

DUE DATE SLIP**GOVT. COLLEGE, LIBRARY**

KOTA (Raj)

Students can retain library books only for two weeks at the most

BORROWER'S No	DUE DATE	SIGNATURE

हिन्दी : मूल और शाखा

[हिन्दी भाषा और साहित्य के इतिहास का आद्यतन अध्ययन
हिन्दी के प्रमुख पाठकों एवं उच्च कक्षा के छात्रों के निमित्त]

श्यामबिहारी विरागी

प्राचार्य

हरिजन आश्रम कातेज प्रयाग

तथा

अविनाशचन्द्र

सम्पादक आश्रम-सन्देश, हरिजन आश्रम, प्रयाग

प्रकाशक

भारती अण्डार, लीडर प्रेस

प्रयाग

मुद्रक रामआसरे कक्कड़
हिन्दी साहित्य प्रेस, इलाहाबाद

मूल्य-सजिल्द ५)
अजिल्द ४)

उत्तरप्रदेश के मुख्य मंत्री डा० सम्पूर्णानन्द जी के चरणों में

हृदय में विश्वास,
श्रमों पर मुक्तान,
आँखों में आँसू तथा
चर्तमान में भविष्य का सम्बल—

लिपे भारतीयता की प्रतीक हिन्दो को हमारे अमर साधकों में

—अपनी तरस्या एवं साधना को गोट में—

ग्रीष्म की भीषण तपन,
धर्म की झरझर बूँदें तथा
शीत की धरधर कम्पन से—

बचाते हुए राष्ट्रभाषा के सुन्दर सिद्धान्त पर
आरुढ़ किया है।

उन्हीं अमर साधकों में ज्ञान के स्वरूप,
विद्या के दिनकर तथा

त्याग के प्रतीक

उत्तर प्रदेश के मुख्य मंत्री

डाक्टर सम्पूर्णानन्द जी

अमणी रहे हैं

फिर क्यों न

‘हिन्दी : मूल और शाखा’ के रूप में

हिन्दी का यह पुष्पहार विनम्र आदर के साथ

लेखकद्वय

उन्हीं के चरणों में भेंट करके अपार आनन्द

का अनुभव करें।

प्रस्तुत ग्रन्थ का प्रणयन आज से कुछ वर्ष पूर्व ही प्रारम्भ कर दिया गया था किन्तु अनेक कठिनाइयों के कारण आज इसे 'प्रकाश' में आने में अभीभाग्य प्राप्त हो रहा है। इसकी रचना के लिये हमने अनेक ग्रन्थों से सहायता ली है। स्थानाभार के कारण नाम गिनाना सम्भव नहीं है। हम 'उन लेखकों' के प्रति हार्दिक कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं। पुस्तक अनेक दृष्टियों से मौलिक है। अनेक पृष्ठभूमियों को दृष्टि में रख कर सरल भाषा एवं अपनी शैली में अनेक प्रवृत्तियों का विश्लेषण एवं विभाजन किया है। कुछ स्थलों पर हमें अधी गनपन बर्मा तथा डा० श्रीमोहन श्रीवास्तर के भी सुभाष मिले हैं। हमारे इतने निकट हैं कि केवल धन्यवाद देकर हम उनसे उद्धरण होना चाहते। प्रयाग विश्वविद्यालय के सहायक ग्रेजुएट और कालिकाप्रसाद जी मोहं ग्रन्थ रचना के समय हमें निरन्तर प्रोत्साहित करते रहे। उनका सहज स्नेह हमारा सम्बल था। किन्तु शब्दों में हम उनके प्रति आभार प्रदर्शित करें, समय में नहीं आता।

यदि इस ग्रन्थ से हन्दी के सचेत एवं जागरूक पाठकों को थोड़ी मात्रा भी सहायता मिली तो हम अपना परिश्रम सफल समझेंगे।

जून १९२२
हरिजनप्राभ्रम प्रयाग

श्यामचिह्नारी विरागी
अविनाशचन्द्र

अनुक्रमणिका

प्रथम प्रकरण

भाषा

य सूची	पृष्ठ संख्या
१ और उद्गम	३
जिन और प्रयोग	४
१ के अङ्ग	४
१ और निरर्थक शब्द	६
१ और लिपि	६
१ की परिभाषा	७
१ का विकास	८
१ राष्ट्रभाषा और राज्यभाषा	९
परम और कोय	१०
१ की सम्यक्ता भाषा और लिपि	१२
१ की शक्ति	१३
१ की महत्ता	१४

द्वितीय प्रकरण

हिन्दी भाषा और उमरो लिपि

१ नाम की व्युत्पत्ति ✓	१५
१ भाषा की सीमा	१७
१ भाषा का उद्गम और विकास	१७
१ भाषा ✓	१८
१ ✓	१८
✓	१९
के चार रूप	२०

अपभ्रंश ✓

अपभ्रंश के तीन रूप ✓

हिन्दी का आविर्भाव ✓

खड़ी बोली ✓

साहित्यिक हिन्दी ✓

उर्दू ✓

हिन्दुस्तानी ✓

बांगरू

ब्रजभाषा ✓

कन्नौजी

बुन्देलखड़ी ✓

अवधी ✓

छत्तीसगढ़ी ✓

भोजपुरी ✓

नागरी लिपि के मूल स्रोत और उसका विकास *

वैशानिकता

नागरी अक्षर

तृतीय प्रकरण

राष्ट्रभाषा हिन्दी और उसकी समस्याएँ

इतिहास ✓

भारतेंदु का उदय

प्रचार में प्रगति

बापू का निश्चय

हिन्दुस्तानी का प्रश्न

नया इतिहास

राष्ट्रभाषा के पट पर

कोप की समस्या

प्रचलित शब्द

अप्रचलित शब्द	४६
परिभाषा निर्माण पद्धति	४७
हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा-व्यवस्था	४७
प्रशासकीय परीक्षाओं में	४८
रेडियो में	४८
विभिन्न राजकीय विभागों में	४९
चित्रों की भाषा	४९
समाचार पत्रों की हिन्दी	४९
राष्ट्रलिपि देवनागरी और उसकी समस्याएँ	५०
देवनागरी लिपि मुद्रा का दृष्टिकोण	५२
भाषा का कार्य	५३
लिपि परिवर्तन की समस्या	५४
ढकण की समस्या	५६
शीघ्र लिपि की समस्या	५७

चतुर्थ प्रकरण साहित्य

काव्य	६१
हिन्दी में 'साहित्य' शब्द का प्रयोग	
और उसकी परिभाषा	६२
साहित्य और विज्ञान	६३
साहित्यकार	६४
साहित्य और समाज	६५
युग प्रतिनिधि	६६
युग निर्माता	६७
शास्त्रवत् साहित्य	६७
जातीय साहित्य	६८
साहित्य का प्रयोजन और जीवन में	
उसकी उपयोगिता	६९

साहित्य के दो पक्ष	७१
शैली की दृष्टि से साहित्य के भेद	७१

पाँचवाँ प्रकरण

हिन्दी साहित्य

हिन्दी साहित्य का आविर्भाव	७२
हिन्दी साहित्य के इतिहास का शुक्र जी द्वारा समय विभाजन	७४
हिन्दी साहित्य के चार काल	७५
प्रवृत्तियों की अटूट गहलारें	७६
हिन्दी साहित्य का दृष्टिकोण	८०

छठाँ प्रकरण

वीरगाथा काल

(सं० १०५०-१३७५ वि०)

नामकरण	८२
चरण काल	८२
तत्कालीन ऐतिहासिक परिस्थितियाँ	८२
वीरगाथा कालीन साहित्य और प्रमुख कवि	८३
रामो	८६
दिलाल और भिगल	८६
छन्द	८१
रस	८२
वीरगाथा कालीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ	८२
वीरतामूलक कविताओं का विकास	८४
सिद्धों और नाय पन्थियों की साम्प्रदायिक प्रवृत्तियाँ तथा हिन्दी साहित्य में उनका स्थान	८६

सप्तम् प्रकरणम्

भक्तिकाल

(म० १३७५-१७०० वि०)

नामकरण	६६
३० पुर्यपीठिका	६६
कबीर और उनका सतमत	१०३
३१ कबीर का जीवनदर्शन	१०४
३५ कबीर की कविता	१०६
३६ चर्य विपय	१०६
३७ भाषा और शैली	१०६
कबीर की परम्परा के अन्य सतकवि	११०
मत मत पर विभिन्न मतों का प्रभाव	११४
मत काव्य की सामान्य प्रवृत्तियाँ	११४
मत काव्य का विकास	११५
सगुण मत : उद्भव और विकास	११६
३९ रामकाव्य	११६
४० सगुण मत के सिद्धान्त	११८
४१ रामकथा का उद्भव और विकास	१२०
४२ तुलसीदास	१२२
४३ महाकवि की कृतियाँ	१२३
४४ धरिता	१२४
४५ भाषा और शैली	१२६
रामकाव्य का विकास और उनकी परम्परा के	१२७
४६ अन्य कवि	
४७ म मार्गी शास्त्र	१३०
की : गन्दार्थ और प्रयोग	१३०
४८ उद्भव, विकास एवं अन्य मतों का प्रभाव	१३०

रूपी दर्शन	१३४
रूपी साधना	१३८
भारत आगमन	१४१
हिन्दी के रूपी कवि	१४२
जायसी ✓	१
रचनाएँ	१४५
काव्य कला	१४६
भाषा और शैली	१४८
जायसी की परम्परा के अन्य रूपी कवि	१४८
रूपीवाद पर परवर्ती कवियों का प्रभाव	१५०
प्रेममार्गी कवियों की परम्परा	१५०
कृष्ण काव्य	१५२
भूमिका	१५२
स्वामी बल्लभाचार्य	१५३
दार्शनिक विद्वान्त : शुद्धाद्वैतवाद	१५३
ब्रह्म	१५३
जीव	१५३
जीव के तीन प्रकार	१५४
जीवन का लक्ष्य	१५४
मोक्ष प्राप्ति का साधन : मर्यादा मार्ग	१५४
पुष्टि मार्ग	१५४
पुष्टि के चार प्रकार	१५४
पुष्टि मार्गीय सेवा विधि	१५४
बल्लभ सम्प्रदाय का प्रचार	१५४
अष्टछाप	१५४
कृष्ण काव्य की परम्परा	१५४
गुरु और उनकी रचनाएँ	१
वैयर्थ्य विषय	१

१	कविता	१५६
१२	भाषा शैली	१६२
१६	कृष्णोपासक कवियों की परम्परा	१६३
१६	मोराँ	१६४
१८	रत्ननाथ और कार्य विपय	१६५
१९	कविता	१६५
१	भाषा शैली	१६८
१०	खगोल	१६६
११	चन्द्राष्ट	१६६
१५	कविता	१७०
१६	भाषा शैली	१७१
१८	कृष्णकव्य की परम्परा के अन्य कवि	१७१
१९	कृष्णभक्ति काव्य की प्रतिक्रिया और विकास	१७२
१९	भक्तिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियाँ	१७३

अष्टम प्रकरण

रीतिकाल

(सं० १७००—१६०० वि०)

१८	रीति का अर्थ	१७५
१९	नामकरण	१७५
२०	रीतिकाल	१७६
२१	गृह्यार काल और अलङ्कृत काल	१७६
२२	रीतिकालीन गृह्यार और अलङ्कार के मूल मीन और विकास	१७७
२३	रीतिकाल की प्रस्तावना	१८०
२४	पेशावटान	१८१
२५	रत्ननाथ	१८२
२६	पेशाव की कविता	१८२
२७	भाषा और शैली	१८३

रीति ग्रन्थों के लेखन की आवश्यकता और केशव का योग	१८३
एक दर्शन	१८५
रीतिकाल की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि	१८७
रीतिकाल	१८३
शृंगार	१८४
रत्ननाथ	१८५
कविता	१८५
भाषा और शैली	१८६
देव . जीवनी	१८७
रचनाएँ	१८८
देव का आचार्यत्व	१८८
केशव और देव	२०२
कविपर देव और उनकी कवितायें	२०२
भाषा और शैली	२०६
अन्य रीतिशास्त्री	२०७
पद्माकर : जीवनचरित	२०७
रचनाएँ	२०८
पद्माकर की काव्यकला	२०८
भाषा और शैली	२१२
रीतिपुक्त कवि	२१४
बिहारी	२१४
कविता	२१६
भाषा और शैली	२२०
रीतिपुक्त कवि	२२२
प्रधानानन्द	२२२
रचनाएँ	२२३
कविता	२२३
भाषा और शैली	२२५

रीति मुक्त कवि	२२५
बोध	२२७
ठाकुर और द्विजदेव	
आलम और शेष	२३१
संस्कृत और हिन्दी रीति	२३३
आधुनिक काल में रीति और शृंगार की दशा	२३४
रीत काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ	२३६

दशम प्रकरण

आधुनिक काल

(सं० १६००-१०१० वि०)

नामकरण, उद्भव और विकास	२३८
गति वर्धक और गतिरोधक शक्तियाँ	२५५
आधुनिक काल की ऐतिहासिक पीठिका	२५७
आधुनिक ब्रजभाषा काव्य धारा	२८४
आधुनिक ब्रजभाषा काव्य के कर्णधार	२८७
आधुनिक ब्रज भाषा काव्य के विकास पर एक दृष्टि	३०७
आधुनिक राई बोली काव्य धारा	२११

प्रस्तावना—

भारतेन्दु-युग

(सं० १८४४-१८६०)

भारतेन्दु युग—	३२२
भारतेन्दु युग की सामान्य प्रवृत्तियाँ—	३६२

द्विवेदी-युग

(सं० १८०६-१८८५)

नामकरण और महत्व	३३३
द्विवेदी जी	३३५
हरिऔध—	३३८

उप-नाम	४८२
कलना	४८६
नाटक	४८६
निबन्ध	४८२
समाप्ताचना	४८५
शब्द चित्र, विशेषज्ञ तथा पत्र पत्रकार	४८८,
मासिक मर्यादा तथा तत्सम्बन्धी आन्दोलन	४०१
उपमहा	४०४

मकुमिव तितउना पुनस्तो
यत्र धीरा मनसा वाचसक्त ।
अत्रा सखायः सख्यानि जानते
भद्रैर्पा लक्ष्मीर्निहिताधिवाचि ॥

ऋक्ष संहिता १०।६१।२

जिस तरह चलनी से सत्तू को शुद्ध करते हैं, उसी तरह जो विद्वान्
ज्ञान से बाणी को शुद्ध कर उसका प्रयोग करते हैं; वे लोक में मित्र होते हैं,
मित्रता का सुख पाते हैं, उनकी बाणी में कल्याणमयी रमणीयता रहती है।

प्रथम प्रकरण

भाषा

भाषा का अर्थ है 'वार्ता'—जो बोली जाय। हम हिन्दी बोलने हैं, मैथ्यू अंग्रेजी में बातें करता है और माओ के देश चीन में चीनी बोली जाती है। भाषाओं के सम्बन्ध में जब हम सोचने बैठते हैं तब हमारा ध्यान उनके उद्गम की ओर जाता है। भाषायें कैसे बनी होंगी, यह प्रश्न मन में उठना स्वाभाविक भी है।

अर्थ और उद्गम

कुछ लोगों का कथन है कि मनुष्यों ने एक स्थान पर बैठ कर भाषाओं का निर्माण किया। यह मत उपस्थित करने वाली से यह पूछने वाला नहीं मिला कि भाषाओं के अभाव में पंखों ने विचार निमग्न कैसे किया होगा? हिन्दुओं का विश्वास है कि मनुष्यों को यह शक्ति उनके जन्म के साथ ही भगवान की ओर से मिल जाती है। इसी बात को जाँचने के लिये अकबर बादशाह ने दो बच्चों को अलग-अलग रखवाया था। उनके सामने बोलना बिल्कुल मना था। बड़े होने पर दो के दोनों गूँगे निकले। अतः इस मत पर भी विश्वास नहीं जमता। यहूदियों के धर्म ग्रन्थ इज्राइल के अनुमा इब्रानी ही संसार भर की भाषा थी। अपनी बुद्धिमत्ता के मद में नूर मनुष्य जाति ने ईश्वर तक पहुँचने के लिये सीढ़ी बनानी चाही। बिबल की मीनार का निर्माण शुरू कर दिया गया। तभी ईश्वर ने भाषायें बदल दीं। जितने आदमी उतनी भाषायें हो गयीं। ईंट माँगने पर कोई गारा लाता, गारा माँगने पर कोई मुँह तकता। जो जहाँ चढ़ा था वहीं लटका रह गया। भगवान के साथ गुस्ताखी करने का मजा भिन्न गया। यह मत भी तर्क की कसौटी पर खरा नहीं उतरता। कुछ विद्वानों का विचार है कि मनुष्य ने प्रकृति की श्रोत्र में म पा सीखी थी। कलकल स्वर में गाते हुये झरनों से और चूँ-चूँ स्वर में प्रभाव का अभिनन्दन करने वाले विहंगों से भाषा सीखनी कठिन नहीं है, लेकिन वैसे स्वर संसार की भाषाओं में

उँगलियों पर गिनने योग्य है। इसलिये यह सिद्धान्त भी स्वीकार नहीं किया जा सकता।

भारतीय मनीषियों ने भी इस प्रश्न का उत्तर देने का प्रयत्न किया है। धोने की इच्छा होने पर नाभी के पास स्थित पराचक्र से वायु उठ कर हृदय का स्पर्श करती हुयी ब्रह्मांड से टकराती है। -निकलने का मार्ग न पाकर वह नीचे कण्ठ की ओर आती है। फिर कण्ठ के तत्तत्स्थानों का स्पर्श कर शब्द के रूप में विस्फोटित होती है। पाणिनीय शिक्षा में कहा गया है—

“आत्मा शुद्ध्या समेश्वर्यान् मने युजते विवक्षया

मनः कायाग्नि माहन्ति स प्रेरयति मारुतम्”.....आदि आत्मा बुद्धि के द्वारा अर्थों को समझ कर मन को धोने की इच्छा से प्रेरित करती है। मन शरीर की शक्ति पर जोर डालता है और शक्ति वायु को प्रेरित करती है। इस प्रकार शब्द निकलते हैं।

प्रयोजन और प्रयोग

भाषा चाहे जैसे बनी हो परन्तु उसे हम पूर्वजों से सीखते आये हैं। इसी शक्ति के द्वारा हम अपने विचारों, इच्छाओं और भावनाओं को प्रकट करते हैं।)कभी कभी भाषा शब्द का बड़े व्यापक अर्थ में प्रयोग किया जाता है। लोमड़ी की खानों वाला अपना कोट दिखलाने के अभिप्राय से कमरे में प्रवेश करती हुयी मुझी आगरो अपनी ओर घूरते देखकर नहीं भाग जाती। झाँखा की भी तो भाषा होती है। गूँगे भित्तारी को पेट पर हाथ फेरते देख कर आपरो उसके भोजन की चिन्ता करनी पड़ती है। किसी प्रकार मन की बातों को समझा देने की भी भाषा कहा जा सकता है, लेकिन इतना व्यापक प्रयोग हमारे लिए अपेक्षित नहीं।

भाषा के अंग

विभिन्न ध्वनि चिह्नों के द्वारा हम अपने विचार प्रकट करते हैं। भाषा के आधार है वाक्य, वाक्य शब्दों से बनते हैं। शब्दों की ध्वनियों के द्वारा वस्तु और भोना अपने मन से अर्थों का निर्णय करते हैं। इस प्रकार भाषा के चार अंग हुये। शब्द, वाक्य, ध्वनि और अर्थ। हमने सामाजिक क्षेत्र में विचारों, कार्यों और वस्तुओं का सम्बन्ध कुछ शब्दों से जोड़ रखा है

मेत्र पर पड़ी गोलाकार डिब्बिकावाली हुयी वस्तु के लिये जब हम आग-वार पड़ी गुरु का प्रयोग करने हैं तब हमारे माथ गढ़ने वाला, हमारा अंग्रेज मित्र भी पड़ी गुरु से उसी वस्तु का अर्थ समझने लगता है। गुरु के अर्थ आग्रह नहीं होते। वह तो हमारा समझौता मात्र है। यदि आज मे ही हम वही के लिये किसी दूसरे गुरु का प्रयोग करना आरम्भ कर दें तो पड़ी का बंधन कराने के लिये हमें उसी गुरु के प्रयोग की आवश्यकता पड़ेगी। इसका विरोध हमें तब हो जाना है जब हम गुरु के बदलने हुये अर्थ का आग्रह करने हैं।

मत्तान की दशा में 'कुशल' पूर्वक गुरु और हमारी कुशलता चाहते हो रहते हैं। 'मान' शब्द को शाही का 'कुशल' सेवाई मानने में हमारा आका मतभेद नहीं हो सकता। अब इस 'कुशल' शब्द पर ध्यान दीजिये। एक स्थान पर कुशल शब्द का अर्थ है अच्छा, और दूसरे स्थान पर चतुर, लेखन मंच पूछा जाए तो कुशल शब्द का अर्थ होता है कुशल होकर आना।

मार्चन गुम्हली के विद्यार्थी विद्याभयन में अथवा गुरु की सेवा में लग जाते थे। कोई उनकी गठने चगना था, कोई दरान के लिये लकड़ियाँ काट लाता था और किसी को पूजा में काम आने वाले कुर्तों को उतारने का काम मिलता था। कुशल उतारना ईसा-मंत्र नहीं है। जग भी अमावस्या की हुयी कि हाथ लहू लुहान हो गये। कुशल उतारने वाले अधिकार विद्यार्थी, कुशल उतारने की निगर्त—शायी में चोट—लेकर आधमों में पहुँचते थे। लेकिन उनमें कुछ ऐसे भी थे जो हाथों की चोट पहुँचाने बिना भी शोक के शोक कुशल ला पटकते थे। इन चतुर बालकों की गुरुजन कुशल की दगावि में निर्भूषित कर दिया करने थे। लेकिन आज कुशल शब्द का प्रयोग हम उन अर्थ में नहीं करते। उसकी आवश्यकता भी हमें नहीं मालूम पड़ती। इसका कारण यह है कि सर्व प्रथम हमें वस्तुओं का बोध होता है कि गुणों का, और फिर-फिर उन गुणों में हम इनके वर्गचित्र हो जाने हैं कि उस गुरु का उन्नावरण करने ही, वह गुण हमारी आँखों के आगे मूर्त या हो उठता है।

इसी प्रकार तैल शब्द का अर्थ होता था 'तेल का तेल', लेकिन आज-

कल नहुआ तेल से मालिश की जाती है, मिट्टी का तेल लालटेन में जलाने के काम आता है और चमेली का तेल सर में लगाने के लिये अच्छा समझा जाता है।

रक्षा और श्रोता के सम्बन्ध से भी शब्दों - १ अर्थ बदल जाता है। माली से बलम माँगने पर वह 'आम या वेला' की कलम काटने के लिये तैयार हो जाता है और जब वही शब्द आप विजय के सामने दोहराते हैं, तब वह अपनी जेब से पार्सर पिप-वीवन निकाल कर आपकी ओर बढ़ा देता है।

शब्दों का विभिन्न रूप से उच्चारण करने पर ध्वनि के अनुसार अर्थों में भी परिवर्तन हो जाता है। किसी की गलत अंग्रेजी सुनकर भी जब हम उसकी कार्लिपत की दाद दिये बिना नहीं रहते तब क्या वह 'कार्लि' शब्द की ध्वनि नहीं पहिचान लेता? चीनी भाषा में तो ध्वनि के हलके परिवर्तन से ही अर्थ बदल जाता है।

सार्थक और निरर्थक शब्द

शब्दों को सार्थक और निरर्थक मानने का दायित्व भी हमारे ऊपर है। जो शब्द हमारे यहाँ सार्थक समझे जाते हैं, दूसरी भाषाओं में उनका कोई अर्थ नहीं होता। जिन शब्दों को निरर्थक समझ कर हम उपेक्षा से दुहराते निरते हैं, दूसरी भाषाओं में वे ही उत्त्व अर्थों के अभिव्यजक होते हैं। 'इफारते' शब्द से आप क्या समझियेगा लेकिन जर्मन में इसका अर्थ है भाषा। शब्द तो सकेत मात्र है, उनका अर्थ हमारे मस्तिष्क में होता है।

भाषा और लिपि

मनुष्य सामाजिक प्राणी है। वह अपने मन की बातें दूसरों के आगे प्रकट करना चाहता है और दूसरी की बातें सुनने के लिये लालायित रहता है। बातें करने के लिये दो आदमियों का एक समय और एक स्थान पर रहना अति आवश्यक होता था। कभी दूरस्थ भित्ति के पास अपने सदेश पहुँचाने के लिये कोई पुनः तड़प उठा होगा। यह समस्या एक बड़े प्रश्न-वाचक चिन्ह का रूप धारण कर उसकी आँखों के आगे नाचती रही होगी। आवश्यकता आविष्कार की जननी है और उसके बाल मस्तिष्क ने भी उस समस्या का निदान पा लिया होगा। अपनी याद दिलाने के लिये उसने किसी

के द्वारा अपनी प्यारी चीज भेजी होगी, ठीक उसी तरह जैसे आज भी कोई अच्छा अपने परदेशी चाप के पास अपने हाथ की बनायी हुयी बागज की शोरी भेजता है।

आपको भी इसका अनुभव होता होगा, गिना जी की छड़ी देर कर उनकी याद तो आ ही जाती होगी। आज भी तिलकोत्सव के अवसर पर निमंत्रण देने के लिये देहातों में 'इलायची' भेजी जाती है। धीरे धीरे चित्रों के द्वारा भी मन की बातें प्रस्ट की जाने लगीं। चीन देश में मुगना शब्द का बोध कराने के लिये दीवाल के पास कान सटाये रखे हुये एक व्यक्ति का चित्र बना दिया जाता था। स्कूल पहुँचने के लिए आप पूरी सड़क का तनावर लगाने का पष्ट नहीं करते बल्कि पगट्टी पकड़ कर 'शार्टकट' से जल्दी पाठशाला पहुँच जाते हैं। 'शार्टकट' करने की यह प्रवृत्ति मनुष्य के स्वभाव में आज नयी नहीं आयी है बल्कि पहले से ही विद्यमान थी। इसी प्रवृत्ति के कारण पूरा चित्र बनाने का कष्ट न करके कुछ रेखाओं से ही काम चलाया जाने लगा। चित्रों के मिटने से कभी कोई रेखा बच गयी होगी, उसको देखकर पूरे चित्र का स्मरण हो आया होगा, और इस अनुभव ने भी इस दिशा में काफी सहायता पहुँचायी होगी। उदाहरण के लिये मिश्र देश में शेग्नी का भाव जिस चित्र से प्रकट होता था वह विसते-चिसते L के आकार का हो गया था बाद को फेंगल L से ही शेग्नी का बोध होने लगा। धीरे-धीरे इसी तरह मनुष्य ने लिखना सीखा।

भाषा की परिभाषा

लिखने का ढंग ही लिपि है। लिपि के आविष्कार के पूर्व मनुष्य अपने अनुभव अपनी संतानों को कंठस्थ करा देता था। मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि जीवित रहने के लिये भूलना आवश्यक है। इस प्राकृतिक नियम के कारण मनुष्य को अपनी कुछ महत्वपूर्ण बातें भी विस्मृति हो गयी होंगी और वह सदा इस बात के लिये प्रयत्नशील रहा होगा कि इस समस्या का कोई निदान निकल आये। स्मृति-रक्षा और अपनी बात को दूरस्थ लोगों तक पहुँचाने के लिये लिपियों का निर्माण हुआ। प्वनियों को हम अक्षरों द्वारा मूर्त रूप दे देते हैं। इन चिन्हों के लिये भी समाज की स्वीकृति आवश्यक है। जिन प्वनियों को हम 'अ' लिखते हैं उसी को अंग्रेजी A बंगाली में कुछ

और तथा उर्दू में कुछ और लिखा जाता है। भाषाओं की तरह अनेक लिपियाँ भी संसार में प्रचलित हैं। लिपि भाषा का एक महत्वपूर्ण अंग और आज हमें भाषा को वैज्ञानिक रूप में परिभाषित करने के लिए कहना पड़ता है कि भाषा वाक्यों के उस समुह को कहते हैं, जो ध्वनि, लिखी और पढ़ी जा सके। बिना भाषा और लिपि के हमारा काम नहीं चल सकता। हम बातें करते हैं, बातें सुनते भी हैं। पढ़ना और लिखना तो हमारा रोज का काम है। हम यह सब इसलिये करते हैं कि दूसरों के बारे में जानना चाहते हैं और अपने बारे में दूसरों को बताना।

भाषा का विकास

भाषा के विकास का इतिहास हमारी सभ्यता के विकास का इतिहास है। सभ्यता के साथ ही साथ जीवन की आवश्यकताएँ भी बढ़ती हैं। आविष्कार होते रहते हैं। नयी नयी चीजें मालूम होती रहती हैं और उनको व्यक्त करने के लिये अभिव्यक्ति के सूक्ष्म भेद प्रभेद भी होने लगते हैं। भाषाएँ हमारे व्यवसाय के ही कारण विकसित होती रहती हैं। हमारे स्वभाव पर परिस्थितियों का कुछ न कुछ प्रभाव तो पड़ता ही है। लोगों के स्वभाव भिन्न भिन्न होते हैं, रुचियाँ भिन्न भिन्न होती हैं, निचारों की विविधता का अनुभव करके हम संस्कृत के कवि को अपनी प्रसिद्ध पंक्ति "मुण्डे मुण्डे मनिभिन्ना" लिखन पड़ा। भाषाओं के विकास पर इन सभी मनोविकारों का प्रभाव पड़ता है। प्रपत्ती छोटी पढ़न मुन्नी को हम प्यार करते हैं। भार निभोर होकर जब हम उससे 'बुग्गन' के स्थान पर 'बुग्गी' माँगते हैं तब यह भी गाल का बुग्गन देखकर 'गालू' की 'बुग्गी' देनी है। मीठे नहीं बल्कि मिठी 'बुग्गी' का अनुमान करके हम उसे काठ का 'घोड़वना' देने लगते हैं। चर्मशाय महाशय को जब जूता धनाने में देर लगती है तब हम जोश में आकर उन्हें 'चमरा' देने लगते हैं। आरबी नौकरानी 'यूनिवर्सिटी' को 'अनवरसिटी' कहती है। गणेश जी के पुत्र का तिलक 'चार हजार' नहीं बल्कि 'चार हज़ार' चढ़ाया। कुली ने अभी आपकी साहब की जगह सार कहा है। साहु जी ने तो अनेक बार 'जय राम जी जी' जगह पर 'जय गम' कहा होगा। इस प्रकार भाषाएँ नित्य विकसित होती रहती हैं।

जब एक देश या जाति किसी दूसरे देश या जाति के सम्पर्क में आती

तब एक की भाषा का प्रभाव दूसरे की भाषा पर अवश्य पड़ता है। विजयी जाति की भाषा विजितों की भाषा पर अधिक प्रभाव डालती है। हमारी भाषा पर फारसी, अरबी, तुर्की, इंग्लिश, फ्रेंच आदि कई भाषाओं का प्रभाव पड़ा है।

कुरसत, तरकीब, ग्लास, लैन्टर्न, रेज़र, बल्खीश आदि विदेशी शब्द हैं जो हमारी भाषा के साथ घुल मिच गये हैं। उन्हें उच्चारण और अर्थ की दृष्टि से भी हमने अपना बना लिया है। 'ग्लास' शब्द से शीशे की ही गिलास हम नहीं समझते बल्कि काँसे, पीतल अथवा किसी भी धातु की बनी हुयी आकार विशेष की एक वस्तु का बोध हमें हो जाता है।

बोली, राष्ट्र-भाषा और राज्य-भाषा

“चार कोस पर पानी बदलै दूइ कोस पर भाषा” वाली कहावत तो आपने भी सुनी होगी। चार कोस पर पानी बदलने की बात तो हम नहीं जानते लेकिन भाषाये थोड़ी थोड़ी दूर पर बदल जाती हैं, इसका विश्वास दिलाया जा सकता है। प्रयाग से काशी की यात्रा करने पर “सुन रहा हूँ” वाक्य के लिये प्रयाग में ‘सुनी थी’, मीरजापुर में ‘सुनत अही’ और काशी पहुँचते पहुँचते ‘सुनत बाथी’ का प्रयोग सुनने में आता है। मातृ-भाषाओं का ही दूसरा नाम बोली भी है। उन्हीं बोलियों में से एक परिस्थितियों के बात-चीतगत् के कारण अन्य बोलियों को आत्मसात कर लेती है। साहित्यकार उसमें साहित्यिक रचनाएँ करने लगते हैं; विद्वान गूढ़ विषयों की पुस्तकें लिखने लगते हैं और वह अंतर्देशीय व्यापार का माध्यम बन जाती है। इसे अन्य भाषा भाषी भी जब समझने लगते हैं तब वह सम्पूर्ण राष्ट्र की भाषा मान ली जाती है। यदि इस भाषा को सरकार प्रोत्साहन दे देती है और सारा सरकारी काम उसी में करने का आदेश निकाल देती है तब वह राज्य-भाषा कही जाने लगती है।

हम जो भाषा बोलते हैं उसका नाम हिन्दी है। इसके अंतर्गत अनेक बोलियाँ हैं जैसे—राड़ी बोली, भोजपुरी, अवधी और ब्रजभाषा आदि। राड़ी बोली दिल्ली और मेरठ की बोली है, अनेक वर्षों से दिल्ली भारतवर्ष की राजधानी रही है अतः सरकारी कर्मचारियों को यही बोली व्यवहार में लानी पड़ती थी। ऐतिहासिक परिस्थितियों के कारण इसने अन्य बोलियों को अपने

अधीन कर लिया। कवियों ने इसमें अमृत डुँडोला। लोग इसे आसानी से समझने लगे, इन्हीं सब कारण से खड़ी बोली राष्ट्र-भाषा बन गयी। हमारी राष्ट्रीय सरकार ने इसे राज्य-भाषा की भी मान्यता दे दी है। अब सारा शासन-कार्य इसी भाषा में होगा। बंगाली, मराठी, तेलगु, मलयालम, ब्रज आदि क्षेत्रों में अब यही व्यवहृत होगी। इसी के माध्यम से विश्व-विद्यालयों में उच्च शिक्षा दी जायेगी।

व्याकरण और कोष

व्याकरण का अर्थ है किसी वस्तु को टुकड़े-टुकड़े करके दिखाना। बच्चा पहले अपनी माँ को पहचानता है। इसके बाद परिवार के व्यक्तियों को, फिर दूसरों को। उन व्यक्तियों को पुकारने के लिए उसे सम्बन्ध का भी बोध करा दिया जाता है। किसी को बड़ मामा कहता है, किसी को चाचा, किसी को मैदा और किसी को माँस। ससार में अनेक वस्तुएँ हैं, उन्हें पहचानने के लिए अपनी मुनिष्ठा के लिए उनका नाम रर लिया जाता है। डेढ़ वर्ष का बच्चा केवल नाम का ही उच्चारण करता है। अपने डेढ़ वर्षीय भाई को बैत मारकर देख लोजिये। चोट का अनुभव होने ही पर 'भैया बैत' 'भैया बैत' कह कर चिल्ला पड़ेगा। 'मारा' लिया का बोध उसे कुछ महीनों के बाद हो पाता है। भाषा की परिभाषा करते समय यह कहा गया था कि भाषा के आधार हैं वाच्य और एक वाच्य कई शब्दों से मिलकर बनता है। जिस तरह हम अपने जीवन में कुछ मनुष्यों से अपना सम्बन्ध जोड़कर किसी को पिता, किसी को माता और किसी को बहन कहना प्रारम्भ कर देते हैं, उसी तरह वाच्यों में प्रयुक्त शब्दों का एक दूसरे से सम्बन्ध बतलाने के लिए किसी को सहा, किसी को विशेषण और किसी को सर्वनाम कहा जाता है। इससे भाषा में एक प्रकार का सौन्दर्य आ जाता है।

व्याकरण के ही द्वारा हम वस्तुओं का पहचानते और उससे अपने सम्बन्ध की जाँच करते हैं। विशेषण की शक्ति भी हमें व्याकरण से ही मिलती है। मनुष्य सौन्दर्य की ओर शीघ्र आकर्षित होता है। जिस प्रकार वह अच्छा भोजन करना, अच्छा वस्त्र पहनना पसन्द करता है, उसी तरह वह शुद्ध तथा सुन्दर भाषण भी करना चाहता है। सौन्दर्य का माप टड मन है। जब अन्य जाति की भाषा का प्रभाव पढ़ने पर अपनी भाषा अमुन्दर

लगने लगती है, तब व्याकरण उसे नियमों में बाँध देते हैं। संस्कृत के प्रसिद्ध व्याकरण भाषिणी ने भाषा को जो स्टैण्डर्ड रूप दिया वह दार्द ६५५ वर्ष बाद भी स्टैण्डर्ड मानी जाती है। इतना स्थूल व्याकरण सभ्यता में आज तक नहीं हुआ।

भाषा एक प्रवाह है जो अनारंभ काल से प्रवाहित होती आ रही है और तब तक प्रवाहित होती रहेगी जब तक पृथ्वी पर एक भी जीवन शेष रहेगा। भाषा की व्यापारिक शक्ति व्याकरण के नियमों से नहीं माननी। उरुका प्रचंड प्रवाह व्याकरण के नियमों से उसी तरह तोड़ देता है जंग पुल का बरसाती नदी। जो समाज जिाना हो उलझ होगा उसकी भाषा उतनी ही विरलत होगी और व्याकरण को पीछे छोड़नी चलेगी। व्याकरण के नियमों की व्यापकता और जटिलता से भाषा का विकास रुक जाता है। जतना उसे छोड़कर व्यापारिक भाषा आता लती है, इमीनए संस्कृत व्याकरण पर मान्यता का दावागण किया जाता है। भाषा का जीवित रहने के लिये व्याकरण की नमनीयता आवश्यक है।

व्याकरण के नियमों से वह भाषा बोलने और सुनने का जब हमें अभ्यास हो जाता है, तब हम बचन में भी एक प्रकार के सौन्दर्य का अनुभव करने लगते हैं। सौन्दर्य का अनुभव सुख प्रदान करने वाला होता है। जब कोई व्यक्ति जान बूझकर व्याकरण के उन नियमों पर प्रहार करता है तब हमारी सौन्दर्य की भावनाओं को ठेस पहुँचती है, और हमें उस व्यक्ति पर क्रोध आने लगता है। आधुनिक हिन्दी कवियों ने जब हिन्दी करिता के व्याकरण पर प्रहार करना आरम्भ किया तो कुछ दे सार्वत्रिक तिलमिला उठे। सभी लोगों ने चिल्लाकर कहा—“हँसी इन दोहन चरें ना काव्य लेती की।”

जब एक व्यक्ति व्यक्ति व्याकरण के नियमों की अवहेलना अनजान करता है तब हम उसके अज्ञान पर हँसी आती है। व्याकरण भाषा का सौंदर्य से विभाजन कर दे लेकिन वह शब्दों की अन्तरात्मा तक नहीं पहुँच सकता। कुछ शब्दों के सामाजिक प्रयोग में जो जान रहती है वह भाषा के दमन में नहीं। महाशय ने एक स्थान पर लिखा—“मोर लाल हो आठ निदरिया”, इसका शुद्ध रूप नौद है परन्तु निदरिया में जो उर्दूक

और भाषनाओं को मकमूर देने की शक्ति है वह नींद में कहीं आ पाती है ? शब्दों का ठीक-ठीक अर्थ न समझकर उसका प्रयोग कर देने पर भी अर्थ का अनर्थ हो जाता है। एक पहलवान ने अपनी शक्ति के गर्व में चूर होकर कहा कि उससे लड़ने के लिये हिमाकृत चाड़िये। हिमाकृत शब्द का प्रयोग उन्होंने हिम्मत के अर्थ में किया था लेकिन इस प्रयोग ने क्या अनर्थ कर डाला भाषा के जानकार ही जान सकते हैं। शब्दार्थों का उचित ज्ञान जिसे नहीं होगा उससे इस प्रकार की गलतियाँ होना स्वाभाविक है। भाषा पर अधिकार होने पर ही वाणी में सुन्दरता आ सकती है। पर यह अधिकार कोर और व्याकरण के ज्ञान से नहीं होता। अर्थ की दृष्टि से सही भाषा के सब शब्दों को एक स्थान पर एकत्र कर उसे पुस्तक या रूप दे देना ही आनकूल शब्द-कोष कहलाता है। यों इसका शाब्दिक अर्थ भी शब्दों का गणना ही हुआ। जिस भाषा में शब्द कम रहते हैं उसमें भद्धान भाषा की भी कम सम्भावना रहती है। नूतन कम होती हैं, परन्तु भाषा की अभिव्यक्ति ठीक से नहीं हो पाती। अस्मियों की भाषा में चार पाँच विशेषण और दो चार क्रियाएँ होती हैं। उनका कार्यक्षेत्र भी छोटा होता है। इसके विपरीत भाषा बोलने के लिये कुछ और ही चाहिये, इसमें कुछ ऐसे तत्व होने हैं जिसकी सीमा भी कोर और व्याकरण नहीं छू सकते। सम्पूर्ण अष्टाध्यायी और उसके भाष्य चाटकर घिटे हुए पण्डितों को अशुद्ध और कर्कश बोलते हुये सुना गया है। और उठ गैवार की भाषा पर भी मन लट् लो चुना है जो वह भी नहीं जानता की व्याकरण और कोष किस चिह्निका का नाम है। कुछ लोगों का यह भी विचार है कि गम्भीर बातें सीधी सीधी भाषा में सुन्दरता-पूर्वक नहीं कही जा सकती; परन्तु यह बात ठीक नहीं है। इसके लिए भाषा पर अधिकार और पाण्डित्य को पचा सकने की क्षमता होनी चाहिये तभी हमारी बात कलत्रे के पार हो सकेगी और ओता के कानों में अमृत पोल सकेगी। भाषा को निर्दोष, सुन्दर, ओजस्विनी, प्रसाद गुण युक्त, तथा प्रभाव-शालिनी बनाने के लिए प्रयोग सम्बन्धी छोटी छोटी भूलों पर भी ध्यान देने की अपेक्षा होती है। इसमें वही भूलें अपने आप ठीक हो जाती हैं।

मशीनों सम्बन्ध, भाषा और लिपि

औद्योगिक क्रान्ति के बाद मशीनों ने देश एक काल की सीमाओं को

तोड़ना आरम्भ किया था और आज तो वह जीवन पर भी अधिकार किये बैठे हैं। बातें करने के लिये अब हमें समकालत्व और समदेशत्व की अपेक्षा नहीं होती। फोन का चोंगा उठाया और काम खतम ! आज से १० वर्ष पहले मेरे हुये गायक का गायन हम आज भी मशीनों के द्वारा सुन लेते हैं। रेडियो, टेलीफोन, टेलीविजन के आविष्कार ने हमारे जीवन में एक नया रङ्ग भर दिया है।

“पाती आधी मिलन है” जिस शक्ति ने कहा होगा, उसके मन को पत्र पाने पर ऐसी अनुभूति हुयी होगी। सुन्दर अक्षर देखकर हम प्रसन्न होते ही हैं। कहा भी जाता है कि अमुक व्यक्ति तो छाप देता है। संज्ञों के द्वारा सुन्दर अक्षरों में छपाई हाती है। लातों किताबें रोज प्रकाशित होती रहती हैं। काम जल्दी हो जाता है, कम खर्च तथा सुन्दर अक्षरों में हमें ज्ञान का भंडार मिल जाता है। हम नित्य संसार की गतिविधि से परिचित होते रहते हैं। चाय पीने बैठे नहीं कि हाकरने आवाज दी और हम समाचारपत्र देखने की उत्सुकता में दौड़ पड़े। जिन कार्यालयों में ये पत्र छपते हैं वहाँ चौबीस घंटे काम होता रहता है। मशीनें अपने आप कम्पोज करती, छापती और निकालती रहती हैं। एक मशीन के द्वारा संसार भर के समाचार अपने आप छपते रहते हैं, इससे बढ़कर आश्चर्य की और क्या बात हो सकती है ? आप पूछ सकते हैं कि पत्र लिखने के लिए मशीन की क्या आवश्यकता ? उसके लिये तो कलम दावात की ही जरूरत होगी; लेकिन यकीन जानिये आजकल टंकण-यंत्र (टाइप राइटर) से भी पत्र लिखा जाने लगा है। थोड़े से अभ्यास की आवश्यकता अवश्य पड़ती है, लेकिन उसके बाद टंकण यंत्र लिया और सड़सड़ा दिया। सुन्दर अक्षरों में मन की बातें व्यक्त हो गयीं। मन ने सतोष की एक साँस ली और आँखें खिलखिला उठीं।

भाषा की शक्ति

सङ्कपन में हमारे गुरु पूछा करते थे—“कलम बची कि तलवार ?” हम भट्ट कह उठते थे कलम। आज भी आप किसी बच्चे से पूछ कर देख लीजिये वह यही उत्तर देगा। तर्कों का उत्तर बड़े विस्वास के साथ देते हुये वह बालक कहेगा—कलम तलवार को आज्ञा नहीं देती ! कलम की शक्ति ही भाषा की शक्ति है। यह अजेय है, अपरिमित है और है सर्व श्रेष्ठ। जिसका भाषा पर अधिकार रहता है वह समाज को अपने इरादों पर नचाता है।

उसकी गलत बात को भी सही मान कर हम उसके पीछे मेहों की तरह दौड़ते हैं चाहे कुँड़े में ही क्यों न गिर पड़े। बाबर ने इसी बल पर अपनी प्रसिद्ध लड़ाई जीती थी। बर्क का यही जादू धारण हेरिग्न के सर पर चढ़कर बोलने लगा था। पं० मदनमोहन मालवीय और डा० एनी बिसेन्ट ने इसी शक्ति के बल पर इतना बड़ा काम किया था, लेकिन ने इसी मन से रुच की धारा मोड़ दी थी। इतिहास इन तथ्यों का साक्षी है। आजकल तो यह शक्ति मानवता को पथ भ्रष्ट करने में भी रतचै कीजाने लगी है। कूटनीति विद्या विचारद अपने स्वार्थ के आगे जनता जनार्दन के स्वार्थ को इसी के द्वारा मट्टी की आग में झोक रहे हैं। भाषण करेंगे कुछ, मन में रखेंगे कुछ ॥ लेकिन भाषा पारितोषों के आगे उनके ये करिश्में भी बेल हो जाते हैं। उनका भाषण पढ़कर ही वे उनका भंडाफोड़ कर देते हैं। इस शक्ति का दुरुपयोग करना मानवता की पीठ में छुरा भोंकना है।

भाषा की महत्ता

भाषा मानव की सबसे बड़ी शक्ति है। भाषा के अभाव में हम कुछ सोच ही नहीं सकते। इसी के माध्यम से मस्तिष्क में विचारों की सृष्टि होती है। दार्शनिकों का कहना है कि विचार ही सृष्टि का कारण है, इसलिए भाषा ब्रह्म है। मनुष्य की सभ्यता के शैशव काल से ही शक्ति की उपासना चली आ रही है। भाषा की शक्ति को ग्रीक पौराणिकों ने गार्गेस आका मूष्येस के रूप में पूजा, हम उसे सरस्वती के रूप में पूजते हैं। सरस्वती का दूसरा नाम वाणी भी है। पाटशाला में कावे आरम्भ करने के पढ़ने हम लोग एक स्थान पर धकड़ होकर ध्यान करते हैं—“सनात धर में व्याप्त अज्ञान रुपी अंधकार को दूर करने वाली वाय में स्पष्टिक की माला लिये हुए, पीछा-पुस्तक धारण करने वाली, ब्रह्म-विचार-सार, जगद्गुरु सरस्वती यमन के आसन पर विराजमान हैं।” हम श्रद्धानत होने लगते हैं और अधिक देर तक अपने को रोक सकने में असमर्थ हमारे कण्ठों से—

“शुक्लं ब्रह्म विचार सार परमां आधाम् जगत व्यापिनीम्
वीणा पुस्तक धारिणीं नमयदाम् जादूहवापन्नरापहाम्।
हस्ते स्पष्टिक मालिकां विदधतीम् पद्मासने संस्थिताम्
धन्दे ताम् परमेश्वरीम् भगवतीम् शुद्धिं प्रदाम् शारदाम् ॥
की स्वर लहरियों फूटकर वायुमण्डल को पावन बनाने लगती हैं।

द्वितीय प्रकरण

हिन्दी भाषा और उसकी लिपि

हिन्दी नाम की व्युत्पत्ति

हमारी भाषा का नाम हिन्दी है। “यह नाम भारतीय सस्कृति ही नहीं। लिखित एशिया की सांस्कृतिक एकता की एक फलक का जीता-जागता चिह्न है।” इसके नामकरण की कहानी ऐसी पहेली है जिसे अभी तक कोई बूझ नहीं सका। कोई दन्तु शब्द से इसकी व्युत्पत्ति बताता है, तो कोई सिन्ध, हिन्द की तरह हिन्दी को सिन्धी का फारसी उच्चारणमात्र मानता है।

आर्यों के सबसे प्राचीन ग्रन्थ ऋग्वेद में सिन्धु शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयुक्त हुआ है। इतिहासकारों का कहना है कि उस समय भी भारत के लोग ईरान जाते थे और ईरानी यहाँ आया करते थे। अनुमान किया जाता है कि उसी समय यज्ञ करने वाले याजकों के साथ इस शब्द ने भी ईरान की यात्रा की होगी। ईरानी भाषा में स के स्थान पर ह हो जाता है, इसी नियम से सिन्धु के स्थान पर हिन्दु हो गया होगा। शिलालेखों के आधार पर यह बात प्रमाणित हो चुकी है कि ईरानी लोग ‘हिन्दु’ शब्द का प्रयोग किसी प्रदेश-विशेष के लिये करते थे जिसका पता अब नहीं चलता।

मध्य ईरानी भाषा में ‘ईक’ प्रत्यय लगाकर संज्ञा शब्दों को विशेषण के रूप में बदल देने का नियम मिलता है। इसी नियम से, हिन्द संज्ञा का विशेषण हिन्दीक बना। कुछ समय के बाद क का लोप हो गया और ‘हिन्द’ संज्ञा के विशेषण के लिये ‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग प्रचलित हो गया। अरबों को भी यह शब्द ईरानियों से ही मिला।

प्राचीन अरबों की एक शाखा बिलोचिस्तान के मार्ग से हिन्दुस्तान आई थी और उसने अरब सागर के कुछ बन्दरगाहों को व्यापार के लिये इस्तेमाल करना भी आरम्भ कर दिया था। उन्हीं यात्रियों ने काश्मीर की तराई से प्रायुनिक सिन्ध तक के भूभाग का नाम सिन्ध तथा गुजरात से लेकर भीतरी

प्रदेशों का नाम हिन्द रख दिया था। भारतवर्ष धनधान्य से परिपूर्ण था और यह यद् समय था जिसको देवर्षि विष्णु पुत्रों की—“मायन्ति देवा विल गीति तानि, धन्यास्तु ते भारत भूमिभागे” वाली प्रशस्ति की याद आ जाती है। यहाँ की प्रसिद्ध वस्तुओं की ले जाकर अरब के लोग अपने देश में बेचते थे। यहाँ की तलवारें, एशिया में अपनी शानी नहीं रखती थीं। यहाँ के मसालों की अन्य देशों में भूरि-भूरि प्रशंसा की जाती थी। जैसे फल बेचने वाला खतरों की भेद्यता सिद्ध करने के लिए उनके आगे ‘नागपुरी’ विशेषण जोड़ देता है उसी तरह किसी मसाले की भेद्यता प्रमाणित करने के लिये उसके नाम के आगे हिन्दी की मुहर लगा दी जाती थी। अरब को ‘अद-हिन्दी’, तेज-पत्ता को ‘साज हिन्दी’ तथा यहाँ की पैलादी तलवार को ‘संपुल हिन्दी’ कहा जाता था। दास गुप्ता की धोनी न कह कर जैसे आज भी आप बजाज से दास गुप्ता आँगे लगते हैं उसी तरह अरब के बाजारों में संपुल हिन्दी की जगह केवल हिन्दी मानी जाने लगी थी।

अरब और फारस से अब हमारे देश का सांस्कृतिक सम्बन्ध बढ़ हुआ तो यहाँ के लोग सम्पूर्ण भारतीय भाषाओं के लिये ‘हिन्दी’ शब्द का प्रयोग करने लगे। आज के विद्वान तो यहाँ तक मानने लग गये हैं कि ऋषी और दशै शताब्दी से ही विदेशी विद्वान भारतीय भाषाओं के लिए ‘हिन्दी’ का ही प्रयोग करने लगे थे। इसके बाद भारतवर्ष में मुसलमानी शासनकाल आता है। इस समय के फारसी ग्रन्थों में भी ‘हिन्दी’ या ‘हिन्दवी’ विशेषण के रूप में प्रयोग किया हुआ मिलता है। हाँ! एक स्थान पर खमीर खुसरो ने इसे सहा रूप में अवश्य प्रयोग किया है। “तुर्क हिन्दुस्तानियम में हिन्दवी गोयम जनान” (मैं तुर्क हूँ और हिन्दवी में उत्तर दे करता हूँ)। लेकिन खुसरो ने अपने समय की भाषाओं ११ जो वर्गीकरण प्रस्तुत किया है उसमें हिन्दी या हिन्दवी शब्द नहीं मिलता। हो सकता है कि यह ‘हिन्दवी’ जनता की निरी मोली ही रही हो और लोग उसमें साहित्यिक रचनायें न करते रहे, हो। भाषा के अर्थ में ‘हिन्दवी’ शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग हमें प्रसिद्ध एफ़ी फ़जि आयसी की रचना में देखने को मिलता है—

तुरकी, अरबी, हिन्दवी, भाषा जेवी आदि।

जाने मारग प्रेम का, सने सराहे ताहि ॥

भाषा के आधुनिक आलोचकों का मत है कि जायसी का 'हिन्दी' से यही तात्पर्य है जो कबीर और तुलसी का भाषा से अर्थात् हिन्दी या माया जनता की बोली थी। यही नहीं उस समय के उर्दू कवियों ने भी ग्रान्तीय जन-भाषाओं के लिए हिन्दी शब्द का प्रयोग किया है। इन तथ्यों के आधार पर यह अनुमान तो किया ही जा सकता है कि दिल्ली के आसपास से अवध तक का हिन्दी प्रान्त उस समय निर्माणावस्था में रहा होगा। उत्तरी भारत में अंग्रेजों के प्रवेश से पूर्व सर जनप्रिय बोली का नाम हिन्दी था। आज जिस अर्थ में हम हिन्दी का प्रयोग करते हैं उसका निर्माण १८वीं सदी से ही आरम्भ हो गया था। इसके बाद भी 'हिन्दी' को अनेक सघर्षों का सामना करना पड़ा, कितने पतनकार आये और चले गये। आज हिन्दी भारतवर्ष की जनता की प्रिय बोली है। जनता ने अपने राज्य में अपनी प्रिय बोली को राज्य-भाषा के सिंहासन पर बिठला दिया है।

हिन्दी भाषा की सीमा

भाषाओं के सम्बन्ध में अध्ययन करने वाले भाषा वैज्ञानिकों का कथन है कि हिन्दी आर्य भाषा परिवार के हिन्द-ईरानी शाखा की वह भाषा है जो बिहार, उत्तर प्रदेश, हिमालय के पहाड़ी प्रान्त, पंजाब तथा मध्य प्रदेश के कुछ भागों की १५ करोड़ जनता की उच्चभाषनाओं के व्यक्तिगुण का साधन है।

हिन्दी भाषा का उद्गम और विकास

कुछ लोग अपने नाम के आगे 'आर्य' शब्द जोड़ देते हैं। कुछ लोग ऐसा तो नहीं करते परन्तु पृथुने पर वह अपने को आर्य-वंशज ही बताते हैं। इसमें उनको एक प्रकार की प्रतिष्ठा का अनुभव होता है। आर्यों के भारत में आगमन के सम्बन्ध में जठा हुआ तितिक्षावाद शान्त हो गया। अब अधिकांश विद्वान इस मत से सहमत हैं कि आर्य यूरोप और एशिया की आधुनिक सीमाओं के आसपास रहने वाले लोग थे जो भोजन की तलाश में भारत आये।

आर्यों ने एक ही जगह भारतवर्ष में पक्षपात नहीं किया। समय-समय पर उनकी टोलियाँ आती रहीं। लोगों का कहना है कि उनकी पहली टोली हिन्दु-बुद्ध और अफगानिस्तान के मार्ग से आकर पञ्जाब में बस गई थी। दूसरी ने

लद्दाख, गिलगिट और चित्ताराल की ओर से भारत में प्रवेश किया। दूसरी टोली के आने के बाद पहली टोली के लोग पश्चिम-दक्षिण की ओर फैलने लगे थे। जैसे भारतीय होकर भी कोई बड़ला बोलता है, कोई मराठी, कोई गुजराती, उसी तरह उनकी बोलियों में भी अन्तर था। उनकी बोलियों पर ध्यान देने से मालूम होता है कि वे किसी समय में एक ही माता की संतानें रही होंगी।

पेर की भूत-ज्ञान होने पर मन की भूत जाग्रत हुंती है। उसी समय मनुष्य शान्तिपूर्णक वेदकृत श्रमणी भाषा के बरखे पर अनुभूति और कल्पनाओं के ताने-बाने बुनता है। श्रावों ने भी अपनी बोली में सर्व प्रथम जिस ग्रन्थ की रचना की उसका नाम है ऋग्वेद। यह वेद एक ही स्थान पर नहीं रचा गया। इसकी कुछ ऋचायें पन्धार में लिखी गयीं और कुछ मन सिन्धु के तट पर।

वैदिक भाषा

भारतवर्ष में बस जाने पर अनाथों की संस्कृति ने भी उन्हें प्रभावित किया। उनकी भाषा की छाप आर्य-भाषा पर भी पड़ी। आर्य जब अनाथों से घुल-मिल गए तो उनके उच्चारण में भी अन्तर पड़ने लगा। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले आर्य एक ही शब्द को विभिन्न रूपों में उच्चारण करने लगे। छुद्रक शब्द का उच्चारण कहीं कहीं लुल्लक भी सुना जाने लगा। ङ का उच्चारण कहीं ल कहीं ढ और कहीं ल्ह होता।

संस्कृत

जब श्रावों को अपनी जाति की भाषा समझने में भी कठिनाई होने लगी तब सरदारों की एक सभा बुलाई गयी। बड़े बूढ़ों ने निश्चय किया कि भाषा को एक ऐसा रूप दिया जाय जो सर्व बोध्य हो। भिन्न भिन्न स्थानों पर रहने वाले श्रावों की बोलियों से ऐसे शब्द छूटि लिये गए जिसे सभी समझ लेते थे। भाषा का संस्कार कर दिया गया। जब यह सब सँवर कर सामने आई तब उसका नाम दिया गया संस्कृत, वाक्-सम्पत्तों और सिद्धियों की बोलो। कुछ समय के बाद वाक्-शब्द लुप्त हो गया और संस्कृत का प्रचार हो गया। जैसे “मैंने आना है” बोलने वाला व्यक्ति भी खड़ी बोली समझ लेता है उसी प्रकार जो लोग इसे शुद्ध बोल नहीं पाते वे भी कम से कम समझ तो लेते

ही थे। इसका व्याकरण बना और इसमें साहित्य, दर्शन तथा आयुर्वेद की गम्भीर बातें कही जाने लगीं। यरु और सस्फार की हुयी यह कृत्रिम भाषा भी जिसे समझने के लिये दिमागो कसरत की अपेक्षा होती थी, दूसरी ओर वैदिक काल से प्रवाहित होती हुई जनता की वह स्वाभाविक बोली थी जिस पर अपने मन का बोझ सफलता से लादा जा सकता था। संस्कृत बोलने वाले भी एक स्थान पर न रह कर फलने लगे और उनको बोलियों पर दूसरों का प्रभाव पड़ने लगा। समय बीता, आवश्यकताएँ बढ़ीं। नये भावों और विचारों को बहान करने के लिये नये शब्दों की आवश्यकता महसूस हुई। अनायाँ की बोलियों के सम्पर्क में आकर तथा उच्चारण की विभिन्नता के कारण वैदिक काल से प्रवाहमान जन-भाषा नयी नयी बोलियों के रूप में परिणत हो गई।

इसी समय देश ने बरबट ली। महात्मा गौतम बुद्ध और महावीर स्वामी का आरिर्भांग हुआ जिन्होंने धर्म की नयी व्याख्या करना आरम्भ किया। वे लोग संस्कृत का बहिष्कार कर जनता की भाषा में उपदेश करने लगे। प्राचीन भाषाएँ चमक कर संस्कृत से होइ कमने के लिये प्रयत्नत हो उठीं। पंडित लोग दृढ़तापूर्वक संस्कृत की रक्षा में लग गये। संस्कृत में कुछ चुने हुये ही शब्द थे लेकिन प्राचीन बोलियों ने स्वच्छन्दतापूर्वक अनायाँ-भाषाओं से शब्द लेने में कुछ उठा न रक्खा। जनता की इसी भाषा को भाषा-वैज्ञानिक पहली प्राकृत कहते हैं। बुद्ध के उपदेशों को संस्कृत में लिखने की ज़रूरत कुछ भिक्षुओं ने आशा चाही तब तथागत ने स्पष्ट शब्दों में उत्तर दिया— भिक्षुओं! बुद्ध वचन को छंद (वैदिक भाषा=संस्कृत) में कभी परिणत न करना। जो करेगा वह दुष्कृत का अपराधी होगा। हे भिक्षुगण! बुद्ध वचन को अपनी बोली में ही ग्रहण करने की मैं अनुज्ञा करता हूँ।

प्राकृत

प्रथम अध्याय में बताया गया था कि भाषाओं में उच्चारण के कारण भेद आ ही जाता है। यह प्राकृत भी भिन्न-भिन्न स्थानों पर जब विभिन्न रूप में बोली जाने लगी तब इसको भी व्याकरण से बाँध दिया गया। इसको एक स्तर पर लाकर इसका नाम रखा गया पाली। इसमें भी साहित्यिक रचना होने लगी।

प्राकृत के चार रूप

इसका प्राचीन रूप हमें अशोक के शिला-लेखों में मिलता है। शङ्खान गद्दी और मानसरा के लेख जिस लिपि में लिखे हुये मिलते हैं उसका नाम है खरोष्ठी, शेर बाली नामक लिपि में मिलते हैं। शिला-लेखों के आधार पर स्थान और उच्चारण भेद से प्राकृत के चार रूप मिलते हैं—(१) महाराष्ट्री (२) शौरसेनी (३) मागधी (४) और अर्द्ध मागधी।

(१) महाराष्ट्री—सम्पूर्ण देश में समझी जा सकने वाली एक प्रकार से राष्ट्र-भाषा थी। इसमें साहित्य भी मिलता है। उस समय के वैयाकरणों ने इसकी चर्चा बड़े विस्तार से की है।

(२) शौरसेनी—आधुनिक ब्रज मण्डल को उस समय शौरसेन कहा जाता था। शौरसेन में अधिक प्रचार होने के कारण इसे शौरसेनी कहा जाता था वैसे यह सम्पूर्ण मध्य देश की भाषा थी। मध्य देश में ही संस्कृत का जन्म हुआ था अतः इस पर संस्कृत का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक है।

(३) मागधी—यह विदेह (उत्तर बिहार), मगध तथा अंग (दक्षिण बिहार) की भाषा थी। इसमें अमिताभ का उपदेश होता था। अपने समय में इसकी काफी प्रतिष्ठा थी। बौद्ध भिक्षु हमें अन्य भाषाओं की जननी मानते थे। इसे आदि भाषा समझ कर गर्व से कहते थे—

सा मागधी मूल भाषा नरायायादि कणिका ।

ब्राह्मण चासुताल्लापा, सम्बुद्धाचाऽपि भासरे ॥

(४) अर्द्ध मागधी—यह प्राचीन अर्द्ध मागध (कोसल) में बोली जाती थी। गौतम बुद्ध की यही मातृ-भाषा थी। यह राज्य भाषा भी थी। इसमें बोलने वालों का समाज में वैसी ही प्रतिष्ठा थी जैसे ब्रिटिश-शासन काल में अंग्रेजी बोलने वालों की। भारतीय भाषाओं पर अर्द्ध मागधी की छाप गिरना, शङ्खानगद्दी तथा मानसरा के लेखों पर स्पष्ट दृष्टिगोचर होती है। निम्बुरा के पान लेख, सोहगौरा के शिलालेख, तथा अशोक की धर्म लिपियों एवं मध्य एशिया में प्राप्त बौद्ध संस्कृत नाटका के लुप्तवशिष्ट अंशों में इसका प्राचीनतम रूप मिलता है। जैनों की पुस्तक 'समसामग' में लिखा है कि अर्द्ध मागधी पशु-पक्षी, देवता, राक्षस, मनुष्य आदि सभी प्राणियों की भाषा थी। आजकल के भ्रमणशील भाषु जिस तरह खिचड़ी भाषा बोलते हैं उसी

तरह महावीर स्वामी ने भी प्रचलित भाषाओं के शब्दों को इसमें स्थान देकर अपने ग्रन्थों को सरल और सबके समझ में आने योग्य बना दिया था।

अपभ्रंश

व्याकरण के नियमों में बाँधे जाने पर अस्वाभाविक भाषा समझ कर जनता ने उसे भी त्याग दिया और अपनी अकृत्रिम भाषा का व्यवहार करती रही। कुछ समय के बाद इसे भी सर्व बोध्य बनाने के लिये एक स्तर पर लाना पड़ा। वैयाकरण ने इसे अपभ्रंश कहा है। संस्कृत भाषा और साहित्य के आचार्य भामिनी और दण्डी के उल्लेख तथा बलमी के राजा धरसेन के शिला लेखों से पता चलता है कि ईसा की छठीं शताब्दी में अपभ्रंश में भी साहित्यिक रचनाएँ की जाने लगी थीं। कवि कुल-गुरु कालिदास के विक्रमो-र्वशीय श्लोक में, विहित पुष्करवा की उक्ति में छन्द और रूप दोनों के विचार से अपभ्रंश की छाया देग पड़ती है। अपभ्रंश का साधारण लक्षण है म के स्थान पर व हो जाना; परन्तु इस लक्षण को याकोबी आदि विद्वान पाठान्तर्ग ही मानते हैं। जो कुछ हो ईसा की दूसरी शताब्दी में ही अपभ्रंश भाषा बनने लगी थी।

इसके पहले निरक्षरों की बोली अपभ्रंश कही जाती थी। पाणिनि के सूत्रों के प्रसिद्ध धार्तिककार पतंजलि ने अपभ्रंश उस भाषा के लिये कहा है जो उस समय संस्कृत के बदले स्थान स्थान पर बोली जाती थी। जैसे गो शब्द के लिये कहीं गावी शब्द का प्रयोग होता था, कहीं गोणी का, कहीं गोना का और कहीं गोपोतलिका आदि का। पतंजलि ने स्पष्ट लिखा है—
भूया सोल्लगशब्दः। अल्पीयासः शब्दाः एकैकस्य, शब्दस्य, बहुवोडप्रभंशाः।
तदथा सौरित्पस्वगावी, गोणी, गोता, गोपोतलिकेत्ये वमादयोऽप्रभंशाः।

दण्डी ने अपने काव्यादर्श में लिखा है कि दृश्य और शब्द काव्यों में आभीरो की बोली तथा व्याकरण आदि शास्त्रों में संस्कृत से भिन्न भाषा को अपभ्रंश कहते हैं। केवल इसी आधार पर पाश्चात्य विद्वान डा० वीथ ने प्रमाणित करना चाहा कि यह कभी लोक या राष्ट्र-भाषा नहीं थी। डा० श्यामसुन्दर दास ने अपनी पुस्तक 'हिन्दी भाषा' में इस मत का बड़ी योग्यता से समझा दिया है। वाचू साहब का कहना है कि दसवीं शताब्दी में ब्रज मण्डल में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा जिसे शौरसेनी अपभ्रंश भी

कहते हैं कि मध्य उत्तराखण्ड की साहित्यिक भाषा थी। मध्य देश तथा गंगा की तराई के प्रतिष्ठित राजपूतों के कारण इसका काफी प्रचार हुआ। गुजराती जैनों ने भी इसे उन्नत बनाने में कुछ उठा न रखा। यह राष्ट्र भाषा थी, इसमें पूर्वी कवियों ने भी कविता करना आरम्भ कर दिया था। १० वीं शताब्दी से लेकर १३ वीं शताब्दी तक बंगाली कवियों ने इसी में कविताएँ लिखीं। मैथिल काँच विद्यापति ने अपनी भाषा के अतिरिक्त अवहट्ट में कविता-स्मृत-रर्ण किया।

प्रसिद्ध वैयकरण मार्कण्डेय ने प्राकृत सर्वस्य में तीन प्रकार के अपभ्रंशों का परिचय दिया है (१) नागर या शौरसेनी अपभ्रंश (२) ब्राज्ज (३) उपनागर।

अपभ्रंश के तीन रूप

/ (१) नागर या शौरसेनी अपभ्रंश गुजराती, राजस्थानी की मूलभूत बोलियों पर आधारित है। इसमें शौरसेनी का भी मेल है। मध्य देश में इसका बहुत प्रचार था। इसमें साहित्यिक रचनाएँ भी हुई हैं।

✓ (२) ब्राज्ज—सिन्ध में बोली जाने वाली अपभ्रंश भाषा का ब्राज्ज नाम था।

(३) उपनागर—नागर और उपनागर का मिश्रण जो पश्चिमी राजपूताने और दक्षिणी पञ्जाब में बोली जाती थी।

हिन्दी का आविर्भाव

जब अपभ्रंश का भी व्याकरण के नियमों से जरूर दिया गया सब जनता ने उसे भी ठुकरा दिया और उसने उस बोली को अपनाया जो अनाप गति से प्रगटित होती हुई एक ऐसे स्तर पर पहुँच गई थी जो कुछ अंशों में आधुनिक हिन्दी और अपभ्रंश से मिलती जुलती है। मध्य की इसी अवस्था का किसी ने अवहट्ट कहा किसी ने विगल। राजपूताने के भौट डिंगल भाषा में तो लिगते ही थे अब उन्होंने विगल में भी कविता लिखना आरम्भ कर दिया। यह खीन टीक निर्णय करना मुश्किल है कि अपभ्रंश का कब अन्त हुआ परन्तु १२ वीं शताब्दी का मध्य-भाग अपभ्रंश के अस्त और आधुनिक बोलियों का उदय काल माना जा सकता है। धीरे धीरे शौरसेनी या नागर अपभ्रंश में जो भाषा विद्यमान हुई उसे नागरी या हिन्दी

कहा जाने लगा। इसका विकास भी शेष भाषाओं के साथ उन्हीं के ढंग पर हुआ है। हमने अपनी प्रकृति के अनुकूल देशों और विदेशों शब्दों को अपनाया है। हमी के साथ शब्द भाषावी से जो भाषा निकली उसे भी कुछ लोगों ने हिन्दी कहना आरम्भ किया। भाषा शास्त्री मुखिया के लिये हिन्दी को दो नामों में पुकारने लगे—पश्चिमी हिन्दी और पूर्वी हिन्दी। अविज्ञान भाषा वैज्ञानिक पश्चिमी हिन्दी को ही असली हिन्दी मानते हैं। कुछ लोग भूल में गड़ी बोली को ही हिन्दी समझने लगते हैं। गड़ी बोली हिन्दी की विभागा मात्र है। शास्त्रकारों हिन्दी का सच प्रथम कवि माना जाता है।

पश्चिमी हिन्दी की पाँच विभागाये हैं—(१) गड़ी बोली (२) बाँगर (३) ब्रजभाषा (४) कन्नौजी (५) कुन्हेली।

गड़ी बोली

(१) गड़ी बोली—शाम्भूजी अपभ्रंस में विहित यह बोली मेरठ और दिल्ली के आस-पास हिन्दी कहलाती थी। शाहजहाँ ने दिल्ली को नये ढंग में बसाकर उसका नव नामकरण किया। दिल्ली, शाहजहाँनाबाद या उर्दू-ए-मुअल्ला हो गई। उर्दू-ए-मुअल्ला के कई अर्थ होते हैं—शाही पड़ाव, शाही पीढ़ी, दरबार आदि। यहाँ पर मुसलिम पीढ़ी की छायी थी। अरब, फारस और तुर्किस्तान में आये हुए शिपादियों को यहाँ वालों में बातचीत करने में बड़ी कठिनाई होती थी। उन वे यहाँ की हिन्दी समझ पाते थे और न हिन्दियों वालों ने ही अरबी और फारसी के जिद्दा—तोड़ शब्दों को स्वर में सी सुना था।

इस बोली की प्रगुसा में तुमंग ने एक स्थल पर लिखा था 'हिन्दी भाषा फारसी में कम नहीं। अरबी के सिवा जो प्रत्येक भाषा की मीर और गरी में सुगम है 'हिन्दी भाषा भी अरबी के समान है क्योंकि उसमें भी मितायत का स्थान नहीं।'

लेखन कुछ समय के बाद दोनों के आदान प्रदान में एक नयी बोली निकल आई। नाम पड़ा रेगना। रेगना माने मिली हुयी या पड़ी हुयी। यह वैसी ही बोली रही होगी जैसे ब्रिटिश काल में पहली बार भारत आया हुआ अंग्रेज अक्सर अपने बलकों में "यू ब्लान्टी हाय" बोलता था।

दोनों के उधारण में ब्रिटिशों का होना सामायिक था। 'हिन्दियों' वाले

प्रोजबक् के स्थान पर 'उजबक' और तुर्क 'ब्राह्मण' के स्थान पर 'ब्रह्मन्' गोलते थे। अकबर को भी इस बात के लिये सदा चिन्ता रही। उसने हम्पदास मिश्र के ऊपर इस समस्या को हल करने का भार डाला परन्तु उन्हें सफलता नहीं मिली।

हिन्दी की नींव पर खड़ी रखता के अतिरिक्त एक और बोली थी। उसका नाम भी उर्दू-ए-मुअल्ला हो या। वह दरबार की बोली थी। अरबी, फारसी और तुर्की शब्दों की इसमें भरमार थी। उर्दू-ए-मुअल्ला बोलने वाले सरकारी नौकर, गैवारों की भाषा हिन्दी में बोलना अपमान समझते थे। कुछ लोगों का विचार है कि इसी रखता—गड़ी हुई बोली—का विरोध करने के लिये जनता ने अपनी बोली का नाम रखी बोली रखा। वैसे यह शब्द सर्वप्रथम लहलू लाल जी और प० सरल मिश्र के लेखों में ही मिलता है। कुछ लोग इसे खरी (टफ्फाली) का विगड़ा हुआ रूप मानते हैं। बाबू श्यामसुन्दर दास का मत था कि इसका नाम 'अन्तर्जैदी' अधिक उपयुक्त होता।

कुछ लोग रखी बोली को ब्रज-भाषा से निकला हुआ मानते हैं। 'बोझो गयो' आदि द्योकागन्ध रूप शौरसेनी प्राकृत से ब्रज-भाषा को मिले हैं। इसका रूप खड़ी बोली में 'बोझा गया' हो जाता है। स्मरण रखना चाहिये कि खड़ी बोली का प्रचार भी अवधी या ब्रज-भाषा के ही समय से है। खड़ी बोली का प्राचीनतम नमूना नामदेव की कविताओं में मिलता है। निम्न ही चौदहवीं शताब्दी में ही खुसरो ने लिखा था—

टट्टी तीढ़ के घर में आया, अरतन-बरतन सब सरकाया।

रता गया, पी गया, दे गया बुत्ता, ए सति साजन ? ना सति कुत्ता ॥

आजकल रखी बोली रामपुर रियासत, मुसदागढ़, मेरठ, रिजनीर, जफर नगर, सहारनपुर, अम्बाला तथा बलसिया और पटियाणा रियासतों के पूर्वी भागों में बोली जाती है। इसमें फारसी, अरबी, तथा संस्कृत के तत्सम और अर्द्ध-तत्सम शब्दों का प्रयोग होता है। कहीं कहीं पर पंजाबी का भी भाव दृष्टिगोचर होता है। इसके बोलने वालों की संख्या ५३ लाख है।

साहित्यिक-हिन्दी—जब खड़ी बोली में संस्कृत के तत्सम और अर्द्ध-तत्सम शब्दों का प्रयोग समुचित मात्रा में होने लगता है तब यह साहित्य

की भाषा हो जाती है। आचार्य चन्द्रशेखर पारडेय इसी को नागर कहते हैं। प्रसिद्ध नाट्यकार सेठ गोविंददास इसी का नाम 'भारती' रखना चाहते हैं, हिन्दी का वर्तमान साहित्य इसी में निर्मित हो रहा है। पठे-लिखे हिंदू इसी का व्यवहार करते हैं। यही आज कल राष्ट्रभाषा के पद पर आसीन है।

उर्दू—रेलता के इतिरिक्त शाही चौड़ी दरबार की भाषा का नाम उर्दू-ए-मुक़ल्ला था। खर्ची बोली में ही अरबी, फारसी, और तुर्की शब्दों की भरमार कर दी गयी थी। इसका प्रयोग शाही दरबार में होता था। सरकारी नौकर इससे नीचे बात ही करना नहीं चाहते थे। हिंदवी और इसमें आकाश-पाताल का अंतर था। एक जनता की स्वाभाविक भाषा थी, दूसरी कृत्रिमता की पराकाष्ठा पर पहुँची हुयी यह उर्दू-ए-मुक़ल्ला। कुछ समय के बाद 'उर्दू-ए-मुक़ल्ला' में से 'ए-मुक़ल्ला' हट गया और बच रहा उर्दू। उर्दू के दो रूप पाये जाते हैं। दिल्ली और लखनऊ की अरबी-फारसी रमिता उर्दू तथा हैदराबाद की सरल उर्दू। उर्दू साहित्य कविता की दृष्टि से अत्यन्त समृद्ध है। रचियों की उज्ज्वल परम्परा में उस्ताद गालिब, मीर, सौदा, और दाग के नाम लिखे जा सकने हैं जिनके शेर आज भी जनता की जवान पर सुलियों के रूप में उद्यतते रहते हैं। भाषा की सरलता और भावों की गम्भीरता के लिये गालिब के इस शेर की शानगी देखिये—

आगे जाती थीं हाले दिल पै हैंती ।
अब किमी बात पर नहीं जाती ॥
मौत का एक दिन भी तो मुझमें है ।
नहिं क्यों रान भर नहीं जाती ॥

उर्दू कविताओं की लोक-प्रियता का सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि लोगों को ऐसे हजारों शेर माद हैं जिनके रचयिताओं का पता तक नहीं। आज के उर्दू साहित्य ने एक नयी दिशा में करवट ली है। बोध, विराह, अली सरदार जाफरी इस समय के प्रतिनिधि कवि हैं। कृष्ण चन्द्र, राजेन्द्र सिंह बंसो, स्वावा अहमद अग्नान, निजो, प्रभुल गदकार। आज की उर्दू हिन्दी के अत्यन्त निकट आती जा रही है। उर्दू ने हिन्दी को कई सैकड़ भेद किये हैं।

प्रसिद्ध उपन्यास लेखक मुन्शी प्रेमचन्द उर्दू से ही हिंदी के क्षेत्र में आये थे। आज कल यह पाकिस्तान की राष्ट्र-भाषा है।

हिन्दुस्तानी—भाषा के अर्थ में हिन्दुस्तानी शब्द का प्रयोग हमें बर्द-शाहनामा और तारीख़ परिश्ता में भी मिलता है। उर्दू साहित्यिकों ने पहले इसका प्रयोग किया था परन्तु बाद को इसे लम्बा और गतिहीन समझ कर छोड़ दिया। भारतवर्ष में अंग्रेजों का शासन होने पर सन् १८५७ त्रिभुक्तो में कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना हुयी। अंग्रेजों को भारतीय भाषाओं से परिचित कराना और उनके लिये भारतीय बल्क तैयार करना इसका उद्देश्य था। भारतीय भाषाओं के विभागीय प्रिंसिपल जानगिल ब्राह्म-साहब को इससे बड़ा प्रेम था। इसको ऊपर उछालने का भय उन्हीं महाशय का है। इस प्रचार में अंग्रेजों की जो कूटनीति छिपी थी वह सभी को हात है। हिन्दुस्तानी एक बोली का ही एक रूप है, न ठेठ बोल चाल न शुद्ध साहित्यिक। इसे विशाल हिंदी प्रान्त की चिचड़ी बोली कहा जा सकता है। इसमें तत्सम शब्दों का व्यवहार कम होता है। नित्य व्यवहार के विदेशी शब्द भी बोले जाते हैं। हिन्दुस्तानी में अरबी के शब्द भी मिले हुये हैं और फ़ारसी के भी, ईंग्लिश के भी और फ्रेंच के भी। न तो इसका अपना व्याकरण है न प्रामाणिक बोध। साहित्य के नाम पर बाजारों में बिकने वाली 'छद्मीली भट्टिहासिन' 'निस्सह चार वार' या चन्द गजलों की किताबें इसकी निधि थी परन्तु जन से इस पर बापू की दवाहटि हुयी तब से इसमें कुछ अच्छी चीजें भी आने लगीं। प० सुन्दरलाल इसी भाषा में 'नया हिंद' नामक एक मासिक पत्र भी निकाल रहे हैं। यह देवनागरी और फारसी दोनों लिपियों में लिखी जाती है। राष्ट्र-भाषा के प्रश्न को लेकर जब भारतवर्ष में विवाद छिड़ा हुआ था, उस समय हिन्दी की प्रतिद्वन्द्विनी यही थी। इसके सम्बन्ध में डा० श्यामसुन्दर दास ने लिखा था—“हिन्दुस्तानी का साहित्य के आसन पर निराजने की चेष्टा करना हिंदी और उर्दू दोनों के लिये अनिष्ट-कर सिद्ध हो सक्ता है। इसके प्रचार और विकास तथा साहित्योपयोगी होने से हिंदी, उर्दू दोनों अपने गौरव और परम्परा से वृथक् हो जायेंगी और दोनों पथभ्रष्ट होकर एक ऐसी स्थिति उत्पन्न करेंगी जो भारतीय भाषाओं न इतिहास की परम्परा में उभल पुषल कर देगी।” अनेक भाषाओं के

पठित तथा अन्तर्देशीय स्तरों के व्यक्ति महापठित राष्ट्रों की भाषा में
रही का विरोध करते हुए हिन्दुस्तानी कम्युनिस्ट पार्टी से स्वागत दे दिया
था। इसके बाद का एक उदाहरण लीजिये—

“आसान या मजबूत भ्रष्टाचार के दो बड़े बड़े स्रोत लगभग
सार ही दो कणों की सुन्दर जिल्द की भाँति के रूप में होते हैं—

पौष्टिक—आप का दिल को दूरी भाग बँटकर कटकाट है। वहाँ की
बोली बँटका है। पञ्जाबी, राजस्थानी और सभी बोली से मिलकर बनी हुई
बद भाषा दिल्ली, करनाल, रोहतक, दिल्ली, पश्चिम, नागा, मीड आदि
के भारतीय देशों में बोली जाती है। पञ्जाबी और कुश्तियों के प्रतिबल देशों
हासिक रचनाएँ इसकी सीमा के ही अन्तर्गत पड़ते हैं।

मजबूत भाषा—शौरसेनी प्राकृत और शौरसेनी अवन्ति से मिली हुई
बद भाषा मुख्यतः मजबूत भाषा में बोली जाती है। मुख्य इसका केन्द्र है
और कुछ मजबूत भाषा तो यही सुनने को लगती है। दिल्ली की ओर बद
भाषा, भरतपुर, भोजपुर, करोली, तथा व्यासिनर के पश्चिमी भाग और
जयपुर के पूर्वी भाग तक बोली जाती है। उत्तर में मुजफ्फरगढ़ के पूर्वी
भाग तक। उत्तर-पूर्व की ओर मुजफ्फरगढ़, जलियाँ, दण्ड, मैतपुरी, बदलूँ,
बोली तथा मैतपुरी के तराई परगनों तक ब्याप्त है। इसका ब्यापक
सभी बोली और अवन्ति से भेदा सा भिन्न है। सभी बोली में कर्मकारक
का विह्वल को है, अवन्ति में के, कह या का; परन्तु इसमें कौ हो जाता है।
सभी बोली में करण का विह्वल से है, अवन्ति में लग परन्तु इसमें लो या ले हो
जाता है। सभी बोली के पहले कविता की भाषा यही थी। इसकी कोमलता
से लोग बहुत प्रभावित हो उठे थे। उनको विश्वास ही नहीं होता था कि
सभी बोली में भी कविता होगी। निस्सन्देह मजबूत भाषा में यही ललित
कारणों होगी हैं। इसकी कविताओं में कोमल भावों की यही स्पष्ट अभि-
व्यक्ति हुई है। सरल और सुरोध होने के अतिरिक्त इस भाषा की कविताओं
में गद्य-व्यंग्य की अद्भुत समन्वितता बलवत् मिलती है। अन्तर्गत की एक
रचना का उदाहरण लीजिये—

करी कूत कोटिल कहीं को धैर कटुति री,
कूति कूति अवन्ति करोति क्लिप्तोति री।

पैर परे पापी से कलारी निसिद्योम ओही
 घातक रे घातक है तू हूँ कान फोरि लें ॥
 आनंद के घन घन-जीवन सुखान बिना ।
 जानि के अकेली, सब घेरो-दल जोरि लें ॥
 जो लौं करै आवन विनोद धरमावन से ।
 तो लौं रे डरारे धनमारे घनघोरि लें ॥

ब्रज-भाषा के श्रेष्ठ कवियों में मृग का सर्वोच्च स्थान है। आधुनिक काल में भी इसमें कविताएँ होती हैं। परित्त गमारकर शुक्ल 'रसाध' और भी रियोनी हरि आत्र भी इसी के माध्यम में रस-वर्णन करते हैं। लकी बोली के पहले इसका गद्य भी प्रचलित था। इसमें अनेक वात्साएँ मिली गईं। सन् १६६० के आशुशाय नामाश्रम जी ने 'अष्टाश्रम' नामक एक पुस्तक ब्रज-भाषा गद्य में लिखी जिसमें मगवान राम की दिन बर्णना का वर्णन है—'तब भी महाराजकुमार प्रथम शशिष्ठ महागज के चरण छुट्ट प्रणाम करत भए। फिर ऊपर बुद्ध समाव दिनका प्रणाम करत भए। फिर भी भी राजाधिगज को जोदार करि कै भी महन्तनाय दसरथ के निकट बैठने मर।' आत्र भी इसके बोलने वाले की मर्यादा ७६ लाख है।

कन्नौजी—भाषा के मध्य देशीय की बोली है। इसमें भी अच्छा आदिप है परन्तु एक तरह से यह ब्रज-भाषा का दूसरा रूप है।

बुन्देलखण्ड—यह भी ब्रज-भाषा से मिलती जुलती उनकी एक शाखा ही है। बुन्देलखण्ड की प्रचलित भाषा होने से इसका नाम बुन्देलखण्डी पड़ा। मन्सी, जानैत, इन्दौरपुर, गालियर, भूगल, ओरछा, सागर, नरसिंहपुर, सिदनी, होशंगाबाद स्थानों में बोली जाती है। इसका मिश्रित रूप दलिया, दन्ना, चम्पारी, बालगढ़ आदि स्थानों में सुनाई पड़ता है। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि आचार्य केशवदास इसी प्रदेश के कवि थे। उनकी रचनाओं पर इसकी स्पष्ट छाप देख पड़ती है। व्याकरण में इसका काव्य हिन्दी के ही समान है। व्यक्तिक का आल्ला इसी भाषा में है परन्तु उसकी कति लिखित प्रति न मिलने के कारण विभिन्न स्थानों में आल्ला भी भिन्न-भिन्न तरह से गाया जाता है। इसके बोलने वाले ६६ लाख हैं।

दूसरी हिन्दी की मुख्य दो बोलियाँ हैं—(१) अगरी और (२) दुर्गास गद्दी।

अवधी—अवध, झागरा, ज्वालखंड, छोट्टा नागपुर, और मध्यप्रदेश के कुछ भागों में बोली जाने वाली भाषा का नाम अवधी है। वैसे इसका क्षेत्र तो अयोध्या और गोंडा है। इसकी प्रचार सीमा के उत्तर में नैनाल की पहाड़ी भाषायें, पश्चिम में पश्चिमी हिन्दी, पूर्व में बिहारी तथा उडिया और दक्षिण में मराठी बोली जाती है। अवधी के दो रूप मिलते हैं—पूर्वी अवधी और पश्चिमी अवधी। पूर्वी अवधी अयोध्या और गोंडा जिले में बोली जाती है। इसी को शुद्ध अवधी भाषी प्रदेश भी कहते हैं। यह व मध्यम भाषा है आइव, जाव, करव, खाव। साधारण क्रिया पशों ने कारक-विह या दूसरी क्रिया लगने पर इसने आवैका, जायमा, आवैलाग, सुनै चाइ, हो जाता है। (पश्चिमी अवधी लखनऊ से कन्नौज तक बोली जाती है। इस पर ब्रज-भाषा का प्रभाव पड़ना स्वाभाविक भी है। ब्रज-भाषा के ही समान इसमें साधारण क्रिया का नान्त रूप मिलता है। आवन, जान, करन, आदि कारक विह वा दूसरी क्रिया लगने पर आवनका, करनका, आवन लाग हो जाता है। जायसी और तुलसी ने इसमें कवितार्पे रचकर इते अनर कर दिया है। इसका ठेठ रूप जायसी की रचनाओं में और साहित्यिक रूप तुलसी की कविताओं में मिलता है। पद्मावती के रूप-वर्णन में जायसी की भाषा देखिये—

बब नौका बरनौं इमि बनी—सावे धान जानु दुइ अनौ
उन बानरुइ असको जेल मारा—वेबि रहा सगरी सत्ताए (पद्मावत)

१५ वरों के बाद तुलसी ने इने साहित्यिक रूप दिया—

कारन कैन नाय नहि आरे
जानि कुटित प्रनु मोहि बिसराये
अहह धन्य लक्षण बड़ भारी
राम पदार बिन्द अनुरागी

(रामचरित मानस)

उसके बाद वरों तक इसकी धारा-गति बढ हो गई थी परन्तु इसमें तिर से कवितार्पे होने लगी हैं।

बुद्धीसगढ़ी—(२) बुद्धीसगढ़ी—एर मयली और उडिया का प्रभाव

अधिक है अतः यह अवधी से भिन्न लगती है। इसमें कोई उत्कृष्ट साहित्य नहीं मिलता।

भोजपुरी—इसके अतिरिक्त एक बोली और है जिसका नाम है भोजपुरी। यह हिन्दी की ही एक उपभाषा है। यह बिहार प्रान्त के आरा, चम्पारन और सारन जिलों तथा उत्तर प्रदेश के गोरखपुर, बनारस कमिश्नरी में बोली जाती है। सहा और सर्वनाम के कारक रूपों में तो भोजपुरी अवधी से बहुत मिलती जुलती है। अवधी की विभक्तियों की तरह इसकी भी विभक्तियाँ हैं। कहीं कहीं व्याकरण में थोड़ी सी विभिन्नता दिखाई पड़ जाती है। यह शीरसेनी से सहायता लेकर विकसित भी हुई है। इसमें शास्त्र और ग्रन्थ के साहित्य का निर्माण भी हो रहा है। बनारस की भोजपुरी में जीवन की मस्ती को बहन करने की अजीब क्षमता है जो 'भैया जी बनारसी' और 'कौतुक बनारसी' की रचनाओं में स्पष्ट देख पड़ती है। बनारसी बोली का प्रतिनिधि कवि है 'गुरु बनारसी'। उनकी रचना का उदाहरण लीजिए—

घूट पर पालिस ज्यों 'सूट' पर नालिस ज्यों
जँट पर कूबड़ जस प्रबल सखात हो।
मार जस गारी पर, धार जस आरी पर
घोर रात कारी पर उज्जर परभात हो।
जँट पर कलहर जस, टेला पर टहर जस
चेला पर कहर जस 'गुरु' कऽ जयात हो।
स्टालिन ज्यों रूस पर, पुलिस जुलूस पर
तश्त मनहूस पर घेढव कऽ यात हो।

इस बोली का भविष्य उज्ज्वल है।

नागरी लिपि के मूल स्रोत और उसका विकास

श्रुगुप्तः मे अष्टाक्षरीं मातृं के दान का उल्लेख, ब्राह्मण और उपनिषद् काल में धनियाँ और उच्चारण की चर्चा, पाणिनि की अष्टाध्यायी में लिपि लिपि आदि शब्दों के प्रयोग तथा ब्रह्मबानु मुक्त में शब्दों के रोल अक्षरदिना के उल्लेख से इस बात का पता चलता है कि भारतवर्ष के लोग लिखने की कला बहुत पहले से जानते थे। हमारे मनीषियों ने भाषा के व्याकरण तथा छन्दों का जिस स्तर पर गिरलेख किया है उस स्तर का

विवेचन लिपि के बिना सम्भव ही नहीं हो सकता। पाश्चात्य विद्वानों का मत था कि भारतीयों को ईसा की आठवीं और दसवीं शताब्दी में लिखने का ज्ञान पाश्चात्यों के ही द्वारा हुआ परन्तु डा० हीराचन्द्र ओझा ने इस मत का खण्डन किया और कहा कि हमारे यहाँ तो ईसा की छठी शताब्दी में ही लिपियों का प्रचार हो गया था।

उस समय दो प्रकार की लिपियाँ प्रचलित थीं, एक का नाम था ब्राह्मी, दूसरे का खरोष्ठी। ब्राह्मी राष्ट्रीय लिपि थी। वह दाहिनी ओर से बायीं ओर ले लिखी जाती थी। पश्चिमात्तर को छोड़कर सम्पूर्ण भाग्यभूमि में उसका प्रचार था। पश्चिमोत्तर भारत की लिपि खरोष्ठी थी। यह उर्दू की तरह बायें से दाहिनी ओर लिखी जाती थी। तीसरी शताब्दी के बाद यहाँ भी ब्राह्मी के वक्रवर्तित रूप का प्रयोग होने लगा। ब्राह्मी इस लिपि की शाखा है, यह शकान्त में उठना स्वाभाविक ही है। बृहलर तथा वेवर आदि विदेशी विद्वानों का कहना है कि इसकी जननी पश्चिम एशिया की कोई न कोई प्राचीन लिपि है। बृहलर का मत है कि इस लिपि ने २२ अक्षर सेमिटिक लिपि से ले लिये हैं और शेष उसी के आधार पर बना लिया गया है। कनिंघम और ग्रोम्हाट्टे इसे नहीं मानते। ओम्हा जी का कहना है कि ब्राह्मी लिपि आर्यों का मौलिक आविष्कार है। इसकी प्राचीनता या सर्वाङ्ग सुन्दरता से चाहे इसके कर्त्ता ब्रह्मा मान लिये गये हों या साक्षर ब्राह्मणों की लिपि होने के कारण यह ब्राह्मी कही जाने लगी हो। विनिशियन आदि से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। मौर्य काल में यह लिपि सभी जगह प्रचलित थी। ईसा से ५ वीं शताब्दी पूर्व तक के शिला लेख इसी में मिले हैं। अशोक के अतिरिक्त अन्य कई प्राचीन शिला लेखों की लिपि यही है। ३५० ई० तक इसका प्रचार भारतभर में रहा।

लिम्बावट की भिन्नता के कारण लिपियों में अन्तर आ जाता है। कुछ समय के बाद उत्तरी और दक्षिणी ब्राह्मी लिपियों में भी अन्तर आ गया जो धीरे-धीरे बढ़ता ही गया। तामिल, तैलगू, तथा ग्रन्थ आदि लिपियाँ दक्षिणी ब्राह्मी से ही निम्नली हैं। उत्तरी भारत की ब्राह्मी लिपि का प्रचार गुप्तों ने दक्षिण में रिया। गुप्त कालीन शिला लेखों और ताम्र-पत्रों में इसका उदाहरण मिलता है। इसलिये इसका नाम भी गुप्त लिपि रख दिया गया। गुप्तों के समय में

उत्तरी भारत की ब्राह्मी लिपि में प्रयुक्त चिह्नों के छोटे चिन्ह लम्बे होने लगे थे तथा दूरों की मानाओं के प्राचीन चिह्न लुप्त होकर नये रूपों में परिणत होने लग गये थे। यह धीरे-धीरे नागरी के रूप में बदलने लगी थी। गुप्त-काल की इस निश्चित लिपि का नाम रखा गया कुटिल लिपि। कुटिलाक्षर नाम का प्रयोग तो प्राचीन है परन्तु अनुमान किया जाता है कि अक्षरों की कुटिलता के कारण ही इसका नाम कुटिल लिपि पड़ा गया होगा। छठी से नवीं शताब्दी तक इसका प्रचार सम्पूर्ण उत्तर भारत में था। इसी लिपि से काश्मीर की प्राचीन लिपि शारदा तथा हम लोगों की नागरी लिपि निश्चित हुई है। शारदा से काश्मीर की वर्तमान लिपि ढाकरी तथा गुरुमुखी लिपियाँ निश्चित हुई हैं। दसवीं शताब्दी के लगभग प्राचीन नागरी की पूर्वी शाखा से बँगला लिपि निम्नली। यही बदल कर आधुनिक बंगाली, मैथिल, उडिया, तथा नेपाली हो गई है। गुजराती, नैथी तथा मराठी आदि उत्तर भारत की लिपियाँ भी प्राचीन नागरी से ही निम्नली हैं। नागरी लिपि का प्रयोग उत्तर भारत में १० वीं शताब्दी के लगभग मिलता है। वैसे तो आठवीं शताब्दी के भी कुछ लेख दक्षिण भारत में मिले हैं। दक्षिणी नागरी लिपि का नाम आज भी नन्दि नागरी है। दक्षिण में संस्कृत की पुस्तकें दक्षी लिपि में छपती हैं। राजस्थान, उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य भारत, तथा मध्य प्रदेश में प्रातः उस समय के सभी शिला लेखों तथा ताम्र पत्रों में इसी लिपि का प्रयोग हुआ है। १० वीं शताब्दी में उत्तर भारत की नागरी लिपि में कुटिल की माँति अ अ प प य य और स के चिर दो अक्षरों में विभक्त मिलते हैं। ११ वीं सदी तक इन दोनों अक्षरों के मिल जाने से चिर की एक लम्बी लकीर बन जाती है। प्रत्येक अक्षर का चिर उतना ही लम्बा रहता है, जितनी कि अक्षर की चौड़ाई। उस समय की नागरी आब्रकल की देवनागरी से थोड़ी-थोड़ी मिलने लगी थी। १२ वीं शताब्दी तक पहुँचते पहुँचते यह क्लिप्त नागरी बन गई। उस समय से लेकर आज तक बहुधा वह उसी प्रकार चली आ रही है। यह कहा जा सकता है कि आधुनिक देवनागरी १० वीं शताब्दी की नागरी लिपि का ही निश्चित रूप है। देवनागरी के नामकरण के सम्बन्ध में भी अभी निश्चित मत नहीं है। किसी का कहना है कि नागर ब्राह्मणों में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। कोई नगर

हिन्दी भाषा और उसकी लिपि

शब्द से इसका सम्बन्ध जोड़कर नागरी बना लेता है और कहता है कि नागरी में प्रचलित होने के कारण इसका नाम नागरी पड़ा। किसी का कहना है कि तान्त्रिक मंत्रों में कुछ चिह्न बनते थे जो देवनागरी कहलाते थे, इन अक्षरों से मिलते-जुलते रहने के कारण इस लिपि का नाम देवनागरी पड़ा लेकिन तान्त्रिक समय में नागरी-लिपि स्वयं प्रचलित थी इसलिये यह नाम नहीं माना जा सकता। अभी तक इसका नाम खोज का विषय बना हुआ है।

वैज्ञानिकता—किसी लिपि की वैज्ञानिकता प्रमाणित करने के लिये निम्नांकित बातों की आवश्यकता होती है—(१) जिस प्रकार बोली जाय उसी तरह लिखी जाय। (२) जिस तरह लिखी जाय उसी प्रकार पढ़ी जाय। (३) उसमें प्रयुक्त अक्षर अनुपमित न रहें जैसे Psychology का P अथवा Island का S. (४) एक ध्वनि के लिये एक से अधिक चिह्न न हों। (५) देखने में सुन्दर तथा चित्ताकर्षक हो। (६) उसमें सुदृष्ट सुलभता हो।

ये सारे गुण हमें देवनागरी लिपि में मिलते हैं, इसलिये यह एक पूर्णतम वैज्ञानिक लिपि है।

नागरी अक्षर—जिस प्रकार नागरी लिपि ब्राह्मी लिपि से विकसित हुई है उसी प्रकार नागरी अक्षर भी ब्राह्मी अक्षरों के ही विकसित रूप हैं। प्राचीन और अर्वाचीन अक्षरों की आकृति में ही अन्तर नहीं है पत्थर लिपि के रीति में भी उसका दर्शन होता है। आसकल तो १ से ६ तक अक्षर और शून्य अक्षर से विज्ञान का सारा काम चलता है। प्राचीन काल में शून्य का व्यवहार नहीं था। दहाई, सैकड़ा, हजार आदि के लिये अलग-अलग चिह्न थे। सर्व प्रथम शंखों के कुछ चिह्न अशोक के शिला-लेखों में मिल जाते हैं। प्राचीन शैली के सम्बन्ध में भिन्न-भिन्न विद्वानों के भिन्न-भिन्न विचार हैं। पं० भगवान लाल ने आर्य भट्ट और मंत्र शास्त्र के अक्षरों के द्वारा अक्षर सूचित करने की रीति को जाँचा पर असफल रहे। प्राकृत का व्यवहार करने वाले बौद्धों और वणिजायों के द्वारा इसका कभी निर्माण न हुआ होगा, क्योंकि इन अक्षरों में अनुनासिक, जिह्वा मूलीय तथा उपद्वितीय का होना ही सिद्ध करता है कि ये ब्राह्मण निर्मित हैं। कुछ विद्वानों ने कहा कि इन अक्षरों के मूल विदेशी अक्षरों से प्रभावित हैं लेकिन ओम्हा जैसे विद्वान इसे नहीं

मानते । उनका मत है कि ये अंक भी आर्यों ने स्वयं ही रचे हैं । नतीज शैली में उन इसा की पाँचवीं शताब्दी तक प्रचलित हो गये थे । शून्य का निर्माण एक गणित की सारी आवश्यकताओं को मनीषी ने पूरी कर दी कुछ कहा नहीं जा सकता, परन्तु यह तो कहा ही जा सकता है कि अरबों ने इसका प्रयोग यहाँ से ही सीखा और फिर उन्हीं के द्वारा इसका प्रचार सम्पूर्ण यूरोप में हो गया ।

तृतीय प्रकरण

राष्ट्र-भाषा हिन्दी और उसकी समस्याएँ

इतिहास

जब-जब हमारे देश पर एक छत्र सम्राटों का शासन रहा है, तब-तब कोई न कोई भाषा, राष्ट्र-भाषा के रूप में मानी जाती रही है। राष्ट्र-भाषा से देश की एकता तो अक्षुण्ण रहती ही है, पारस्परिक व्यवहार में भी आसानी हो जाती है। प्राचीन काल में संस्कृत ही राष्ट्र-भाषा थी और लिपि देवनागरी। कुछ समय के बाद राजनैतिक भूट के कारण, जब देश कई राज्यों में बँट गया, तब अपने-अपने स्थान की प्राकृतों ने राज-भाषा का स्थान ग्रहण कर लिया। एकता का लोप हो गया। मुसलमानों को मौका मिला। देश पर उनका अधिकार हो गया। फारसी राज्य-भाषा के सिंहासन पर बैठ गयी। उसके सम्मिलन से देश में एक नयी भाषा बन गई, उर्दू। शासकों का अनुकरण करने की प्रवृत्ति शायितों में तो होती ही है। बेचारे भारतवासी इसके अपवाद क्यों होने लगे ! उर्दू हमारे जीवन पर छा गयी। उसी के माध्यम से लोगों ने शिक्षा दिलवाना शुरू किया। घर-घर मौलवी आकर बच्चों को पढ़ाने लगे। फारसी के गुलिस्ताँ बोस्ताँ कंठस्थ कराये जाने लगे। हिन्दी में भाषण करना 'मँवारों' की त्रिया समझी जाने लगी। व्यावहारिक हिसाब-किताब में भी गेहूँ को गंतुम, चने को नखुद, घी को रोगनजर्द, मिठाई को शीरनी, धोबी को गाजुरे, नाई को हज्जाम, आने जाने को आमदरफ्त तथा नहाने को गुसल कहा जाने लगा। हिन्दी को इस समय यदि किसी ने जीवित रखा तो देहात के पंडितों ने। एक ओर मसजिद में मढ़से लगते जिसे राजकीय सहायता मिलती, दूसरी ओर जन-पालित पाठशालायें जो मंदिरों में लगा करती थीं। यह सब कुछ तो था, परन्तु भाषा के सम्बन्ध में इतना वाद-विवाद क्यों नहीं मचता था जितना आज। जन साधारण की समझ के बाहर की ये सब चीजें समझी जाती

थीं। भाषा और साहित्य की चर्चा तों पढ़े लिखे लोगों में होती थी। जिस भाषा में कोई प्रतिभाशाली लेखन निकलता था, लोग उसकी रचनाओं को पढ़ने का प्रयत्न करते थे। हिन्दी-उर्दू का बमी मगझा होगा लोगों की स्वप्न में भी विश्वास नहीं होता था। हिन्दी उर्दू की कविताओं पर भूम भूम उठते थे। मुसलमान ब्रज भाषा की मिठास की दाद देते थे। 'लकुटी' और कामरिया पर राज निहूँ पुर को राज डारने वाला रखवान मुसलमान ही तों था। ब्रज भाषा के सवैयों में बन्द उसरी तड़पती हुथी कसर मुन भर कौन नहीं दिल धाम लेता ? भाषा का तो मगझा अंग्रेजों का रखा रिया हुआ है। ठपर १८५७ ई० में फोर्ट विलियम कालेज की स्थापना होती है, इधर भाषा का मगझा उठ खड़ा होता है। प्रिन्सिपल जान गिलक्राइस्ट ने कहा हिन्दी, उर्दू, बिल्कुल मिश्र भाषाएँ हैं। तिर क्या था मुसलमानों ने उर्दू को फारसी लिपि में लिखी जाने वाली हिन्दी न समझ कर एक अलग ही भाषा मान लिया और लगे उसमें अरबी, फारसी के तत्सम शब्द टूँ सने। हिन्दी उत्तरोत्तर विरक्षित होती रही। स० १८४६ ई० में हिन्दी का सबसे पहला समाचार पत्र 'उदयमार्तण्ड' बलकृष्ण से प्रकाशित हुआ। १८४६ ई० में राजा शिवप्रसाद सितारे हिन्द ने कारी से 'वनारस-समाचार' निकाला। जन यह सिद्धा विभाग में इन्स्पेक्टर हुए सर हिन्दुस्तानी (उर्दू) का देवनागरी लिपि में सरकार से मान्यता दिलाने का प्रयत्न करने लगे। साहित्यिकों में मन-मेद हो गया। राजा लक्ष्मण सिंह ने 'सितारे हिन्द' का विरोध किया और कहा कि सरकार को शुद्ध हिन्दी और देवनागरी लिपि की ही मान्यता देनी चाहिये। वहुमूल राजासाहब के साथ था परन्तु राजा शिवप्रसाद की अंग्रेज मानते थे। यह मगझा भारतेन्दु के समय तक चलता रहा।

भारतेन्दु-उदय

भारतेन्दु के उदय के साथ ही नागरी के उत्थान का सूर्य उदय होता है। १८७३ ई० में उन्होंने 'हरिश्चन्द्र मंगरान' निकाला। अब नागरी का पुष्पाधार प्रचार होने लगा। हरिश्चन्द्र जी केवल साहित्य-रचना ही नहीं करते थे, नागरी के प्रचार के लिये उसके सम्बन्ध में धूम-धूम कर भाषण भी करते थे। पैगलेट लिखते थे और उसे निरुत्तिल कराते थे। अपने नाटक की भूमिका में वे अभिनेता के रूप में रङ्ग-मंच पर उतरते थे। हिन्दी, उर्दू

का भगड़ा बढ़ता ही गया। हिन्दी भक्त उसके प्रचार में जी जान से लग गये। भारतेन्दु की टोली के ६० रविन्द्र शुक्ल लिखित 'देवाक्षर-चरित्र' नाटक खेला जाता था, जिसमें उर्दू लिपि की गड़बड़ी के बड़े तिनोद पूर्ण दृश्य दिखायारे जाते थे। भारतेन्दु का दोहा — "निज भाषा उन्नति करै, सब उन्नति कै मूल, विनु निज भाषा शान के मित्र न हिष को शूल" इन्हे इन्हे की जिद्द से सजकने लगा था। भारतेन्दु के व्यक्तित्व से तो कुछ लोग इतने प्रभावित हो उठे थे कि उन्होंने नागरी के लिये छपने तक को न्योछावर कर दिया था। ऐसे लोगों की परम्परा में मेरठ के पंडित गौरीदत्त भी कभी भुलाया नहीं जा सकता। वे पहले एक पाठशाला में छपाक थे। ४० वर्ष की अवस्था में उन्होंने अपनी सारी सन्तति नागरी-प्रचार के लिये रजिस्ट्री कर दी और स्वयं सन्तुष्ट हो नागरी का झंडा लेकर प्रचार कार्य में निकल पड़े। इनके व्यक्तित्व के प्रभाव से लाखों हिन्दी की छनेक पाठशालाएँ खुल गयीं। पंडित जी ने इन्हीं के लिये नागरी कोर, नागरी-साथ, नागरी चौसर का निर्माण करके उसका प्रचार किया। मेले समारोहों में गौरीदत्त जी अपने शिष्यों के साथ नागरी का झंडा उठाये दौरा करते। यह लोग प्रशस्ति में प्रशस्ति के स्थान पर 'अप-नागरी' कहा करते थे, और इसका काफी प्रचार भी हो गया था। सन् १८८४ में प्रयाग में भी 'हिन्दी उद्धार-सिद्धि प्रतिनिधि सभा' की स्थापना हो गयी।

कॉंग्रेसी के छपपन-छपपन से लोगों के मन में राष्ट्रीयता की भावना फिर जोर भाने लगी। लोग अपने पूर्वजों की भूल पर परचाताप करने लगे। देश में सामाजिक और राजनैतिक चेतना विकसित होने लगी। सन् १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय सभा (Indian National Congress) की स्थापना हुयी। भाषा के लिये केवल साहित्यिकों में ही रोह मची हुई थी। अभी तक इसका प्रवेश भारतीय राजनीति में नहीं हुआ था। कॉंग्रेस की कार्यकारी समिति में ही होती थी।

प्रचार में प्रगति

हिन्दी भक्त चुन नहीं बैठे थे। जगह-जगह हिन्दी प्रचार के लिये सभा सेताइरिया खुल रही थीं, झरझर निकल रहे थे, जितावें लिखी जा रही थीं। सन् १८८४ ई० में काशी के कुछ उत्साही लड़कों ने 'जाही नागरी

प्रचारिणी सभा' की स्थापना की। संस्थापकों में बानू श्यामगुन्दरदास और पं० रामनारायण मिश्र का नाम स्मरणीय है। अभी तक कचहरियों की भाषा फारसी ही थी, जिसके कारण जनता की परेशानियाँ उत्तरोत्तर बढ़ती जा रही थीं। सन् १८६५ ई० में दफ्तरों में नागरी लिपि जारी करने के लिये पं० गीरीदत्त ने गवर्नमेण्ट को एक आवेदन पत्र भेजा परन्तु उस पर कुछ ध्यान नहीं दिया गया। सन् १८६६ ई० में छोटे लाट सर ऐटनी मैफडानल फारी आवे। सभा की ओर से कचहरियों में देयनागरी लिपि की जगह देने की प्रार्थना की गयी। आवेदन पत्र दे दिया गया। लाट साहब आश्चा-
सन देकर चले गये। जनता कष्ट भोगती रही। सन् १८६६ ई० में एक बड़ा प्रमानशाली डेपुटेशन—जिसमें अयोध्या नरेश महाराज प्रतापनारायण सिंह, माडा के राजा रामप्रसाद सिंह, आचामद के राजा बलवत सिंह, डाक्टर मुन्दरलाल और पं० मदनमोहन मालवीय ऐसे प्रतिष्ठित और मान्य लोग थे—लाट साहब से मिला और नागरी का मेमोरियल अर्पित किया। सभा की ओर से अनेक कर्मचारी जनता का हस्तक्षार लेने के लिये भेजे गये। इसी समय पं० मालवीय ने अंग्रेजी में एक पुस्तक लिपी 'अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा' जिसमें नागरी को शिक्षा से दूर रखने के दुष्परिणामों की मझी ही विस्तृत और खोज पूर्ण विवेचना की गयी थी। कुछ समय के बाद सन् १६०१ में अनसंख्या की रिपोर्ट प्रकाशित हुयी जिसमें लिखा था, 'हिन्दी की धान्य रचना और गिवार प्रकट करने की शक्ति अंग्रेजी से किसी भी प्रकार कम नही है।' इसी वर्ष नागरी को अदालतों में जगह भी मिल गयी। १६०१ में पंडित महाराज प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती के संपादन का भार अपने ऊपर लिया। देश के नेता ज्यों-ज्यों सचेत होने लगे त्यों-त्यों भाषा का प्रश्न भी उनके चिन्तन में चक्कर काटने लगा। हिन्दी भाषा की सरलता और देव नागरी लिपि की वैज्ञानिकता पर लोग मुग्ध थे। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों से आवाज आने लगी कि देश को एक राष्ट्र-भाषा की आवश्यकता है और देश की भाई भाषा यदि इस योग्य है तो वह 'हिन्दी' है। मराठी के एक पत्र में पाटन मास्कर रिप्लु पत्रके का एक लेख प्रकाशित हुआ "हिन्दुस्तान की राष्ट्र भाषा" मराठी भाषी होते हुये भी इस सञ्जन ने हिन्दी की महत्ता बताई थी और उसे सभी प्रान्तीय भाषाओं में भेष्ट कहा था। सन् १६१०

से प्रारम्भिक शिक्षा मातृ-भाषा में ही दी जाने लगी। इसी वर्ष हिन्दी की प्रसिद्ध सस्था, हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुयी। १९१४ ई० से इसने अपनी परीक्षाएँ चलायीं, पाठ्यक्रम निर्धारित किया और पुस्तकें बनवायीं। हिन्दी का प्रचार एक बार फिर जोर-शोर से होने लगा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने सुन्दर ग्रन्थों के प्रकाशन की योजना बनायी, श्रद्धालु लेखकों को पुरस्कृत करने का निश्चय किया और दक्षिण भारत में भी अपनी शाखाएँ खोल डालीं।

बापू का निश्चय

सन् १९२१ में महात्मा गांधी भारतीय राष्ट्रीय सभा (Indian National Congress) के सर्वेसर्वा बने। उन्होंने स्पष्ट कह दिया कि सभा का काम अब अंग्रेजी में न होकर हिन्दी में ही होगा। भारतवर्ष की राष्ट्र-भाषा अंग्रेजी हो ही नहीं सकती। बापू ने कहा—“भारत मेरे लिए हिन्दी का प्रश्न स्वराज्य का प्रश्न है।” केवल बापू ने ही नहीं देश के अहिन्दी भाषी कर्ण धारों—तिलक, रविन्द्र नाथ ठाकुर, बंकिम चन्द्र, अरविन्द घोष ने भी हिन्दी को ही राष्ट्र-भाषा बनाने का समर्थन किया था। श्री रमेश चन्द्र दत्त ने कहा—“यदि कोई भी भाषा भारतवर्ष के अधिक भाग की भाषा है तो वह हिन्दी ही है। डाक्टर राजेन्द्र लाल मिश्र ने कहा—“हिन्दी भाषा भारतवर्ष की सबसे प्रधान और विशुद्ध की भाषा है।” हिन्दी को राष्ट्र-भाषा बनाने के लिये बराबर प्रयत्न होता रहा।

२६ मार्च सन् १९२७ ई० को राष्ट्र-भाषा के सम्बन्ध में राज्य परिषद् (स्टेट काउन्सिल) में विवाद हुआ। सेठ गोविन्द दास ने हिन्दी भाषा और साहित्य की उज्ज्वल परम्परा पर प्रकाश डालते हुये उसे राष्ट्र-भाषा के रूप में स्वीकार कर लेने का प्रस्ताव उपस्थित किया। प्रस्ताव का समर्थन मद्रास की ओर से रामदास पन्तलु, बंगाल से लोकनाथ मुर्ज्जा, गुजरात से मन मोहन दास रामजी, पञ्जाब तथा छीमा प्रान्त से मेजर नवान मुहम्मद अकबर खां तथा निहार से शाह जुवैर आदि लोगों ने किया। गवर्नमेंट की ओर से आर० एच० दास ने इस प्रस्ताव का विरोध किया। मत लिये गये। पक्ष में १२ और विपक्ष में २२ मत आये। गवर्नमेंट की ओर से नामवर्द्ध होने के कारण रायराजा पंडित श्याम विहारी मिश्र को विपक्ष में मत देना पड़ा।

है इसलिये इसमें प्रांतीय भाषाओं की शब्दावली, व्याकरण, उच्चारण, लिपि, वर्णमाला आदि में बहुत साम्य है।

(५) यह जीवित भाषा है। इसमें साहित्य की सृष्टि हो रही है।

(६) इसके साहित्य में भारतीय भावनाओं, विचारों और संस्कृति के दर्शन होते हैं और उन्हीं लोगों ने देवनागरी लिपि को भी राष्ट्रीय लिपि घोषित करने के लिये आवाज उठायी। उन्होंने कहा कि हम देवनागरी लिपि को इसलिये राष्ट्र-लिपि घोषित कराना चाहते हैं कि यह—

(१) भारतीय लिपि है।

(२) भारत के हर प्रांतों के लोग इससे परिचित हैं।

(३) यह बहु सख्यकों की लिपि है।

(४) सभी प्रांतीय भाषाओं के उच्चारण इसमें अच्छी तरह लिखे जा सकते हैं।

(५) इसमें शीघ्र लेखन की शक्ति है। इसकी सिरोरेखा हटा देने से इसकी यह शक्ति और भी बढ़ जाती है।

(६) इसमें मुद्रण सुलभता है।

(७) यह सुन्दर है।

(८) यह पढ़ने लिखने में सुलभ है। इसकी वर्णानुरूपी (Spelling) कष्टरहित करने की आवश्यकता नहीं होती।

(९) इसके शब्द में कोई अक्षर अनुच्चारित नहीं रहता। जैसे साइकोलाजी (Psychology) में पी और आइलैंड (Island) में एस।

(१०) इसमें जैसे लिखा जाता है वैसे पढ़ा जाता है।

(११) जैसे पढ़ा जाता है, उसी प्रकार लिखा भी जा सकता है।

राष्ट्र-भाषा के पद पर

सभी प्रांतीय सरकारों ने इसे राज्य-भाषा मान लिया, लेकिन केन्द्रीय सरकार मान्यता देने में हिचकती रही। हिन्दी के लिये साहित्य सम्मेलन में प्राण राजर्षि पुरुषोत्तम दास टंडन बराबर लड़ते रहे। उन्होंने कहा—
“यदि सरकार हिन्दी को राष्ट्र भाषा बनाकर जनता के इच्छाओं की पूर्ति नहीं करती तो हमें सरकार के विरुद्ध भी आवाज उठानी पड़ेगी। अन्त में सन् १९४६ ई० के विधान में हिन्दी को राष्ट्र भाषा घोषित कर दिया गया

भारतवर्ष के शिक्षा मन्त्री ने पाँच वर्षों तक और अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाना चाहा था परन्तु राधाकृष्णन यूनिवर्सिटी कमीशन ने अंग्रेजी के स्थान पर भारतीय भाषाओं के उत्तरोत्तर प्रयोग के पक्ष में अपना मत प्रकट किया। अब अधिकांश विश्वविद्यालयों में हिन्दी के ही माध्यम से शिक्षा दी जा रही है, इसलिये हिन्दी में ज्ञान विज्ञान की उत्तमोत्तम पुस्तकों की महती आवश्यकता का अनुभव किया जा रहा है। 'अब गाँव की पञ्चायतों से लेकर हाईकोरों तक प्रान्त और केन्द्र की पार्लियामेंटों तक, प्राथमिक पाठशालाओं से लेकर उच्च विद्यालयों तक अंग्रेजी का स्थान मानू भाषा लेने जा रही है।' हिन्दी में सबसे पहले जो समस्या या उपस्थित हुयी है वह शब्दों की। हमें कम से कम ४ लाख पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता है।

कोष की समस्या

पारिभाषिक शब्दों के लिये अधिक से अधिक शब्द हम संस्कृत से लेंगे। राष्ट्रल जी के सम्पादकत्व में हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने १५००० शब्दों का शासन शब्द कोष तैयार किया है। मूल्य है १५ रुपये। "पार्लियामेण्ट, व्यवस्थापिका सभा, न्यायालय, सरकारी कार्यालय, सचिवालय और शासन प्रबन्ध में व्यवहृत होने वाले समस्त शब्दों का संकलन इस कोष में किया गया है। हिन्दी भाषा में यह सर्वप्रथम और सर्वांगीण प्रयत्न है। अब तक इस दिशा में उत्तर भारत की सारी भाषाओं द्वारा किये गये सारे प्रयत्नों का महत्वपूर्ण समन्वय हममें हो गया है। अतएव यह कोष भारतवर्ष के समस्त प्रान्तों और राज्य-संघों के लिये उपयोगी सिद्ध होगा।" शुद्ध विज्ञान और कला के अन्य विषयों पर पारिभाषिक शब्द निर्माण का कार्य अन्य संस्थाएँ भी कर रही हैं। सम्मेलन ने व्यावहारिक विज्ञान की २३ शाखाओं के शब्दों का काम अपने हाथ में लिया है। इसमें कुल सवा लाख शब्द होंगे। यह वैज्ञानिक कोष छः जिल्दों में तैयार होगा, चिकित्सा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, भूगर्भ, नौ विमान, रसायन तथा कृषि आदि। अन्य विज्ञानों में पारिभाषिक शब्दों के निर्माण के लिये निम्नांकित विद्वानों की कमेटियाँ बनी हैं।

- (१) लघुचित्र विज्ञान
(२) कवि
(३) कवि उद्देश्य
(४) नई निम्न
- } डा० रामचरण
- (५) प्रभाव विज्ञान लेख, साधु,
वार्तिक, पुनर्लेख,
इव. मत्त आदि
- } डा० मदन मोहन
- (६) कवि उद्देश्य
(७) कवि उद्देश्य
(८) कवि उद्देश्य
(९) मत्त
- } डा० गे.के.के.
- (१०) मत्त
(११) मत्त उद्देश्य
(१२) ज्योतिष
(१३) ज्योतिष विज्ञान
- } प्रो० पून मदन बर्म
- (१४) विज्ञान उद्देश्यनिर्माण
(१५) ज्योतिष उद्देश्यनिर्माण
- } प्रो० मेनगुन आदि
- (१६) कवि विज्ञान—प्रो० मोहनलाल कपूर
(१७) कवि विज्ञान—काशी नरेण लाल
- (१८) कवि विज्ञान शास्त्र
(१९) कवि कवि शास्त्र
(२०) कवि शास्त्र शास्त्र
- } प्रो० अक्षयलाल
- (२१) कवि कवि शास्त्र
(२२) कवि कवि शास्त्र
(२३) कवि विज्ञान
- } प्रो० वैजयंती
- (२४) कवि विज्ञान—डा० ए० क० पदार्थन
(२५) कवि विज्ञान—डा० नैजवाला
(२६) कवि शास्त्र—डा० नरवाने
(२७) कवि विज्ञान—प्रो० लालजीराम शुक्ल

कवि विज्ञान का कार्य अनेक शास्त्रों में हो रहा है। मध्य भारत सरकार की ओर से डा० मुकुंद ने एक बृहत् आर्य्य भारतीय कवि का सम्पादन किया है। मुना जाता है उसके कामकाज और दूसरों के ऊपर बना लान करके सर्व

हुये हैं। डा० साहब अपने प्रयत्न में नितात असफल रहे हैं। हुमातूम होता है जैसे उन्होंने विदेशी शब्दों को कान पकड़-पकड़ कर हिंदी से निजाल बाहर कर देने की सीगन्ध खा ली थी। प्रत्यय और उपसर्ग लगाकर अनेक नये शब्द गढ़े गये हैं उदाहरण स्वरूप,

Acceleration due to gravity व्याकृष्टित्वरण

Thallium सिथ्यातु Dubioisiamy oporoides मित्व झाद्रु

Shellac—शिद्रिष्ट, शरु लान्, Alcohol—मुश्रिल, मयसार इसी प्रकार गाजर को गजर मिट्टी के तेल को समुद्र तेल जोरे के तेल को प्रजीरो मैल्ल, सेब को उरुसोल, झाड़ंग को श्री-ट्रेपिकी, मक्का को मरुंटाग्र डेरक को बलमि आदि। इन शब्दों को तां देख कर ही डर लगता है कि कहीं उच्चारण करते समय जवाड़े न टूट जाय। कांप निर्माण का यदि किसी को अनुभव है तो राहुल जी की। 'हिंदी में पारिभाषिक शब्दों का निर्माण' शीर्षक लेख में उन्होंने अपने सिद्धान्तों पर अच्छी तरह प्रकाश डाला है। उन्होंने लिखा है —

प्रचलित-शब्द—जन प्रचलित शब्द रखने की पूरी कोशिश की जायेगी। पारिभाषिक शब्द भी आखिर जनसाधारण के प्रयोग के लिये ही बन रहे हैं। वे केवल-विशेषणों के लिये ही तो नहीं हैं। बढ़ती हुयी साक्षरता और औद्योगीकरण के साथ साथ जनता व्यावहारिक विज्ञान की अपनी ही भाषा में समझेगी और समझायेगी। और ऐसे समय किसी भी जन प्रचलित शब्द का केवल यह विदेशी है अथवा अपभ्रंश है इसलिये त्याज्य मानना, भाषा के मूल उद्देश्य जन सुलभता और जन सुगमता के विरुद्ध होगा। अतः कोई भी शब्द चाहे वह अहिंदी प्रात का हो, अंग्रेजी का हो या अन्य विदेशी भाषा का, यदि वह बहु प्रचलित है और वह यथार्थ परिभाषा दे सकता है तो उसे यथासम्भव लेना चाहिये।

परन्तु इन जन प्रचलित शब्दों के लेने में यह ध्यान रखा जाये कि ये शब्द सारे भारत की दृष्टि से लिये जायें। पारिभाषिक शब्द कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जो भिन्न-भिन्न प्रांतों में भिन्न-भिन्न अर्थों में प्रयुक्त होने हैं, उनमें से कई संस्कृत के तत्सम रूप भी हैं—वहाँ प्रधानता ऐसे रूपों को दी जाये जो अधिकाधिक प्रांतों में बोले जाते हों। यदि कुछ शब्द नये भी बनाने पड़ें तो

तीसरे कालम में यानी दूसरे विकल्प देते समय, सर्व भारतीय शब्द ही दिये जायें ।

अप्रचलित शब्द—सभी अप्रचलित नये शब्द संस्कृत से लिये जायें, क्योंकि वही हमारे प्रांतीय भाषाओं की ही नहीं बल्कि वृद्धतर भारतीय भाषाओं की मूल भाषा है । परन्तु उसमें भी उच्चारण-सौकर्य का ध्यान रखा जाय । साथ ही अर्थ की अलग-वारीकियों को भी व्यक्त करने की सुविधा संस्कृत से ही मिल सकेगी । शब्दों की व्युत्पत्तियाँ भी संस्कृत से सहज साध्य हैं ।

नये शब्द बनाते समय दो पद्धतियाँ सुझाई जाती हैं—एक अन्तर्राष्ट्रीय शब्दों को ज्यों का त्यों से लिया जाये और दो, सब शब्द केवल संस्कृत से ही लिये जायें । दोनों पद्धतियों का चरम सीमा तक पहुँचना ठीक नहीं । दोनों विचारों में प्रायः अश्रु हैं उसे लेकर तीसरा नया मध्यम मार्ग स्वीकार करना होगा ।

(अ) अन्तर्राष्ट्रीय शब्द कह कर जो अंग्रेजी, जर्मन, या फ्रेंच शब्दों की इजाजत दी जाती है वे केवल पश्चिमी यूरोप तक सीमित शब्द हैं । पूर्वी यूरोप, रूस, चीन, जापान, और दक्षिण पूर्वी एशिया में वे शब्द प्रचलित नहीं । वहाँ अनुवादित शब्द प्रचलित हैं ।

(आ) परन्तु जो अन्तर्राष्ट्रीय शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये हैं उन्हें लेना है जैसे टेलीफोन, रेडियो, इंजीनियर, डाक्टर, सक्मेरीन, विज्ञा, पीज के पद (लेफ्टनैंट, मेजर, कमिस्तर) आयुष नाम (मशीनगन, ब्रेनगन, टारपीडो) आदि । परन्तु निराकार भाव वाचक शब्द या अप्रचलित साकार वस्तुओं के व्यञ्जक शब्द संस्कृत से लिये जायें ।

(इ) जो शब्द वस्तुओं के साथ जनता तक पहुँच गये हैं उनके लिये संस्कृत शब्द गढ़ना अनावश्यक है । जैसे रेल, टाइप राइटर, टिकिट, सिग्नल आदि । परन्तु जहाँ संस्कृत शब्द और देशज शब्द की स्पष्टता हो, देशज शब्द को प्रधानता दी जाये ।

(ई) संस्कृत शब्द जो उत्तम के रूप में प्रसिद्ध जनता के सामने पहुँच गये हैं उनसे संस्कृत के मूल शब्द लिये जाय । वही नये शब्द गढ़ने का मूल उपादान होगा ।

इस प्रकार ऐसे अन्तर्राष्ट्रीय या संस्कृत शब्द जो कि अप्रचलित हो या केवल विशेषज्ञों में प्रचलित हो, अग्रहण हैं। सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक विज्ञान में निश्चय ही संस्कृत मूलक शब्द अधिक आवेंगे।

परिभाषा निर्माण पद्धति—किसी भी अंग्रेजी या अन्य पारिभाषिक शब्द का पर्यायवाची पहले प्रचलित, देशज शब्दों में देखें। यदि न हो तो फिर नया शब्द बनाया जाय, जिसमें शब्द को प्रयोग में लाने वाले वर्ग या जनसाधारण का ध्यान रखा जाय। जहाँ केवल सैद्धान्तिक अथवा विभाजन-विषयक शब्दावली हो (जैसे यनस्पति-विज्ञान, प्राणी विज्ञान आदि में) वहाँ संस्कृत से सहायता लेना आवश्यक है। इसमें इन बातों का ध्यान रखा जावे :—

(अ) शब्दों के समान व्युत्पत्तिक ग्रहण में एकता का ध्यान रखा जावे परन्तु वह एकता यात्रिक न होकर भाषा के विकास में जैसी विकास की स्वतन्त्रता देखी जाती है, वैसा ही ध्यान में रख कर हो।

(इ) शब्दों के निर्माण में समास में संस्कृत—असंस्कृत का कोई विचार न रखा जाये। केवल यह ध्यान अवश्य रखा जाये कि वह जन-साधारण को पटकने वाला न हो।

(ई) बड़े, सामासिक, उच्चारण ग्लिष्ट शब्दों की अपेक्षा समानाधी सरल शब्द सदा उपयोगी होंगे।

महापण्डित के विचार कोर निर्माण कार्य में सहायक होंगे, इसमें सन्देह किया ही नहीं जा सकता। प्रचलित विदेशी शब्दों की भी हिन्दी बनाना बुद्धिमत्ता नहीं है। पारिभाषिक शब्द कौषों के अतिरिक्त नागरी प्रचारिणी सभा का हिन्दी शब्द सागर, और ज्ञान मंडल मंत्रालय से प्रकाशित श्री रामचन्द्र वर्मा का 'प्रामाणिक हिन्दी शब्द कौष' भी उच्च स्तर की कृतियाँ हैं। इससे हिंदी के अध्ययन में प्रयास सहायता मिलेगी।

हिन्दी माध्यम से उच्च शिक्षा-व्यवस्था—विभिन्न विश्वविद्यालयों में हिन्दी-माध्यम से शिक्षा देने की व्यवस्था की जा रही है। प्रयाग विश्व-विद्यालय में जुलाई सन् १९५१ से बी० ए० तथा बी० एस्०-सी० प्रथम वर्ष में हिन्दी वैकल्पिक रूप से शिक्षा का माध्यम बन गयी है। अन्य विभागों में भी हिन्दी माध्यम से पढ़ाने की व्यवस्था कर दी गयी है। १९५३ से उपर्युक्त

कक्षाओं के प्रश्न पत्र अंग्रेजी और हिन्दी दोनों में आयेंगे। अपनी इच्छा के अनुसार परीक्षार्थी किसी में अपना उत्तर लिख सकते हैं। १९५४ से इन्टर की परीक्षा अनिवार्य रूप से हिन्दी-माध्यम से होगी। उसके कारण जुलाई १९५४ से निम्नविद्यालयों की पढ़ाई अनिवार्य रूप से हिन्दी में होगी। १९५६ से हिन्दी में परीक्षाएँ होने लगेंगी।

प्रशासकीय परीक्षाओं में—लगभग सभी सरकारी नौकरियों में हिन्दी वैकल्पिक विषय के रूप में है। कुछ में हिन्दी माध्यम भी है। अब तो उत्तर प्रदेश की पब्लिक सर्विस कमिशन की परीक्षा हिन्दी माध्यम से ही होनी चाहिए। भारत की राज्य भाषा हिन्दी है लेकिन उसे यूनिवर्स पब्लिक सर्विस कमिशन की परीक्षा में एक वैकल्पिक विषय के रूप में भी नहीं रखा गया है। अंग्रेजों के समय में हिन्दी को वैकल्पिक विषय के रूप में रखा गया था। इसके लिये जगह-जगह से आवाजें उठ रही हैं। आशा है हमारी जनप्रिय सरकार इस ओर शीघ्र ध्यान देगी।

रेडियो में—आधुनिक युग में शिक्षा प्रसार का सबसे बड़ा साधन रेडियो है। इसके अनिश्चित इसत्री जो उपयोगितापूर्ण हैं उसे बताने की आवश्यकता नहीं। आज के चार पांच वर्ष पूर्व हिन्दी के नाम पर रेडियो ने एक बड़ी विविध भाषा का प्रचार करना आरम्भ किया था। उसे न तो उर्दू कहा जा सकता था न काश्मीरी की हिन्दुस्तानी ही। हिन्दी तो वह निश्चल ही नहीं थी। उसकी इस घातक नीति से हिन्दी भक्तों के कान लड़े हो गये। हिन्दी साहित्य सम्मेलन की एक बैठक में रेडियो से सम्बन्ध विच्छेद कर लेने के लिये प. ० बालकृष्ण शर्मा 'नवीन' ने एक प्रस्ताव रखा। सर्व भी विभोगी द्वार और मौलिकन्द शर्मा ने क्रमशः प्रस्ताव का अनुमोदन और समर्थन किया। सभी हिन्दी के साहित्यकारों ने रेडियो से सम्बन्ध विच्छेद कर लिया। कुछ महीनों के बाद समझौता हो गया। सरकार ने कुछ प्रतिष्ठित साहित्यकारों की नियुक्ति रेडियो विभाग में कर दी। अब उन्हीं की सलाह से रेडियो में हिन्दी के कार्य क्रम प्रस्तावित होते हैं। इस विभाग में काम करने वाले साहित्यकारों में सर्वश्री सुमित्रानन्दन पंत, भगवती चरण वर्मा, निरंजन मानव, गोपेश, नरेश कुमार मेहता तथा गिरजा कुमार माथुर मुख्य हैं। समय समय पर अच्छे साहित्यकारों की रचनाएँ प्रसारित की जाती हैं। भाषा

भी अब पहले से बहुत कुछ सुधर गयी है। रेडियो का प्रचार गाँवों में भी हो रहा है और ग्रामवासियों के मनोरंजन के लिये भी उनके कार्य नम की व्यवस्था की गयी है। इसी प्रकार हिन्दी का प्रचार हो रहा है। 13.9.44

विभिन्न राजकीय विभागों में हिन्दी—प्लेटफार्मों पर लगे हुये साइन बोर्ड हिन्दी में लिख दिये गये हैं। जनता अपनी शिकायत स्टेशन मास्टर के पास रखी हुयी शिकायत-पुस्तिका में हिन्दी में लिख सकता है। डाक में भी धीरे-धीरे हिन्दी में ही काम करने की व्यवस्था की जा रही है। पोस्ट कार्ड, अन्तर्देशीय पत्र सभी हिन्दी में छपे हैं। हमारे प्रमुख हिन्दी कवियों जैसे कबीर, सूर, तुलसी और मीरा के टिकट छप गये हैं। कुछ स्थानों से हिन्दी में भी तार देने की व्यवस्था हो गयी है। पुरालस में रिपोर्ट लिखाने के लिये अब उर्दू की आवश्यकता नहीं है। कोई भी व्यक्ति हिन्दी में अपनी रिपोर्ट लिख सकता है।

फिल्मों की भाषा—नाटकों की जगह अब फिल्में जन प्रिय हो उठी हैं। शहर में इनका प्रचार तो है ही धीरे धीरे गावों की ओर भी हो रहा है। अधिकांश फिल्मों की भाषा बड़ी दोष पूर्ण होती है। उनके दृश्य कुरुचिपूर्ण होते हैं। स्मरणीय है कि इसी नीति के कारण स्वर्गीय प्रेमचन्द्र वापस चले आये थे। फिल्मों में भी हमारे साहित्यकार भरे पड़े हैं। सर्व भी नरेन्द्र शर्मा, मोती भी० ए०, अमृतलाल नागर आदि प्रमुख हैं। पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र, श्रीमगवती चरण वर्मा तथा श्री भगवती प्रसाद वाजपेयी भी इस क्षेत्र में काम कर चुके हैं। हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री गोपाल सिंह नैपाली ने तो अपनी फिल्म कम्पनी ही बना ली है। इन फिल्मों से कुछ कलात्मक चित्र भी मिले हैं। चण्डीदास, बड़ी बहू, स्वयं सिद्धा आदि अनेक अच्छे चित्र बन चुके हैं। भगवती चरण वर्मा के प्रसिद्ध उपन्यास चिपलेखा की भी फिल्म बन चुकी है। इस ओर भाषा, कथानक और अन्य कलाओं की दृष्टि से श्री उदयशंकर मट्ट की 'कल्पना' का सर्वोच्च स्थान है। इसके गीत लिखे थे श्री सुमित्रानन्दन पंत ने, संवाद श्री अमृत लाल नागर ने और निर्देशन था स्वयं उदयशंकर जी का। इस प्रकार का चित्र देखने को अभी तक नहीं मिला। हिन्दी को इस चित्र पर गर्व है। शुद्ध हिन्दी में जगह जगह से फिल्म-निर्माण की माग आ रही है।

समाचार पत्रों की हिन्दी—हिन्दी में टेली प्रिन्टर का अभाव है, इस-

जिसे हिन्दी पत्रकारों की अंग्रेजी से अनुवाद करना पड़ता है। हिन्दी में अनुवाद की निश्चित पद्धति न होने से अक्षर बची भूलें हो जाती हैं। भीष्म चन्द्र वर्मा ने अपनी 'अच्छी हिन्दी' में पत्रों की दोषपूर्ण भाषा का वर्णन बड़े विस्तृत रूप से किया है। पंडित जवाहर लाल नेहरू के प्रतिद्वंद्वी वाक्य (We have enough of you, get out) का अनुवाद पत्राक्षों पत्रों ने पत्राक्षों तरह ने किये थे। बर्षेबूब पत्रकार श्री वर्मा ने बड़े दुःख के साथ लिखा है कि पंडित जी का अंग्रेजी वाक्य तो अक्षर हो गया परन्तु हिन्दी वाक्य अरुने अक्षरवाचों ने हो पड़े रह गये। इसका सबसे बड़ा कारण तो यह है कि अक्षरवाचों के नास्तिक कम रूपों पर अज्ञान व्यक्तिनों को रख लेते हैं जो इस क्षेत्र में नन नानी करते रहते हैं। इन लोगों के द्वारा हिन्दी का बड़ा अक्षरित हो रहा है। एक पत्र उठा लॉन्डन अक्षरको लाख गतिविधि नजर आयेगी। इस दिशा में सुधार अभी हो सकता है जब हिन्दी-एंग्लिश-डिक्शनरी का प्रकाश हो जाए और अच्छे अच्छे लोगों को अच्छी टनल्वाही पर रखा जाए। दैनिक पत्रों के दैनिकित्व अनेक नास्तिक पत्र-विवरणों निकल रही हैं। जिसमें से कुछ की तो साठ-साठ हजार प्रतिर्या निकलती हैं। हमारी भाषा के प्रचार, विकास और उपाय के लिये यह शुभ सङ्कट है।

राष्ट्र लिपि देव नागरी और उसकी समस्याएँ

लिपि भाषा का मुख्य अंग है। देश के सम्मान, सर्वकार और विचार का काम इसी के द्वारा होता है। देव नागरी हमारी राष्ट्र-लिपि तो है ही अब राष्ट्र लिपि भी होनी है। इसने मानवनाद मात्र को अधिकतम और सत्यतम ध्वनियों का समन्वय है। इसमें एक ध्वनि के लिये एक ही चिह्न है। इसने ध्वनियों का वर्गीकरण सुव्यवस्थित रूप से किया गया है। प्रत्येक ध्वनि का नाम और काम एक है। इस वर्णमाला को मजिर्भाति समझ लेने पर उच्चारण और लिखने में अधिक बाधाएँ नहीं पड़ती। इस वर्णमाला की बलकर वर्णपूर्वी (हिन्दी या रोमिंग) याद करने की आवश्यकता नहीं मालूम होता। इसकी वर्णमाला में अन्य भाषाओं की ध्वनियों की सप्रतः व्यक्त करने की क्षमता अन्य वर्णमालाओं की अपेक्षा अधिक है। अनेक इन्हीं गुणों के कारण हमारी यह लिपि सभ्यता की सबसे वैज्ञानिक और सरल

लिपियों में गिनी जाती है। इसमें कुल ५२ वर्ण हैं, १६ स्वर, २५ वर्ग-वर्ण, ४ अतस्थ, ४ ऊम और ३ संयुक्त।

स्वरो में अन्तर पूर्णतः वैज्ञानिक है। श्रीमद् शङ्कराचार्य के शब्दों में यह प्रकार वै सर्वा चार्क है। इसे उच्चारण के प्रत्येक स्थान से बोला जा सकता है। वर्णमाला के प्रत्येक व्यञ्जन के साथ इसे मिलाया गया है। बिना इसके व्यञ्जनों का उच्चारण हो ही नहीं सकता। उच्चारण करने में भी यह बड़ा सरल है। किसी भी जाति का बच्चा पहले इसी का उच्चारण करता है। यह अक्षर ओंकार की पहली मात्रा परमात्मा का वैश्वानर रूप माना गया है। देव नागरी लिपि में सम्पूर्ण शब्द ब्रह्म निहित है। पाणिनि ने अपनी अध्यायायों में स्वरो और व्यञ्जनों का सूक्ष्मतम वर्गीकरण उपस्थित किया है। उन्होंने दिखाया है कि स्थान और प्रयत्नादि भेद से किस प्रकार व्यञ्जना का क्रम बदल जाता है।

जहाँ तक ज्ञान के सम्पादन और संचरण का प्रश्न है, हमारी लिपि बड़ी ही सफल सिद्ध हुई है। हमारे पूर्वजों के सहस्रां वषों का ज्ञान सचय, इसी में सुरक्षित है। हमारा मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि इसने ज्ञान का वितरण नहीं किया है; किया है, लेकिन जिस स्तर पर इसने भारतीय सस्कृति और सभ्यता के ज्ञान का प्रचार किया है, वह संतोष प्रद नहीं। अर्वाचीन वैज्ञानिक आविष्कारी ने देश तथा काल की सीमाओं को तोड़ दिया है। दुनिया एक मेज पर भोजन कर रही है। ऐसे समय में ज्ञान के वितरण के क्षेत्र में हमारी लिपि को संसार की अन्य लिपियों से होड़ करनी होगी, उनसे आगे बढ़ना होगा और यह तभी सम्भव हो सकता है जब देव नागरी लिपि में भी छापने के अच्छे टाइप बनने लगें, इसमें भी टेली प्रिन्टर, लीनो टाइप, तथा टाइप राइटर की व्यवस्था हो जाय। शीघ्रलिपि की सुबोध प्रणाली निकल जाय। यह सब करने के लिये हमें अपनी लिपि में थोड़ा परिवर्तन करना पड़ेगा।

सरलता की ओर झुकने की प्रवृत्ति मानव मान में सदा से रही है। जिस पर आज का मनुष्य जो बेकार की परेशानियों से दस कोठ दूर रहना चाहता है। अब तो देवनागरी लिपि में भी वर्ण बाहुल्य का दोषारोपण होने लगा है। इसमें कुल ५२ वर्ण तो हैं ही, कुछ के कई रूप भी प्रचलित हैं जैसे अ, ए, ऊ, ण, श, और ङ के। स्वरो के साथ उनको मात्राओं को भी

सीखना पड़ता है। सयुक्ताक्षर लिखते समय भी कई विचित्रतायें उत्पन्न हो जाती हैं। र के कई रूप हो जाते हैं यथा ररे, प्र, और ट में रत और रु, आदि। कोई माना वर्यों के पहले लगती हैं कोई बाद में, कोई ऊपर तो कोई नीचे। कुछ वर्यों में तो इतनी समानता हो जाती है कि पहचानना मुश्किल हो जाता है। रत को रव भी पढ़ा जा सकता है। घ में घ का भ्रम होता है। भ में म का। बीच में लकीर खींचा नहीं कि प का प और घ का घ हुआ। छपाई के भी अनेक दोष हैं। १२ पाइन्ट के टाइप लगाने पर भी मानायेँ टूट जाती हैं। कम्पोजिंग करने के लिये आसमान के तारे तोड़ने पड़ते हैं। इन कठिनाइयों से हल करने का उपाय बहुत पहले से सोचा जा रहा था, मराठी की लिपि भी देवनागरी ही है। उन लोगों ने तो बहुत कुछ सुधार कर लिया है। हिन्दी में यह काम धीरे धीरे हो रहा है।

देव नागरी लिपि सुधार का इतिहास

देव नागरी लिपि सुधार के आदि स्रष्टा थे स्वर्गीय लोचमान्य बाल गंगाधर तिलक। उनका विचार था—“लोगों की आत्मा में भी न गटकें ऐसा धीरे धीरे सुधार होना चाहिये। इस सम्बन्ध में मुझे अत्यन्त नर्म दिली बे कह सकते हैं। पूर्ण सुधार का टीका हम कभी भी न लें। आज थोड़ा सुधार किया जाय, उसके इज्जत होने पर कल फिर थोड़ा सुधार किया जाय। इस प्रकार धीरे धीरे लोगों के लोभ का पात्र न हो ऐसा कार्य करना चाहिये। कभी कभी सुधार करने में अगली पीढ़ी पर भी कुछ काम चाकी छोड़ा जाय जिससे अपने ऊपर एवं लोगों पर अनावश्यक भार भी न पड़े और सब काम शान्ति के साथ हो जाय। हम एन्डम आगे भी न लौटें, न पीछे ही हटें। मैंने इसी दृष्टिकोण से टाइप सुधार किया है।”

निलन जी मराठी में निकलने वाले केसरी साप्ताहिक का सम्पादन करते थे। कुछ समय के बाद जब उसकी मांग बढ़ने लगी तब उन्होंने उसे ‘अर्द्ध साप्ताहिक’ कर देने का निश्चय किया। इस रास्ते में सरसे पहले रोना अटकया देवनागरी कम्पोजिंग ने। एक तो अम्बइया टाइप जिसमें एक लाइन की कम्पोजिंग करने के लिये तीन पक्तियों की कम्पोजिंग और करनी पड़ती है दूसरे अक्षरों के ऊपर नीचे माना लगाना। सस्ती, सुन्दर और सीम छपाई की बात तो दूर रही, मानसिक परेशानी बढ़ गयी ऊपर से। इन बाधाओं को

दूर करने के लिये लोकमान्य ने टाइपो में परिवर्तन करने का निश्चय कर लिया। शायं भूयस टाइप फाउन्ड्री के हेड स्व० सटदेव दाजी गिगले को टाइप के पच बनाने का काम सौंपा गया। जो कठिनाई आती, दोनो सम्जन मिलकर उसका हल सोचने। इस प्रकार २११ अक्षर अक्षरों का पौन्ड तैयार हुआ। इसमें अर्द्ध अक्षरों के साथ ही साथ मात्राये भी अक्षरों में। सर्व प्रथम ६ दिसम्बर १९०४ के 'केसरी' में इस सुधरे हुये टाइप का नमूना छपा। टाइप के अक्षर सुन्दर नहीं थे। तिलक जी ने निर्णय सागर प्रेस के मालिकों से इसके सम्बन्ध में विचार निमर्श किया। देव नागरी टाइप के आदर्श निर्माणकर्त्ता स्वर्गीय रागो जी को पच बनाने का काम दे दिया गया। २ वर्ष लगे। इसी बीच तिलक जी पर राजनैतिक मुकदमा चला। उन्हें गिरफ्तार करके मान्डले जेल में भेज दिया गया, काम अधूरा रह गया।

१९१४ में छूटे। काम फिर से शुरू किया गया। पूरा हो गया। २१३ टाइपों की जगह पर सुधरे हुये टाइपों की संख्या १२१ हो गयी। बाद को इंग्लैंड के मोनो टाइप कम्पनी से भी टाइप ढलाये गये। देव नागरी के टाइपों पर उन लोगों ने स्वयं तो प्यान दिया नहीं, यद कह कर टाल दिया कि अमेरिका की यांत्रिक कम्पनियों से ढलाओ। ६ वर्षों बाद सन् १९२० में तिलक जी चल बसे। देव नागरी टाइप-सुधार-योजना की जो रूप-रेखा उन्होंने बना रखी थी उसी के आधार पर केसरी तथा मराठा के द्रष्टियों ने सन् १९२६ में केसरी टाइप पौन्ड्री से १६० टाइपों का 'तिलक टाइप' नाम से १ फौंड तैयार किया। कुछ समय तक तो केसरी, और मराठा के एक साथ कालमी में ननूने के तौर पर उसे छापा गया परन्तु बाद को बन्द कर दिया गया। इसके बाद उनकी योजना श्री गणेश पान्डुरंग बिजापुरे ने पूरी की, और अब तो किरलोस्कर बाड़ी के बिजापुरे टाइप ने देवनागरी कम्पोजिंग को बहुत हद तक सरल कर दिया है।

'बापू' का कार्य

लोकमान्य तिलक के बाद नागरी लिपि सुधारकों में बापू का नाम लिया जाता है। श्री काका कालेलकर के संयोजकत्व में एक कमेटी बनाई गयी थी। उस कमेटी ने अपने सुधार की जो रूप-रेखा उपस्थित की थी उसका प्रयोग 'इतिवन-सेनक' में होने लगा। यहाँ से इसका प्रचार शुरू हुआ।

इसमें इ ई उ ऊ ऋ ए ऐ इन सात स्वरों को निकाल दिया गया था और उनके स्थान पर 'अ' में ही इन स्वरों का काम लिया जाने लगा। अब स्वरों के रूप हो गये अ आ, इ ई, उ ऊ, ऋ, ए, ऐ, ओ, औ, अं, अः। अब भी उग्रम मासिक जैसी पत्रिकाओं में इसका प्रयोग होता है। लिपि सुधार की ओर राजनीतिज्ञों ने ही ध्यान नहीं दिया, साहित्यिकों ने भी इसमें सहायता दी। स्वर्गीय राय बहादुर डा० श्याम सुन्दर दास ने व्यंजनों में से ङ और ज को निकाल बाहर किया। इनका काम वर्णों के ऊपर अनुस्वार लगा कर लिया। अपने सभी ग्रन्थों में बाबू साहब ने गद्दा के स्थान पर गंगा और पञ्जा के स्थान पर पंजा ही लिखा है।

लिपि परिवर्तन की समस्या

स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद जब इस लिपि को राष्ट्र-लिपि की मान्यता दिलाने वाले आन्दोलन ने जोर पकड़ा तब इस ओर कुछ विद्वानों की भी दृष्टि पड़ी। प्रयत्न चलते रहे। राष्ट्र जी आदि विद्वानों ने इसके अनेक दोषों की ओर इंगित किया और दूर करने की सलाह भी दी। आन्दोलन सफल रहा। कई प्रांतीय सरकारों की ओर से इसे मान्यता मिल गयी। उत्तर प्रदेश की सरकार ने आचार्य नरेन्द्रदेव की अध्यक्षता में लिपि व सुधार की एक योजना बनाई। नरेन्द्र देव कमेट्री की ओर से कोई रिपोर्ट प्रकाशित नहीं हुयी इसी बीच काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने सात विद्वानों की एक कमेट्री इसके सुधार के लिये बैठा दी। सभा के एक सदस्य श्रीनिवास जी की 'प्रति संहृत देव नागरी लिपि' को स्वीकार कर लिया गया। इस लिपि में स्वर, स्वरों की मात्राये व्यंजन तथा उनके अक्षरों को मिलाकर १०८ चिन्ह हैं। इसमें ३७ तो पुराने हैं, ७१ नये बनाये गये हैं। सभा की ओर से एक मतभेद छाप कर वितरित कराया गया। नाम था "भारत में साक्षरता का माध्यम प्रति संहृत देव नागरी लिपि।" ११ बैशाख स० २००४ के निर्णय में सभा ने राष्ट्र व्यंज्या की योजना भी बना दी। समाचार पत्रों से अनुरोध किया गया कि सब लोग इस लिपि का व्यवहार करें।

श्री श्रीनिवास जी ने सम्पूर्ण लिपि का माग ही बदल दिया है। लिपि में सुधार क्या हुआ, एक नयी लिपि का आविष्कार हो गया। जिस सुविधा के लिये यह सत्र किया जा रहा था उसपर पानी फिर गया। लिपि का हिन्दी

संसार में घोर विरोध हुआ। जगह-जगह से आवाज उठने लगी। लोगों ने कहना शुरू किया कि प्रति संस्कृत लिपि के प्रचलन के लिये—

(१) प्राचीन साहित्य से हाथ धोना पड़ेगा।

(२) समय, धन और परिश्रम का कल्पनातीत अपव्यय होगा।

(३) नवीन सृजन ठप्प हो जायेगा, क्यों कि पुराना और नया दोनों काम साथ करने की अवस्था में हम इस समय नहीं हैं।

यह विरोध केवल विरोध के लिये नहीं किया गया। लोगों ने अपने अपने मुकाब भी पेश किये। बापू के प्रयोगों का समर्थन होने लगा। कुछ लोगों ने कहा—

(१) अक्षरों के ऊपर नीचे लगने वाली मात्राएँ बगल में लगायी जाय। यथा इ ई उ ऊ ए ऐ ओ औ की जगह यि श्री अ, थ, श, श्र, श्री लिखने का अभ्यास किया जाय।

(२) झ ञ श के स्थान पर क्रमशः बश त तथा यथ लिखा जाय।

(३) प और श के लिये केवल थ लिखा जाय यथा वश, इश, भाश इत्यादि।

(४) क ख ग घ ङ च छ ज झ ञ ट ठ ड ध न प फ ब भ म य र ल व श और स अक्षरों के अक्षरों का भी प्रयोग होता है। संयुक्ताक्षर लिखते समय कुछ में आधे रूपों का व्यवहार हो कुछ में हल लगा दिये जाय। हल के चिन्ह अक्षरों के नीचे न लगाकर बीच में लगाये जाय। बाह्य के स्थान पर 'वाह-वा' लट्ठा की जगह पर 'लट् टा'।

(५) संयुक्ताक्षरों में 'र' अक्षरवर्ण के ऊपर तथा नीचे लगता है यथा धर्म और राष्ट्र में। इसे वर्ण से जरा पहले हटा कर लगाया जाय। व्यंजनों का प्रयोग जहाँ ठक हो सके किया जाय इससे धर्म का रूप हो जायेगा धर्म तथा राष्ट्र का राष्ट्र।

इन संशोधनों को स्वीकार कर लेने पर जो सहूलियतें मिलेंगी उसकी ओर भी विद्वानों ने संकेत किया। इस संशोधित लिपि को मान लेने पर—

(१) स्मरण शक्ति पर व्यर्थ का बोझ नहीं पड़ेगा।

(२) कम्पोजिंग में सरलता हो जायेगी। चार चार केस सामने रख कर कम्पोज करने की जगह पर एक केस सामने रखने से ही काम चल जायेगा।

(३) कम्पोजिंग की गति बढ़ जायेगी।

क -	ग ।	घ ८	ङ \
ट -	ड, ड (ध ७	त -
द ।	न /	प \	ब ७
म ८	य ७	र /	ल -
व -	स ७	ह ७	

हिन्दी शीघ्र लिपि अधिक से अधिक दो महीने में सीखी जा सकती है । जन कि अंग्रेजी शार्ट हैण्ट कम से कम चार माह में । यदि उपर्युक्त समस्या अच्छी तरह हल की जा सके तो हिन्दी भाषा, और देवनागरी लिपि अन्त-राष्ट्रीय म्यार्नि प्राप्त कर लेगी, इसमें अब रंज-मात्र भी संदेह नहीं किया जा सकता ।

यही भाषा राष्ट्र-भाषा का पद ग्रहण कर सकती है जो हिमालय से कन्या कुमारी तक सर्वत्र अत्यधिक परिमाण में बोली या समझी जाती और अल्प अभ्यास में सीखी जा सकती हो । वह भाषा हिन्दी ही है और हिन्दी ही हो सकती है ।

—सम्पादकचार्य पं० बाबू राव विष्णु पराङ्कर

साहित्य

धर्मार्थं काम मोक्षाणां वैचक्षरायं करमासु च
करोति प्रीतिं कीर्तिं च साधु काव्य निबन्धनम्

= आचार्य भामह

-चतुर्थ प्रकरण-

साहित्य

काव्य

अपने भावों, विचारों और आकांक्षाओं को दूसरों पर प्रकट करने और दूसरों की 'श्राप घोती' सुनने की मानवीय मूल प्रवृत्ति से ही काव्य का जन्म होता है। बहेलिये द्वारा काम मोहित कौञ्च पत्नी का वध देखकर कवि मनीषी वाल्मीकि के शोकाक्त हृदय से—

मां निषाद प्रतिष्ठां त्वम गमः शारवतीः समाः
यत्कौञ्च मिथुना दे कमवधीः काम मोहितम्

—की जो पूतवाणी फूटी उससे मुनि शिष्यों को एक अद्भुत आनन्द की अनुभूति हुयी। संस्कृत में काव्य के उदय की यही कहानी है। काव्य की परिभाषा करने में सभी आचार्य एक मत नहीं हैं। विश्वनाथ महापात्र अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ साहित्य दर्पण में लिखते हैं—‘वाक्यं रसात्मकं काव्यम्’—रसात्मक वाक्य को ही काव्य कहते हैं। पण्डितराज जगन्नाथ का मत इससे थोड़ा भिन्न है। उनके अनुसार ‘रमणीयार्थ प्रतिपादकः शब्दः काव्यम्’—रमणीय अर्थ का प्रतिपादन करने वाले शब्दों को ही काव्य कहना चाहिये। अन्य बातों में असहमत होते हुये भी सभी विद्वान काव्य में ‘रमणीयता’ और ‘अलौकिक आनन्द प्रदायकता’ के गुणों का होना आवश्यक मानते हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि जिस भाव पूर्ण और रमणीय रचना में एक अद्भुत एवं लोकोत्तर आनन्द प्रदान करने की क्षमता हो उसे काव्य कहते हैं। कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक, संवाद, शब्द चित्र, रिपोताज आदि सभी काव्य के अन्तर्गत आते हैं।

हमें जो कुछ अनुभव होता है और उसके कारण हमारे हृदय में जो भावनाएँ उठ खड़ी होती हैं वही आगे चलकर साहित्य का रूप ले लेती हैं। दूसरे शब्दों में साहित्य मानवीय अनुभूतियों और मनोभावों का कल्पनामय रूप है।

साहित्य और विज्ञान

विज्ञान का रूप इसमें बिल्कुल भिन्न है। वह त्रिषु वस्तु को त्रिषु रूप में देखता है, उसे ज्यों का त्यों बतला देता है। उसका सम्बन्ध निरंतर सत्य से होता है। पानी कैसे बना? ओषधजन और उद्‌जन के सम्मिश्रण से। पोटाइ-शियम साइनाइट प्वाले से क्या होता है? तत्काल मृत्यु। कोई विष खाये या न खाये, विज्ञान से मतलब नहीं। सुन्दर और असुन्दर क्या है? विज्ञान मौन है।

साहित्य भी सत्य की नींव पर ही खड़ा है किन्तु जीवन के सत्य और साहित्य के सत्य में महान् अन्तर होता है। जीवन में हमे प्रेम और स्नेह का, दया और सहानुभूति का, ईर्ष्या द्वेष और घृणा का तथा आशा और निराशा का अनुभव होता ही रहता है किन्तु साहित्य में उसकी अभिव्यंजना ज्यों की त्यों नहीं होती। कुछ सीमा तक उन पर विचारों का नियन्त्रण और कल्पनाओं की छाया रहती है। यदि ऐसा न हो तो हमारे उत्कट मनोवेग क्रोध, मात्सर्य तथा इसी प्रकार के अन्य उग्र रूपों में परिवर्तित हो जायें। फिर तो निरी भावुकता, चिड़चिड़ापन और साहित्य में कुछ अन्तर ही न मालूम पड़े। हमारे मनीषियों ने कहा,

सत्यस्य वचनः श्रेयसत्यादयि हितं वदेत्

तद् भूत हितमत्यन्तं भेतत सत्यं मतं मम्

मेरे मत से सत्य वह है जो भूत मात्र के आत्यन्तिक कल्याण के लिये हो। जीवन को नये रूप में चित्रित करने की जो यथार्थवादी परिपाटी चल पड़ी है उससे मानव मान का अमंगल ही होगा, कुछ कल्याण नहीं। साहित्य शिवम् और सुन्दरम् को देखकर ही जीवन के 'सत्यम्' का चित्रण करता है। वह केवल कल्पना के ही परो पर नहीं उड़ता, उसके पाव ठोस जमीन पर भी होते हैं। उसकी महत्ता और उपयोगिता को वह पूर्णतः स्वी-

निद्रा उन्मन कल-कर विचरण लौट रही सपने संचित कर ।

पुलक-पुलक उर, सिहर सिहर तन आज नयन आते क्यों भरभर ॥

साहित्यकार जन जीवन को ईमानदारी से साहित्य में उभारता है तब जीवी यादी भाषा में कही हुई बात भी हृदय पर कितना चोट करती है, ईश्वर के महाकरि मीर की इस रचना से प्रकट है ।

शाम को ही बुझा सा रहता है ।

दिल हुआ है चिराग मुकलिस का ॥

उस्ताद के जीवन की सारी निदलता, सारी बेगती इस शेर में जीते मूर्त जी हो उठी है ।

साहित्य और समाज

इन उदाहरणों से यह सिद्ध नहीं होता कि कवि या लेखक स्वयं ही में केन्द्रित रहते हैं और उन्हें दूसरों की चिन्ता नहीं रहती । मन्त्र बात तो यह है कि वे सहृदय होते हैं इसलिये उनकी अनुभूति शक्ति जन साधारण से गहरी-गहरी होती है । वे भी सामाजिक व्यक्ति होते हैं और उन पर भी समाज की रीति-नीति का आचार व्यवहार आदि का प्रभाव पड़ता है । उनकी रचनाओं पर सामाजिक वातावरण भी अपना असर रखता है । समाज की परिस्थितियों तक का पता साहित्य से चल जाता है । इसीलिये तो साहित्य की समाज का दर्पण कहते हैं । प्रेमचन्द की 'निर्मला' गरीबी के कारण हिंदू समाज में प्रचलित दूध-नियाद की मर्यादरता पर अदृष्टा करती है । रोमन-नियर का प्रसिद्ध नाटक 'जुलियस सीज़र' उस समय के रोमन समाज की रीति-नीति तथा राजनैतिक व्यवस्था का अच्छा परिचायक है । वगैरे पाद जन कोई मन्त्रन जी की इन पक्तियों को पढ़ेगा—

मेरे पैसे या दो पैसे

किस मसरिफ के तुमको होते ।

इसीलिये मैं अपनी वाणी

तुम्हें भेजता हूँ चन्दे में

सम्भर है तुमको कुछ पल दे

और कालिका करे प्रेरणा

निकल पड़ो तुम सहसा कह कर

और लोगों ने देखा कि अपने देश में अपना राज है। कवि यह बात कहता है जिसका सब लोग अनुभव तो करते रहते हैं पर कह नहीं पाते। 'वह अपने समय के वायु मण्डल में घूमते हुये विचारों को पकड़ कर मुखरित कर देता है।' इसीलिये साहित्यकार को युग-प्रतिनिधि भी कहते हैं।

युग-निर्माता

यह केवल युग का प्रतिनिधित्व ही नहीं करता, युग का निर्माण भी करता है। साहित्य का इतिहास इस बात का साक्षी है कि समय-समय पर साहित्यिकों ने ही भावी के पट पर नव निर्माण के चित्र खींचे हैं। "धूलि की ढेरी में अनजान....." के मधुर गायक पन्तजी एक नव संस्कृति-निर्माण के लिये चिन्तित हैं। उदाहरण लीजिये,

‘जहाँ दैव्य जर्जर अभाव ज्वर पाँड़ित
जीवन यापन हो न मनुज को गहिंत
युग-युग के छाया भावों से आसित
मानव प्रति मानव मन हो न सशंकित
मुक्त जहाँ मन की गति जीवन में रति
भव मानवता में जन जीवन परिणति
संस्कृत वाणी भाव कर्म संस्कृत मन
सुन्दर हो जनवास वसन सुन्दर तन’

इससे भी ऊँचे स्तर की भावना देखनी हो तो इन पंक्तियों में देखिये।

छुद्र क्षणिक भव भेद जनित
जो, उसे मिटा, भवसंघ भाव भर।
देश काल औ स्थिति के ऊपर
मानवता को करो प्रतिष्ठित ॥

शारदत साहित्य

साहित्य हमारे मनोमणों का अभिनन्दन करता है। 'दशरथ विलाप' पढ़ कर आज भी हमारी आँखें गीली हो जाती हैं। मनुष्य अपनी मूल प्रवृत्तियों की समिष्ट है। उसके सारे कार्य कलाप उसीमे प्रभावित होते रहते हैं। आज से लाख वर्ष पहले पुत्र की मृत्यु से पिता को जितना कष्ट होता था उससे कम आज नहीं होता। प्रियजन के मिलन से लोगों को जितनी प्रसन्नता तब होती थी

पिता रक्षति कौमारे भर्ता रक्षति यौवने
रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्र्यमर्हति

किन्तु आज यह विचार बदल गया है। नारी अब केवल भद्रा है और है पुरुष के जीवन की प्रेरणा। वह क्या-क्या नहीं है? बंगला के प्रसिद्ध कवि काजी नज़रुल इस्लाम के शब्दों में सुनिये,

ताज महल्लेर पाथर देखेछे, देखियाछे तार प्रान
अन्तरे तार मोमताज नारी बाहिरें ते शाह जाहाँन
ज्ञानेर लक्ष्मी, गानेर लक्ष्मी, शस्य लक्ष्मी नारी
सुषमा लक्ष्मी नारीय फिरेछे, रूपे-रूपे संचारी

इसी प्रकार विचारों की धारा बहती रहती है। इन विचारों को सुरक्षित रखने का साधन साहित्य ही है। यदि साहित्य न होता तो हमारे विचार क्षणिक और अस्थायी ही रह जाते।

साहित्य का प्रयोजन और जीवन में उसकी उपयोगिता

साहित्य का उद्देश्य है आनन्द की प्राप्ति। जब हम अपने जीवन में किसी भी प्रकार का संघर्ष पाते हैं, तब साहित्य ही हमारे जीवन में साम्य उपस्थित करता है। इससे हमारा जीवन भार हलका हो जाता है और हम स्वार्थ की सस्त्रीय सीमाओं से बाहर आकर 'आत्मवत् सर्व भूतेषु' का अनुभव करने लगते हैं। हमारे जीवन में इसकी बड़ी उपयोगिता है। जीवन यात्रा में, परिस्थितियों को झोंपी पानी में जब हम थक कर प्रगति से सम्बन्ध रिच्छेद करने की सोचने लगते हैं तब साहित्य ललकार उठता है,

एकूला चलो रे

यदि तोर डाक शुने केउ ना आसे

तबे एकूला चलो रे।

एकूला चलो, एहूला चलो, एकूला चलो रे ॥

यदि केओ कथा ना कय

(ओ रे ओ रे ओ अमागा)

सहाय करे भय—

तबे पराण सुले,

जीवन में सभी भावों का अनुभव नहीं कर सकते किन्तु साहित्य के अध्ययन के द्वारा अपनी कल्पना शक्ति को बढ़ा कर, इसी की मदायता में अपने जो नाना परिस्थितियों में रग कर सभी भावों का अनुभव कर सकते हैं। साहित्य के अध्ययन के साथ मानव मनोविज्ञान का भी अनुभव होता चलता है। हम पढ़ते हैं कि बाँस की अवस्था में आदमी का मुँह लाल हो जाता है, शरीर कापने लगता है, नयने फूलने लगते हैं, और आहृति कुछ बिह्वल सी हो जाती है। हमें मनुष्य की आन्तरिक बातों को समझने में आमानों हाँ होती है। साहित्य के अध्ययन में हम व्याहार-कुशल हो सकते हैं और हमें शब्दों के उचित प्रयोग का परिज्ञान हो सकता है। मन्कून में प्रसिद्ध आचार्य भामह हमें धर्म अर्थ काम मोक्ष का दिगारक मानते हैं। वह कहते हैं—

धर्मार्थ काम मोक्षायां वैचक्षरायं कलासुच

करोति प्रीति प्रीतिं च साधु काव्य निबन्धनम्

और शेष ही क्या रह गया? इमोजिने हमारे नीति शास्त्रों ने हमें उच्च-कोटि का व्यसन माना है।

काव्यशास्त्र-विनोदेन कालोगच्छति धीयताम् ।

व्यसनेन च मुखाणां निद्रया कलहेन च ॥

हमारे जीवन का सुधारने, नैतिकरने, और उन्नत बनाने में साहित्य का बड़ा हाथ होता है।

साहित्य के दो पक्ष

रचनाओं में प्रयुक्त भावों, विचारों और कल्पनाओं को ही साहित्य का मातृ पक्ष कहते हैं। यह साहित्य की आत्मा है। इसकी अभिव्यक्ति भाषा द्वारा होती है। भाषा का प्रमाणात्मिकता, शिष्ट तथा नमस्कार पूर्ण बनाने के लिये ही व्याकरण, अनुदात्त तथा विगल के नियमों की योजना की जाती है। इसे साहित्य का कला पक्ष कहते हैं। यह साहित्य का शरीर है, दाँवा है।

शैली की दृष्टि में साहित्य के भेद

साहित्यकार अपनी बातों को तीन ढंग में कहता है। या तो वह गद्य के माध्यम में कहता है या पद्य के। कभी-कभी वह अपना आशय 'मिश्र' शैली में भी प्रकट करता है। मन्कून में इसे 'चम्पू' कहते हैं। इन्हीं तीन शैलियों के अन्तर्गत यदि साहित्य की रचना होती है। हिन्दी साहित्यकारों ने भी इसके माध्यम में हमें अमर्य का राज दिया है।

इस सम्बन्ध में महापण्डित राहुल साह्यायन का कार्य भी प्रशंसनीय है। उनके प्रोजेक्ट के आधार पर ही डॉक्टर काशी प्रसाद जयसवाल ने निम्नसरहा या सरहया को हिन्दी का प्रथम लेखक माना था। महापण्डित के अनुसार सरहा का समय ८१७ वि.सं. है। साह्यायन जी के विरुद्ध डॉक्टर विनयचोप्रा महाचार्य ने उनका समय सं० ६६० माना है।

कुछ लोग वि.सं. की ११वीं शताब्दी को हिन्दी साहित्य का उत्पत्ति काल मानते हैं। डॉक्टर जयम मुन्दरदास ने अपने 'हिन्दी साहित्य' में इसी मत का समर्थन किया है। उनके अनुसार प्रसिद्ध जैन विद्वान् हेमचन्द्र कुंजि ने अपने व्याकरण में अपभ्रंशों के जो उदाहरण दिये हैं उनमें से कुछ में हमें हिन्दी के आदि रूप का पता चलता है। उन्होंने अपने 'हेमचन्द्र शब्दानुशासन' में एक स्थल पर यह उदाहरण दिया है—

भल्ला हुआ जु मारिया बहिणि हमारा कंतु ।

लज्जे जंतु ययंसिअह जइ भग्गा घर एतु ॥

उपसृत दोहे में हमें हिन्दी के प्रारम्भिक रूप के दर्शन होते हैं। उदाहरण अपने से पूर्व की रचनाओं के ही दिये जाते हैं। 'हेमचन्द्र शब्दानुशासन' का काल १२ वीं शताब्दी के लगभग माना जाता है इसलिये हिन्दी का आविर्भावन काल भी ११ वीं शताब्दी के लगभग माना जा सकता है।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास' में सम्बत् १०५० को हिन्दी साहित्य का आदि काल माना है। उनका कहना है कि हिन्दी साहित्य का बनना तब प्रारम्भ हुआ जब राजा भोज के समय में अपभ्रंश भाषा काव्य की भाषा के लिये रूढ़ हो चली थी, जैसा कि तत्कालीन रचनाओं की भाषा से स्पष्ट है। आजकल के सभी इतिहासकार शुक्ल जी के ही मत को प्रामाणिक मानते हैं।

हिन्दी साहित्य के आदिकाल का विशेष सम्बन्ध राजपूताने से है। परंतु खेद की बात है कि वहाँ के लोगों का ध्यान अभी तक इसकी ओर नहीं जा रहा। वहाँ के राजकीय पुस्तकालयों में अनेक ऐसे ग्रन्थ हैं जिनकी सहायता से हमारे साहित्य के इस अवकाश युग पर उचित प्रकाश डाला जा सकता है। कुछ दिन हुये राजस्थान के कनिष्ठ साहित्य प्रेमियों ने इस दिशा की

११—खुसरो की पहेलियाँ (अमीर खुसरो १३५०)

१२—विद्यापति की पदावली (विद्यापति १४६०)

हिन्दी साहित्य के चार काल

खुसरो की पहेलियों विद्यापति की पदावली तथा नरपति नाल्ह कृत बीसलदेव रासो को छोड़कर शेष सभी वीरगाथात्मक ग्रन्थ हैं। कुछ ग्रन्थों में वीर गाथाओं के बीच भृंगार रस का प्रभाव भी टीका पड़ता है। सब पूछा जाय तो शुद्ध वीर रस के काव्य हिन्दी में उगलियों पर गिनने योग्य हैं। यूरोप की तरह यहाँ के वीर गीतों के प्रसंग भी युद्ध और प्रेम के घेरे में बन्द हैं।

यद्यपि विद्यापति का समय स० १४६० विजयी माना जाता है और वीरगाथा काल स० १३७५ के बाद समाप्त हो जाता है फिर भी शुक्ल जी ने उनका उल्लेख आदि काल के फुटकर कवियों के साथ इसलिये कर दिया है कि वे अपभ्रंश की कविता को उसी काल में समाप्त कर देना चाहते थे। विद्यापति एक प्रकार से अपभ्रंश और देश भाषा की कविताओं के बीच की कड़ी को जोड़ने का काम करते हैं। वे अपभ्रंश के अन्तिम प्रौढ़ कवि थे। उन्होंने अपभ्रंश काल से प्रवाहित होती रहने वाली भृंगार की धारा का प्रतिनिधित्व किया और भावी हिन्दी की भृंगारिक कविताओं के लिये अनुपम पृष्ठ भूमि समुपस्थित की।

वीर गाथा काल में एक और वीर गीतों, भृंगार तथा भीतिमूलक कविताओं की सृष्टि हो रही थी, दूसरी ओर इदयोगियों, नाथ सम्प्रदायियों तथा इस्लामी वीरों की परम्परा कबीर के लिये निर्गुणवाद का उपकरण उपस्थित कर रही थी जिसकी कड़ी से उन्होंने कुछ समय के बाद ही हिन्दी काव्य में निर्गुण भक्ति का दरवाजा खोला। अन्य परिस्थितियों के कारण भक्ति की यह धारा स० १७०० तक चार विभिन्न स्रोतों में बहती रही। इसके पश्चात् वह अपने सूक्ष्म घरातल को छोड़ कर स्थूल भाव भूमि पर उतरने लगी। सीता और राम और राधा तथा कृष्ण के चरित्रों में मिट्टी के रंग भरे जाने लगे। लौकिक भृंगार की रचनायें जनमत को आकर्षित करने लगीं। अस्ताचल गामी मुगल साम्राज्य के ममरुते हुये वैमर्ष के साथ कवि कर्म का शोक बढ़ा। घर-घर में करियों की बाढ़ आने लगी। दादा नेशव .

होता रहा। चट बरदाई के पृथ्वीराज रामो की योग्य भावना, अग्रभूष की द्विधर्म राधा शैली तथा उनका छन्द्य हमें अत्यन्त विकसित रूप में गणेशनामक ग्रन्थ के सम्बन्ध कवि तुलसीदास की कविपद रचनाया में देखने को मिलता है। इसी काल में अकबर के दरबारी कवि गंग ने धीरे धीरे के सम्बन्ध पूर्ण कविता रचे। गद्दीम और मेनारति के हाथा पृष्ठ प्रचलित भूगर्भ और नीति की भावनाये कला की खगड पर चट कर गई मोहन और दुर्गाद रूप में सामने आई।

सीति काल में योग भूगर्भ रचनाओं के बीच भूगर्भ और लाल, मुजान चन्द्रशेखर और गोचराज जैसे कवि योग्य की साहित्यिक दृष्टि से उच्च और व्यापक भावनाओं को रचने करने रहे। वृन्द, गिरधर, धार और धनान ने नीति की कृतियों को आगे बढ़ाया। गिरधर ने भूगर्भ को इस काल में ज्ञानी का उद्धार मिला। निर्गुणोपासना और सगुणोपासना के अनन्त आने वाली क्रमशः जानाधरी, प्रेममार्गी, रामोपासना और दृष्टान्तनामक कविता की प्रवृत्तियाँ भी मध्य काल में बढ़ती गईं। महाराज विष्णुनाथ सिंह (स० १८७०-१९१२) की 'गर्मनी', 'ककहाग' 'शब्द' आदि कृतियों को देखकर भक्त पुण्य कवीर की बाद वाली हो जाती है। भक्त कवि नागरीदास (१८८०-१८९६) की अनेक कृतियों ने पारसी काव्य का आधिकारी और गतिमाना रचने में है।

दूसरी कवि भी इस समय नहीं बैठे थे। कासिम शाह (सम्बत् १७८८) और नूर मुहम्मद ने एक ओर 'इस बदाहिर' तथा इन्द्रावती (सम्बत् १८०१) जैसे प्रेमभावनाक काव्य ग्रन्थों की रचना करके जायसी की परम्परा को गतिमानता दी, दूसरी ओर स्वयं नूर मुहम्मद ने 'अनुगाग बासुरी' (सम्बत् १८२१) के द्वारा दूसरी बाद को भाषा और विचार की दृष्टियों में प्रौढ़ बनाया।

यह स्पष्ट है कि तुलसीदास ने मगधान गम के शील, शक्ति और सौन्दर्य की जो मार्गदर्शिका रचवाई थी उसी के आगे निर्वाह न हो सका। फिर भी इस काल में अनेक राम काव्य लिखे गये। जनक राज किशोरी शरण कृत जानकी सङ्गमरस, सीता राम सिद्धान्त सुकान्ती, रामस्य वर्णमाला, तथा खुसर बरकामरस में गम सीता के शृङ्गार और श्रुत-विहार आदि का वर्णन मिलता है। नवल सिंह काव्य ने भी सीता स्वयम्बर, राम विवाह राखड,

आने दे दुरा के मेघों को घोर घटा फिर आने दे ।
जल ही नहीं उपलब्ध भी उतको लगातार बरसाने दे ॥
फरफर के गम्भीर गर्जना भारी शोर मचाने दे ।
किन्तु कहे देता है, तुम्हसे सब जाऊँगा भूल ॥
तेरे ही चरणों पर अर्पित होगा जीवन-फूल ॥
(राष्ट्रीय-वीणा)

इसी प्रकार सर्वश्री श्याम नारायण पंडेय, रामधारी सिंह दिनकर भीमती
गुमद्री गुमारी चौहान की रचनाओं में वीररत्न की भावना वीरगाथा वालीन
गीतों से अनेक बातों में बढ कर भी है ।

स्वातन्त्र्यता संग्राम में अनेक बार असफलतायें भी मिली थीर हमारे
अन्तर्मुखी करियों की आँखें अनन्त की ओर उठ गईं । कभीपर प्रसाद के
हृदय में भक्ति का 'भरना' फूट पड़ा—

जीवन जगत के, बिकारा विश्व बंद के हो,
परम प्रकाश हो स्वयं ही पूर्ण काम हो ।
विधि के विरोध हो, निषेध की व्यवस्था तुम
रोद भय रहित, अभेद अभिराम हो ॥
कारण तुम्हीं थे, अब कर्म हो रहे हो तुम्हीं
धर्म कृपि मर्म के नवीन धनस्याम हो
रमणीय आप महामोद मय धाम तो भी
रोग-रोग रम रहे कैसे तुम राम हो ॥
(करता)

इस समय भक्ति की जितनी करियायें लगी गईं उनमें ने अधि-
कांश गुला और व्यंजना की दृष्टियों से भक्ति वालीन वंदों की समानता
पर गवती है किन्तु उनमें वैसी भाव-प्राण्यता का अभाव है । इसका कारण
यह है कि आत्मा की भक्ति दार्ष्टिक में पूर्ण अधिक मानगिय है । इसी समय
कबीर का रहस्यवाद, मुत्तियों का रहस्यवाद आधुनिक धार्ष्टिकता के साथ राम
गुमार गमां और महादेवी गमां के प्रगीतों में प्रस्तुति हुआ । अपने साकेत
और प्रिय प्रणाम में गुम जी और हरि औध महोदय ने राम और कृष्ण के
चरित्रों की नये दृष्टि से अवतारणा की । इस युग में अलंकार और विंगल

का इतिहास है। आदि काल से लेकर आज तक के हिन्दी काव्य का विषय प्रेम ही रहा है। प्रेम की यही प्रेरणा अपने लौकिक रूप में वीर गीतों के सृष्टि का कारण हुयी। वीर रस के काव्यों में दीख पड़ने वाली क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष तथा युयुत्सा की प्रवृत्तियों के पीछे किसी न किसी प्रेम-कथा का ही योग मिलता है। प्रेम की अलौकिकता के कारण भक्ति के पद लिखे गये और जब उसने भी अपनी सीमाओं का अतिक्रमण कर दिया तब प्रतिक्रिया स्वरूप भुगारिक कविताओं की बाढ़ आ गयी। आज का हिन्दी कवि धरती का कवि है। धरती; जहाँ प्रेम का बीज फलता है, प्रेम; जिस पर मानवता की भित्ति आधारित है। इस प्रकार हमारे साहित्य का अध्ययन मानवता का अध्ययन है। यह अध्ययन अपने मूल रूप में अत्यन्त अनुरंजक और फल्याणकारी है।

हिसाब लगाया जाय तो हम देखेंगे कि किसी बड़े शब्द कोश में कितने शब्द इकट्ठे किये गये हैं, उनमें से अधिकांश शब्दों का व्यवहार कभी कदा ही होता है। फिर भी उनका संग्रह किया जाना जरूरी है। लेकिन साहित्य में व्यवहृत शब्द सजीव होते हैं, हर एक शब्द अपरिहार्य है। उसके बिना काम ही नहीं चल सकता। यह बात माननी पड़ेगी कि कोश के शब्दों की अपेक्षा साहित्य के शब्दों की कीमत कहीं ज्यादा है।

—रवीन्द्रनाथ ठाकुर

जाने लगे थे। दिल्ली, कन्नौज, अजमेर आदि राजधानियाँ पश्चिम में ही थीं। शक्तिशाली केन्द्रीय शासन के अभाव में एक राजा दूसरे राज्य से लड़ा करता था। इन भगड़ों का कोई खास कारण हो तो कहने को, कभी-कभी तो केवल शौर्य प्रदर्शन के लिये ही लड़ाई मोल ले ली जाती थी। आत्म गौरव आत्माभिमान के रूप में बदल गया था। जरा-जरा सी बातों को भी नृप गण भयंकर अपमान समझ बैठते थे। इसीलिये आये दिन आराम में युद्ध हुआ करते थे। इसी समय पश्चिम की ओर से देश पर मुसलमानों के आक्रमण हो रहे थे। प्रजा विदेशियों द्वारा लूटी जाती थी। देश में त्रादि-त्रादि मची थी लेकिन बहादुर राजाओं का अपने ही भगड़ों से कुर्वत नहीं मिलती थी। मुसलमानों से अवरोधात्मक युद्ध करने के लिये प्रायः दिल्ली नरेश को ही अवसर होना पड़ता था। इस युद्ध में भी नाट्य भूमि की मर्यादा की रक्षा से कहीं अधिक धर्म का ही ध्यान रहता था। राष्ट्र की विराट भावना न थी। लोग अपने छोटे-छोटे राज्या को ही नाट्य-भूमि समझ बैठे थे।

इस समय अग्रभ्रंश की साहित्यिक मृत्यु हो रही थी। पश्चिमी प्रांतों की बोलियाँ उसका स्थान ग्रहण कर रही थीं। तलवारों की खगलर करियों का प्रेरणा दे रही थी। युद्ध में सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिये चारण गए वीर रस की ओजस्विनी कविताओं का पाठ करते हुए चलते थे और कभी-कभी तो उन्हें भी तलवारों के कटिमें दिखाने का अवसर मिलता करता था।

वीर गाथा कालीन साहित्य और प्रमुख कवि

इस काल में रासो लिखने की प्रवृत्ति अधिक दीप्त पड़ती है। 'रासो' का सम्बन्ध कुछ लोग रहस्य से जोड़ते हैं परन्तु श्रीमल देव रासो में काव्य के लिये कई स्थानों पर 'रसायन' शब्द का प्रयोग हुआ है। आचार्य राम चन्द्र शुक्ल का विचार है कि 'रासो' इसी 'रसायन' शब्द का विरक्ति-रूप है। ये 'रासो' भी दो रूपों में मिलते हैं। कुछ तो नुक्तक के रूप में और कुछ प्रबन्ध के रूप में। वीर रस के नुक्तकों की परम्परा तो अग्रभ्रंश काल से ही चली आ रही थी। इस समय अनेक प्रबन्ध काव्य लिखे गये किन्तु आगे चलकर उनमें अनेक प्रदूषित अंश मिल गये। आजकल उनकी जितनी

की तो कोई पात ही नहीं आई इसलिये इसे भृंगार काव्य कहना ही उचित है। भाषा भी इसकी बेहिकाने है और उस पर राजस्थानी का प्रभाव स्पष्ट है। उदाहरण स्वरूप निम्नांकित पक्तियाँ पेश की जा सकती हैं।

परणवा चाल्यो चीसल राय । चउरास्या सहु लिया बुलाइ
जान तणी साजति करउ । जीरह रंगावली पहर ज्यों येप
अथवा

गरपिन बोली हो साँभरया राय । तो सरीसा घृणा और भुवाल
एक उड़ीसा को धली । वचन हमारह तू मानि जु भानि
ज्यूं थारइ साँभर उग्गाहई । राजा उणिघरि उग्गहइ हीरा सान

इसी ग्रन्थ के अध्ययन से पता चलता है कि शिष्ट साहित्य की भाषा प्राचीन हिन्दी थी जिसे विंगल कहा जाता था। इस काव्य में विंगल भाषा के शब्दों को मिलाने का प्रयत्न स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है। इसकी भाषा में अरबी पारसी के शब्द भी मिले हुये हैं। पं० गौरी शंकर हीराचन्द छोला ने इसे दम्मीर के समय की रचना माना है।

तीसरा ग्रन्थ है चंदबरदाई (सं० १२२५-१२४६) कृत 'पृथ्वीराज रासो'। चंद बादाई दिल्ली के अंतिम राजा पृथ्वीराज चौहान के सामन्त और राज-करि के रूप में प्रसिद्ध है। लाहौर में उनका जन्म हुआ था। यह भट्ट जाति के जगत नामक गोप के थे। पृथ्वीराज उन्हें बहुत मानते थे। उनकी विद्वत्ता के सम्बन्ध में अनेक बातें प्रचलित हैं। चन्दबरदाई हिन्दी के प्रथम महाकवि हैं और उनका ग्रन्थ है हिन्दी का प्रथम महाकाव्य।

पृथ्वीराज रासो लगभग दस हजार पृष्ठों का एक विशाल ग्रन्थ है। इस महाकाव्य में कुल ६६ सर्ग हैं जिसे 'समय' कहा गया है। इसमें आर्यु के गुरु कुण्ड से चार क्षत्रिय कुलों की उत्पत्ति तथा चौहानों के अजमेर में राज संस्थापन से लेकर पृथ्वीराज के पकड़े जाने तक के समय का सविस्तार वर्णन किया गया है। कहा जाता है कि जब शहाबुद्दीन पृथ्वीराज को पकड़ कर गजनी ले गया तब कुछ समय के बाद चन्द ने भी बंदी जाने का निश्चय कर लिया। उस समय तक पृथ्वीराज रासो का थोड़ा सा भाग लिखने को शेष रह गया था परन्तु कवि ने इसकी चिन्ता न की। वह अपने पुत्र जलदश के कंधे पर यह भार डाल कर स्वयं प्रिय सत्ता पृथ्वीराज के पास चला गया।

महानुभावा का । वावू श्याम सुन्दर दास इसे पृथ्वीराज की समकालिक रचना मानने के पन्तु गाथा ही राग यह भी मानते हैं कि इसका एक बहुत बड़ा भाग प्रतिलिपि है ।

(२) रागों के विवेचनों में करिबान श्यामल दास, महामहोपाध्याय पं० गौरी शंकर होगचन्द्र श्रोमा, आचार्य रामचन्द्र शुक्ल डा० बृलर तथा अमृत श्रीर शील आदि विद्वान हैं जो न तो चन्द्र का पृथ्वीराज का दरबारी कवि ही मानते हैं और न रागों को उस काल की रचना ही । इन लोगों का कहना है कि शिलालेखा तथा कुछ पुस्तकों के अनुसार पृथ्वीराज का कवि पृथ्वी महू नामक व्यक्ति था । रागों में द्रिय गय अधिकांश नाम तथा बहुत सी पदनामे इतिहास में मिलती ही नहीं । निषिर्वा तक अनुसू मिलती हैं । इतिहास के अनुसार पृथ्वीराज का जन्म सं० १२२० और मृत्यु सं० १२४८ है परन्तु रागों के अनुसार उनका जन्म हुआ था सं० १११५ विजयी में और मृत्यु हुई थी सं० ११५८ में जो नितान्त असम्भव है । रागों में अरबी पारसी के जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है वे चन्द्र के समय किसी हालत में भी व्यवहृत नहीं थे । उमरबी भाषा तो १६ वीं शताब्दी के आग पास की मालूम पड़ती है । भाषा अनुस्वरान्तर शब्दों में भरी पड़ी है । प्राकृत और अपभ्रंश के शब्दों का मनमाना प्रयोग हुआ है, जिसमें नयी और पुरानी विभक्तियों की विचट्टी पक गयी है ।

(३) भी नगेत्तम स्वामी तथा उनके समर्थकों का एक तीसरा दल भी है जिसका कहना है कि चन्द्र पृथ्वीराज का दरबारी कवि तो था लेकिन उस व्यक्ति ने 'पृथ्वीराज रागों' नामक किसी ग्रन्थ की रचना नहीं की ।

(४) चौथा मत है डा० सुनीति कुमार वाटुव्या, भी सुनि जिन विजय, अमर चन्द्र नाट्टा और डाक्टर दशरथ शर्मा का जो रागों को चन्द्र की रचना तो मानते हैं लेकिन उसका मूल रूप में पाया जाना नहीं मानते । यह वर्ग चन्द्र को पृथ्वीराज का कवि भी बतलाता है । डा० दशरथ शर्मा का कहना है कि रागों का प्रचलित बृहद् मसहूरण अनुसू है । श्रीकानेर के फोर्ट पुस्तकालय में रागों की जो लगभग प्रतियाँ मिली हैं, उन पर श्रोमा जी का मत लागू नहीं होता । श्रोमा जी ने गवोगिता सम्भवतः को जाली ठहराया है लेकिन इसका प्रमाण तो अभी जगह मिलता है । रागों के सभी रूपान्तरों में

बीकानेर वाली प्रति के सप्तम खण्ड में कैमास बध का वर्णन है। 'पृथ्वीराज-प्रबन्ध' के अनुसार वह पृथ्वीराज का प्रधान था। 'खरतर पद्माली' में उसे मण्डलेश्वर कहा गया है। 'पृथ्वीराज विजय' में भी उसकी बड़ी प्रशंसा की गयी है। यह मूल रासो की कथा है।

श्रीमा जी ने पृथ्वीराज और अनंगपाल के सम्बन्ध में जो आक्षेप किया था वह अशुद्धि लघुतम प्रति में भी मिल जाती है। डाक्टर शर्मा सयोगिता स्वयंवर तथा चौहानों की उत्पत्ति की घटना को ही पुष्कल प्रमाणों और पुष्ट तर्कों के आधार पर सिद्ध कर सके हैं। पृथ्वीराज का अनंगपाल तोमर के नाती होने और इच्छिनी के साथ उनके विवाह का प्रमाण शर्मा जी के पास नहीं है। इसलिए रासो की प्रामाणिकता पूर्णतः सिद्ध नहीं होती। यह अभी तक खोज का ही निषय बना हुआ है।

इसी परम्परा में भट्ट केशर और मधुकर (सं० १२२४—१२४३) नामक कवियों ने 'कमशः', 'जयचन्द प्रकाश' और जय मयंक-जस-चन्द्रिका नाम के महाकाव्यों का प्रणयन किया था। 'जयचन्द प्रकाश' में महाराज के प्रताप और पराक्रम का वर्णन था। परन्तु यह ३ ति श्रव्य उपलब्ध नहीं है। जय मयंक-जस-चन्द्रिका की भी यही दशा है। उसका उल्लेख केवल सिंघायच-दयाल कृत 'राटोडोशी ख्यात' में मिलता है, जो बीकानेर के राज पुस्तक भण्डार में सुरक्षित है।

इस भूखला की सर्वप्रिय कड़ी है 'परमार रासो'। बाल्मिकर के राजा परमाल के यहा एक भाँट रहा करता था जिसका नाम था जगनिक। उसका समय १२१० विजयी माना जाता है। उसने महेने देश के प्रसिद्ध बीरी आल्हा और ऊदल के ऊपर जिस बीर गीति की रचना की वह इतना प्रचलित हुआ कि उसके मूल रूप का पता ही नहीं चलता। बरसात के दिनों में मेघ गर्जन के साथ अपने ढोलों पर ताल देने वाले अल्हेतों को आपने सुना है !

बारह बरिस लै कूतर जीऐं, औ तेरह लै जियेँ सियार ।

बरिस अठारह छुप्री जीऐं, आगे जीवन को धिक्कार ॥

इन गीतों के भाव और तर्ज जनता के हृदय और कण्ठ में घुल मिल गये। जितने प्रकार के लोग, उतने प्रकार का आल्हा हो गया। जगनिक के मूल

ग्रन्थ का पता नहीं चलता। बुन्देलखण्ड में महोबे के आसपास इसका प्रचार है। लेकिन भारतवर्ष में बैसवाड़ा अल्हैतों का केन्द्र माना जाता है। लगभग १०० वर्ष पूर्व फर्रुखाबाद के तत्कालीन कलेक्टर मि० चार्ल्स इलियट ने सत्रे प्रथम दस गीतों का एक सग्रह 'बाल्दा खण्ड' के नाम से प्रकाशित कराया था। अनुमान किया जाता है कि यह खण्ड उस सम्पूर्ण ग्रन्थ का एक भाग ही होगा जिसमें जगन्निष्ठ ने चंदेलों की वीरता के सम्बन्ध में लिखा होगा और जनता की जमान पर रहने के कारण काल क्रम से परिवर्तित होता गया होगा।

इन वक्तव्यों ने जिन भाषाओं में अपनी लेखनी का चमत्कार दिखलाया है उनके नाम हैं 'डिंगल' और 'पिंगल'। नागर अपभ्रंश से राजस्थानी बोलचाल की जो भाषा विकसित हुयी उसके साहित्यिक रूप का नाम डिंगल है। प्रादेशिक बोलियों के साथ ब्रज या मध्य देश का आश्रय लेकर जो सामान्य भाषा साहित्य के लिये स्वीकृत हो चुकी थी उसी को चारण गण 'पिंगल' कहा करते थे।

भाषा डिंगल और पिंगल

डिंगल और पिंगल शब्दों की व्युत्पत्ति तथा उनके नामकरण के सम्बन्ध में जो विवेकावाद उठा वह आज तक शान्त नहीं हुआ। डा० एल० पी० टैसीरी ने डिंगल शब्द का अर्थ लगाया गैवार। उन्होंने कहा कि ब्रज भाषा परिमार्जित थी और साहित्य शास्त्र के नियमों का अनुकरण किया करती थी परन्तु डिंगल पूर्णतः स्वतन्त्र भाषा थी जिसे विद्वत् वर्ग नीची दृष्टि से देखता था इसीलिये उसका नाम डिंगल पड़ गया।

अन्य विद्वानों ने डाक्टर साहब के मत का खण्डन करते हुये कहा कि डिंगल का भी अपना व्याकरण है और वह भी अपने छंद शास्त्र का अनुसरण करती है। राज दरबारों में, सिष्ट समुदाय में, उसका उसी तरह आदर था जित प्रचार ब्रज-भाषा का। अतः यह मत बिल्कुल भ्रामक और अशुद्ध है।

इससे पश्चात् याद-विजाद के इस क्षेत्र में महामहोपाध्याय प० हर प्रसाद शास्त्री उतरे। उन्होंने कहा है कि प्रारम्भ में इस भाषा का नाम डंगल था परन्तु पिंगल से तुक मिलाने के लिए चारणों ने इसका नाम डिंगल रखा

दिया । गवाही में उन्होंने एक दोहा भी पेश किया जो उन्हें कविराज मुर्शिदाजी से प्राप्त हुआ था—

दो से जंगल डगल जेय जन बगल चाटे ।

अनुहुंतागल दिये गलाहुंता गल काटे ॥

शास्त्री जी केवल इतना ही कहकर चुप रह गये कि—“इससे स्पष्ट है कि जंगल देश अर्थात् मध्य देश की भाषा डिंगल कहलाती थी । वैसे यह दोहा भाषा की दृष्टि से १६ वीं शताब्दी का मालूम पड़ता है परन्तु यदि इसे १४वें शताब्दी का मान कर भी ‘डगल’ पर विचार किया जाय तो कुछ दूतरी इस बात मालूम पड़ेगी । राजस्थानी में ‘डगल’ शब्द का अर्थ होता है ‘टला’ य अन्नगढ़ पत्थर । पिंगल भी उस समय तक इतनी परिभाषित भाषा नहीं थी जिसकी बराबरी करने के लिये अर्गिमाजित भाषा डगल का नाम डिंगल रखा जाता । दूसरे जिस भाषा में कविता करने पर चारणों को बराबरी का लाभ होता था, उसे ही वे इतना हीन नाम देंगे, कुछ ठीक नहीं मालूम पड़ता ।

इसके बाद सर्व श्री गजराज श्रोता, पुरुषोत्तम स्वामी, तथा पंडित चंद्रधर शर्मा गुलेरी आदि विद्वानों ने भी इस विवाद में भाग लिया परन्तु किसी के मत से शर्मा का समाधान न हो सका । इस विवाद में सर्वभाष्य मत है श्री मोती लाल मेनारिया का । उनका कहना है कि जिस भाषा में चारण लोग अपने आश्रयदाताओं के बराबरी का दावा करते थे उसी भाषा का नाम लोगों ने ‘डिंगल’ रखा दिया । ‘डिंगल’ शब्द का बराबर प्रयोग होता रहा परन्तु जब हमारे देश में अंग्रेज विद्वान् आये तो उनके अज्ञानवश यह डिंगल से डिंगल हो गया । डाक्टर ग्रियर्सन आदि विद्वान् पिंगल (Pingala) की तरह (Dingala) की भी बयानरूपी लिखा करते थे । हिन्दी वाले अज्ञान में पिंगल की ध्वनि के आधार पर डिंगल का उच्चारण डिंगल करने लगे । तब से इसका उच्चारण इसी तरह किया जाता है ।

वीर गाथा कालीन कवियों ने दोनों भाषाओं में रचनाएँ की हैं । कहीं कहीं पर तो एक ही स्थान पर डिंगल और पिंगल भाषाओं के शब्दों का इस प्रकार प्रयोग किया गया है कि उन्हें अलग अलग रूप में पहचानना

मुश्किल हो जाता है। डिंगल और पिगल भाषा में क्या अंतर है, इस प्रश्न का ठीक ठीक उत्तर अभी तक किसी विद्वान ने नहीं दिया।

मुन्शी देवी प्रसाद का कहना है कि मारवाड़ी भाषा में 'गल्ल' का अर्थ है बोली या भाषा। डींगा लम्बे और ऊँचे को और पागला पगे या लूले को कहते हैं।

चारण अपनी मारवाड़ी कविता को बहुत ऊँचे स्वरों में पढ़ते हैं और मज भाषा की कविता धीरे धीरे मन्द स्वरों में पढ़ी जाती है। इसलिए डिंगल और पिगल संज्ञा हो गयी—जिसका दूसरे शब्दों में ऊँची बोली और नीची बोली की कविता कह सकते हैं।

मुन्शी जी ने केवल ऊँचे और नीचे स्वरों में पढ़ने के आधार पर इन भाषाओं में अंतर की जो रेखा खींची है वह टेढ़ी है। किसी भी भाषा की कविता ऊँचे और नीचे स्वरों में पढ़ी जा सकती है। यह भी कोई मत है?

डा० श्यामसुन्दर दास ने भी अपने हिन्दी साहित्य में इस प्रश्न पर विचार किया है। उनकी शब्दों में, (१) पिगल एक सामान्य साहित्यिक भाषा थी जब कि डिंगल केवल राजपूताने और उसके आसपास की भाषा थी।

(२) पिगल भाषा सयत और व्याकरण सम्मत भाषा थी जब कि डिंगल में यह बात न थी।

(३) पिगल भाषा में साहित्यिकता अधिक थी तथा यह नियमों से जकड़ी हुयी थी जब कि डिंगल अपेक्षाकृत कम साहित्यिक थी और उसमें नियमों की जटिलता न थी।

आचार्य रामचन्द्र शुक्ल भी बाबू साहय के मत का समर्थन करते हैं परन्तु पिगल भाषा के सयत और व्याकरण सम्मत होने तथा डिंगल के न होने के प्रश्न पर मौन हैं।

डा० रामकुमार वर्मा किसी न किसी रूप में मुन्शी देवी प्रसाद का ही समर्थन करते हैं। अभी तक इसको मुन्शी नहीं सुलझाई जा सकी।

छन्द

डिगल भाषा के अपने छन्द हैं। वीर गाथा कालीन चारणों ने दूहा, पायड़ी, तथा कवित्त आदि छन्दों में अपनी रचनाएँ लिखी हैं। ये छन्द वीर

रस के लिये अत्यन्त सफल सिद्ध हुये हैं। छन्द में प्रगाढ़ है और है अपने दग का सौन्दर्य।

रस

यों तो इस काल की रचनाओं में वीर रस का अच्छा परिपाक हुआ है और सम्पूर्ण रचनाओं में इसी की प्रगनता है परन्तु दाम्प्य तथा शान्त रस को छोड़कर लगभग सभी रसों का भी आभाव मिल जाता है। युद्ध का सजीव वर्णन करने में ये कवि निष्ठ हस्त ही हैं। वीर रस के आश्रय और आनन्दन के रूप में उन्होंने राजस्यवान की वीरगान्धर्वों का प्रदर्शन दिया है। उनके जीवर के वर्णन में तथा युद्ध स्थल के चित्रण में वीर रस की आश्रयता ही ही साथ ही साथ अपनी कविताओं में उन्होंने भृङ्गार रस का भी अच्छा वर्णन किया है। शान्ति के समय यीशों के गिलाश के चित्रण में, सयोग भृङ्गार का वर्णन तो मिलता ही है कहीं कहीं गमलम भृङ्गार के भी दर्शन हो जाते हैं। सेना की अद्भुत वीरता और नायक के रस्य वीराल के वर्णन में अद्भुत रस दीप्त पड़ता है। पत्नियों के कटे मुखों और तड़पती हुयी लाशों के ऊपर गिरगिर कर गिलान करती हुयी नारियों के वर्णन में कष्ट रस घूट रहा है। युद्ध के वर्णन में वीररस और रीद्र रस का भी आभाव मिलता है।

वीर गाथा कालीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ

वीर गाथा कालीन रचिताओं की चार प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं।

(१) आश्रय दाताओं का नीति गान और राष्ट्रीयता का अभ्यास—
चारणों के भोजन छाजन पालन-संरक्षण आदि की व्यवस्था राज्य की ओर से होती थी, इसलिए ये आर्य मंदिर कर अपने नायकों की वीरता, युद्ध वीराल तथा प्रताप का वर्णन किया करते थे। वास्तव में उन राजाओं की नीति देश के लिए फलदायी थी, उनका मिथ्याभिमान का पारा भी हिंसा तरु पड़ चुका था, उन्होंने प्रजा पालन के पालन कर्त्तव्य को तार पर रस्य दिया था परन्तु उन कवियों के लिये वे आदर्श नृप थे। सच जान तो यह कि चारणों ने अपनी राणी या उपयोग देश कल्याण के लिए न करके राष्ट्र-विनाश के लिये किया। बेचारे राजे यदि गढ़ों में गिर रहे थे, तो कवियों ने उन्हें गढ़ों में दबेले दिया। जिसका गाना उसका गाओ, नीति के पृष्ठ-पोषक ये स्वार्थी कवि

वर लेते थे जो युद्ध का कारण होती थी। उस रमणी के रूप का वर्णन किया जाता था। वीर लोग उसकी प्राप्ति के लिये अपना रखनीशल दिखावा करते थे। शान्ति काल में वीरों के विलास वर्णन के समय भी भृंगार रस का वर्णन किया जाता था। बेचारे नायकों का कभी कभी प्रियोग की बेइनामी सहनी पड़ती थी। इस प्रकार हम देखते हैं कि वीर रस के साथ साथ भृंगार अपने दोनों सयोग और विप्रयोग रूपों में मिलता है।

वीरता मूलक कविताओं का विकास

वीर गाथा काल समाप्त होते होने मुगलमानों की जड़ जम गयी। उनकी धार्मिक असहिष्णुता के कारण हिन्दू ध्यात्म विरासत खोने लगे। चारणों के वीर गीत लुप्त हो गये और उनके स्थान पर सामाजिक एवं धार्मिक परिस्थितियों के परिवर्तन से उत्पन्न भक्ति की धाराएँ बहने लगीं। साहित्य का केन्द्र राज दरबारों से ग्राम्य वर जनता के बीच चला आया। भक्ति काल में वीर रस का कोई ग्रन्थ विशेष नहीं लिखा गया। कतिपय भक्त कवियों की रचनाओं में ही हमें विभिन्न स्थला पर वीर रस के दर्शन होते हैं। मुन्दरदास, श्रीर तुलसीदास की कुछ कविताओं में वीरत्व की उत्कृष्ट अभिव्यक्ति हुई है। वीर गाथा काल के वीर गीतों से भक्ति युगीन वीर रस की कविताएँ कुछ कुछ बातों में भिन्न हैं। आदि काल के कवियों ने अपने आश्रय दाताओं की बुद्ध वीरता का वर्णन अपभ्रंश की द्वित्व वर्ण वाली छप्पय पद्धति पर किया है। इस समय निर्गुणवादी मुन्दरदास ने वीरत्व की भावना को सर्व प्रथम कवित्त में चन्द किया। तुलसीदास के राम में वीरता की सम्पूर्णता सन्निहित है। वे धर्म वीर और दान वीर होने के साथ ही साथ बुद्ध वीर और दया वीर भी हैं। उनके मेरु अनुमान भी श्रौतिक वीरता सम्बन्ध हैं। इसीलिये तुलसी की इन कविताओं में भी मानवैतरी वीरता दिखलाई पड़ती है। जो कुछ हो, उनकी इस प्रकार की रचनाओं ने हिन्दुओं को बल और साहस प्रदान किया और उनकी ऊपर उठाने में बड़ी सहायता पहुँचाई। मुगल साम्राज्य में गिलाशिता के पुन लग चके थे और धीरे धीरे बह पतन के गर्त में भी गिर रहा था। १७ वीं १८ वीं शती में पञ्जाब में सिक्खों, मराठपुर में जाटों, बुन्देलखण्ड में बुन्देला, और मद्राष्ट्र में मराठों आदि ने श्रीरगजेर के उत्तराधिकारियों से अपनी राजनैतिक स्वतन्त्रता और अधि-

राजों के लिये युद्ध छेड़ा और उसमें सफल भी हुये । जगह-जगह हिन्दुओं ने अपने शक्तिशाली राज्य कायम कर लिये । मराठों की शक्ति तो ऐसी बढ़ी के मालूम होने लगा जैसे मुगल बादशाही समाप्त हुई और शत्रु समाप्त हुई । इस काल में कवियों को फिर राजाश्रय मिलने लगा । मुगलों के दास हिन्दू राजाओं के यहाँ भ्रूणार रस की वर्षा होती थी परन्तु महाराज शिवा जी, छत्र-शाल और सूरजमल जाट के दरबारों में उनकी वीरता के गीत गाये जाते थे । उपर्युक्त तीनों वीर हिन्दुओं को मुगलों के अत्याचार से उधारने के लिये प्रेरित थे । जनता उन्हें जी जान से प्यार करती थी । जनता की इन भावनाओं को भूषण, लाल और सूदन ने वाणी दी । इन तीनों की कवितायें आज तक इसीलिये जीवित हैं कि उन्हें जनता जनार्दन की स्वीकृति प्राप्त थी । भूषण की अधिकांश कविताओं में भाषा सम्बन्धी भूलें अवश्य पाई जाती हैं परन्तु उनमें अभिव्यक्त वीर रस का पहाड़ी करना पाठकों के रक्त की गति को तीव्र कर देने की क्षमता रखता है । प्राचीन काल के चारणों ने अपने आश्रय दाताओं की प्रशंसा और उनके सजातीय शत्रु राजाओं की निन्दा की है । तुलसी ने भगवान की वीरता का अलौकिक रूप दिखाया और भूषण, लाल तथा सूदन ने मुसलमानों की निन्दा की तथा हिन्दू वीरों के शौर्य, दान, दया तथा धर्म वीरता की प्रशंसा की है । इस समय तक भी राष्ट्र की व्यापक कल्पना नहीं की जा सकी थी । उपर्युक्त कवियों की कवितायें अपने मूल रूप में उत्तेजक हैं । उन्हें पढ़कर नायक की वीरता का चित्र आँखों के आगे खिंच सा उठता है ।

आधुनिक काल में अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से हमने राष्ट्र की व्यापकता का अनुभव किया । अंग्रेजी राज्य में अपनी ही आँखों के आगे जो अपने देश की दुर्दशा दीप्त पढ़ने लगी तब हमारे कवियों को सुधि आने लगी जिन्होंने देश की स्वतन्त्रता के हेतु अपने प्राणों की बाजी लगा दी थी । धीरे-धीरे उनके मान गौरव को लेकर हिन्दी में वीर रस की छिट्ट फुट रचनायें होने लगी । इस बीच वैज्ञानिक आविष्कारों की धूम मच गई । हमारा भी देश समाचार पत्रों के माध्यम से विश्व का एक अंग बन गया और देश में राजनैतिक चेतना का विकास होने लगा । कुछ समय के बाद कांग्रेस के नेतृत्व में भारतीय जनता ने अपने अधिकारों के लिये अंग्रेजों के विरुद्ध

मुद्र छेड़ दिया। यह लड़ाई बड़ी विचित्र थी। वैज्ञानिक अन्न-शक्ती में सुगन्धित प्रिटेन की घोज और पुलिश के विद्वद् देश प्रेम की मदिरा में मत निहत्थों का मन्थाग्रह! इस प्रकार की परिस्थितियों में योग्य रस की दो प्रकार की रचनाएँ हुईं। पहले प्रकार की रचनाएँ प्रबन्ध काव्य की कोटि में आती हैं, दूसरे प्रकार की रचनाएँ मुक्तकों के अन्तर्गत। प्रबन्ध काव्यों में स्वामी नारायण पारश्वेय की 'हल्दी पाटी' और 'बोहर' नामक कृतियाँ रखा जा सकती हैं। यह मुक्तकों का युग है इसलिये मनो ओ मानन लाल चतुर्वेदी, सुमद्रा कुमारी चौहान, रामधारी सिंह दिनकर, सोहन लाल द्विवेदी ने तथा त्रियोगी हरि ने उत्कृष्ट बीर गीतों की ही रचना की है। इन बीर गीतों में बीरत्व के भावनाओं की सुन्दर व्यञ्जना हुई है जो पूर्ववर्ती रचनाओं को बहुत पीछे छोड़ देती है।

बीर गाथा कालीन सिद्धों और नायपंथियों की साम्प्रदायिक प्रवृत्तियाँ तथा हिन्दी साहित्य में उनका स्थान

इस समय तक बीर धर्म की बमनान शाखा का प्रचार पूर्ण भारतवर्ष में हो गया था। बीर तान्त्रिकों के अप्रत्याचार की सीमा नहीं थी। वे अपने को सिद्ध कहा करते और मिहिर से लेकर आश्रम तक फैले हुये थे। उनके बीरासी सिद्ध अपने अलौकिक चमत्कारों के लिये प्रसिद्ध हैं। चमत्कारों में जनता को प्रभावित करके वे 'सिद्ध' अपने मत का प्रचार किया करते थे। वि० सं० ६६० में हमें हिन्दी काव्य भाषा के त्रिस पुगने रूप का पता चलता है वह सबसे पुगने सिद्ध 'सरह' की रचना के ही आधार पर। प्रसिद्ध विद्वान राजलाल जी ने अनेक सिद्धों की रचनाएँ ग्योत निकाली हैं। बीर गान और दूहा के नाम से महामहोपाध्याय प० हरप्रसाद शास्त्री ने भी उनकी कुछ रचनाएँ प्रकाशित की हैं। इन ग्रन्थों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि ये नागी मन्त्रों में तो निम्नते ही थे अथग्रन्थ में भी निम्नता शुरू कर दिने थे। उनकी रचनाओं में डोडिनी, बाँसिन आदि नागिया के अनाप भेदन के मश्य का प्रतिपादन किया गया है। उन्होंने पटियों से पदकारा है, और रहस्य वादियों की तरह अपनी वाग्वियों का साकेतिक अर्थ भी बताया है। उनके काव्य देश में जब अप्रत्याचार और अनाचा फैलने लगा तब उनकी प्रतिक्रिया हुई। गोरगनाथ ने दृष्टयोग का प्रवर्तन तथा। उनके सम्प्रदाय जाने अपने को बागी कहा करते थे। "जे नाथ पथ भी कहते हैं।

इसी समय मुनियों ने देश में इस्लाम का प्रचार भी शुरू कर दिया था। रक्षी गण भी अपने कविओं के द्वारा भोलों भाली जनता पर रोव जमाने में लगे हुए थे। वे योगियों को ग्रपना प्रतिद्वन्द्वी मानते थे। जगह-जगह प्रचार करते फिरते थे कि आज अमुक योगी को अमुक पीर ने वरामात में हरा दिया। इस नाथ सम्प्रदाय ने समन्वय करने के लिये कुछ सिद्धान्त बनाये जिसमें हिन्दुओं और मुसलमानों के लिये ईश्वर का एक सामान्य रूप रखा गया। मुसलमान मूनि पूजा और बहुदेवोपासना से दूर भागते थे, इस सम्प्रदाय में भी ईश्वरोपासना के बाह्य विधानों का व्यर्थ बतलाया गया। सिद्धों ने वेद शास्त्र के अध्ययन को व्यर्थ बता कर विद्वानों के प्रति अभ्रद्धा प्रकट की है। तीर्थाटन को बेकार बताया है। अतर्मुखी साधना पर जोर दिया है और बताया है कि जगत की उत्पत्ति नाद और विन्दु से होती है। नाथ सम्प्रदाय ने इसे ज्यों का त्यों मान लिया है और इन्हें भी मिलाने की कोशिश की है। उनमें और सिद्धों में सबसे बड़ा अन्तर यह है कि जहाँ पर दृढयोगी वाम मार्गी साधना पर जोर देते हैं, मदिरा पान और नीच स्त्रियों के सहवास मुन को निर्वाण का महामुख मानते हैं, वहाँ पर योगी इसका घोर विरोध करते हैं और अपने को वामाचार से अलग रखते हैं।

शिव-भक्ति की भावना के कारण कहीं-कहीं पर भृंगार मयी वाणी का इनके कुछ ग्रन्थों में समावेश हो गया हो, यह दूसरी बात है।

यद्यपि इन सिद्धों और योगियों का जीवन की स्वामात्रिक अनुभूतियों से कोई सम्बन्ध नहीं है और उन्होंने केवल तार्किक विधानों तथा योगसाधना पर ही रचनायें की हैं किन्तु साहित्य से कोई सम्बन्ध नहीं है, फिर भी उनके मंत्रों और विधानों का हमारे साहित्य के इतिहास में बड़ा भारी महत्व है। उनकी रचनाओं में हमें प्राचीन हिन्दी काव्य-भाषा के रूप मिलते हैं। उन्होंने गुजरात, राजपुताना, और ब्रज मण्डल से लेकर बिहार तक फैली हुई लिखने पढ़ने की शिष्ट भाषा में भी कवितायें रची हैं।

सिद्धों ने बाह्य पूजा, तीर्थाटन, जाति-भेद के भेद भाव को व्यर्थ बताया है। पण्डितों के वेद-शास्त्रों की उपेक्षा की है, तिरस्कार किया है और स्वयं रहस्यवादी बनकर अग्रपट्टी वाणी में पहिलियाँ बुझायी हैं। गट के भीतर चक्र-ताम्रि, शुभ्र देश आदि को नाम कर अंतर्मुखी साधना करने पर जोर

दिता है। नाद, चिन्तु, नुस्ति, निस्ति, आदि शब्दों का प्रयोग करना ठीकाना है। उनको साधना को बहुत श्रेष्ठों तक नाप-सन्धराय वालों ने भी माना। उन सिद्धों और योगियों के कारण जिन साम्प्रदायिक प्रवृत्तियों और सम्प्रदायों का आविर्भाव हुआ उसके बाद के कवि प्रभावित हुए। कबीर की रचनाएँ उन्हीं लोगों के सिद्धान्तों से प्रभावित दीख पड़ती हैं।

‘किसी जाति का साहित्य उसके शताब्दियों के चिंतन का फल होता है। साहित्य पर भिन्न-भिन्न कालों की संस्कृति का प्रभाव अनिवार्य है। इस प्रकार किसी भी जाति के साहित्य के वैज्ञानिक अध्ययन के लिए उसकी संस्कृति के इतिहास का अध्ययन परमावश्यक है।’

—डा० धीरेन्द्र वर्मा

भक्ति-काल

(१३७५-१७००)

नामकरण

ईश्वर के प्रति प्रगाढ़ प्रेम को भक्ति कहते हैं। शान्दिल्य सूत्रकार ने भी 'मा (भक्ति) परानुरक्तिरीदृशे' बड़ कर इसी का समर्थन किया है। मोटे तौर से भक्ति के दो प्रकार होते हैं। निर्गुण और सगुण भक्ति। निर्गुण भगवान के प्रति प्रगाढ़ प्रेम की भावना को निर्गुण भक्ति कहते हैं और सगुण भगवान के प्रति प्रेम से दृढ़ सम्बन्ध को सगुण भक्ति। इस काल के अधिकांश करियां से किसी न किसी भावना से भगवान की भक्ति को है और उनके चरणों में भक्ति के पद बढाये हैं। इसीलिये इस काल को भक्ति काल कहते हैं।

पूर्व-पीठिका

हिन्दू राजे शौर्य-प्रदर्शन का खेल अधिक दिनों तक नहीं खेल सके। उनके पारस्परिक वैमनस्य और लड़ाई झगड़ाई के कारण मुसलमानों को उत्तरोत्तर मौका मिलता गया और वे एक के बाद एक सबको पराजित करके सम्पूर्ण भारतवर्ष पर अधिकार कर बैठे। महाराज हम्मीर की मृत्यु के बाद हिन्दुओं का रक्षा धड़ा सहाग भी छिन गया। तैमूरलंग का भयंकर अत्याचार अमी भूला नहीं था कि धर्मोन्मत्त यवनों द्वारा मन्दिरों को धराशायी करने, मूर्तियों को तोड़ने, हिन्दुओं के महापुरुषों का अपमान करने तथा विधर्मियों को बनात् सहधर्मो बनाने का भयानक एवं लोमहर्षक दृश्य पुनः दृष्टि गोचर होने लगा। लोग भयभीत थे और जीवन से निराश हो चुके थे। उनमें न बल था न साहस, न आशा थी न उत्साह। मुसलमानों के विरुद्ध कोई भी मुँह नहीं खोल सकता था। जिसकी लाठी उसकी भैंस वाली कहावत चरितार्थ हो रही थी।

हृदय को थोड़ी मानवता मिली कि कृष्ण भक्ति का मन्त्र बरगुण होने लगा । क्या करने वाले ये स्वामी मन्त्राचार्य जो, जिन्होंने गृन्नात में द्वैतवादी वैष्णव सम्प्रदाय की स्थापना कर दी थी । थोड़े ही समय में भक्ति के क्षेत्र में दमन आगया । नन्ददेव के कृष्ण-धर्म का मङ्गल वर्गी वर्णन शतशत हृदयों में दफन उठी । मैथिल-कौकिल (प्रियापति) भी उसी स्वर में कुरु उठा—

मरम घर्मत समय मल पारलि दक्षिण पवन बहु घरे
नपनहु रूप धवन एक मापिय, मुख में दूरि कर चरे ।
तोंहर बदन सम चाँद हो अथि नाहि, के योजतन बिहकला
के घेरि काटि बनायल नव के, नैयो तुलिल नहि मेला ॥
लौचन तुअ कमल नहीं मैं सक से जग के नहि जानै ।
सँ फिरि आय लुके लन्ह जल मरपक जनिज अपमानै ॥

मुनने वालों ने दिल धाम लिया । लोग मरुण भक्ति की आँख मुँके लेकिन शक्ति मन में । उनके सामने जब मुसलमानों ने मूर्तियाँ तोड़ी थीं, मन्दिरों की सम्पत्ति लूटी थी, तब क्या किया था मगवान ने ? दुनिह का रूप धारण कर भक्त प्रहलाद को फट देने वाले हिरण्यकश्यप की त्रिस मगवान ने श्रैतजिना स्वीच ली थी वह मगवान उस समय क्या कर रहे थे ? मन्त्रिध में अनेक दुर्क-विनर्क टटते थे और मन बाग-बाग जिल्ला उठता, ये पन्थर की मूर्तियाँ हैं, निष्प्राण, शक्ति हीन । इनके बहकावे में न आना । जनता को मरुण भक्ति पर विश्वास ही नहीं होता था । "धर्म की यह श्मान्मक अनुभूति भक्ति, त्रिमश मरुण मठाभागत काल में और विन्त विवेचन पराग काल में ही चला था, उस समय कभी दबती और कभी उमरती हवी चली आ गती थी ।" उस प्रकार ज्ञान, कर्म और भक्ति के पारम्परिक अममन्विन होने के कारण धर्म निकलाग हो उठा था ।

कुछ समय बाद ईसा की १५ वीं शताब्दी में रामानुजाचार्य की शिष्य पन्थर म स्वामी रामानन्द हवे, जिन्होंने मरुण भक्ति का पुनः प्रचार किया । उन्होंने शिष्य के अवतार राम की उपासना पर जोर दिया । स्वामी जो करे इस का रूप प्रवृत्तते देर न लगी । उन्होंने सभी जातियों के लिये अपने सम्प्रदाय का दरवाजा गोल दिया । नामदेव दर्जी, गैरास चमार, दादू धुनिया, और कृष्ण सुन्दाहा जैसे लोग जिन्होंने आगे चलकर समाज

की काया पलट दी, स्वामी जी की ही कृपा से अपने सद्प्रधानों में सफल हो सके। दूसरी ओर कल्लमाचार्य ने कृष्णोपासना का महत्व प्रतिपादित कर लोगों को रस मय किया। इस प्रकार रामोपासक और कृष्णोपासक वर्गों की परम्परायें चलीं, जिनमें आगे चल कर गुरु और मुलसी जैसे महाकवि हुए जिन्होंने अपने अमूल्य काव्य ग्रन्थों का प्रणयन करके हिन्दी साहित्य में अनेक स्वर्ण-दृष्ट जड़े। प्राचीन सगुणोपासना का क्षेत्र पुनः तैयार हुआ लेकिन अनुकूल परिस्थितियों के अभाव में सगुण भक्ति की खेती लहलहा न सकी।

इन्सान तो इन्सान ! मुसलमान भी अधिक दिनों तक मार काट पर न टिक सके। अपने राज्य की नींव हट करने के लिये उन्होंने हिन्दुओं से सम्पर्क बढ़ाने की आवश्यकता का अनुभव किया। मार काट से हाथ जोड़ने वाली हिन्दू जनता यह तो चाहती ही थी। उधर सूरी करि भी प्रेम की पीर जगा-जगाकर इस्लाम का प्रचार कर रहे थे। बहुत से हिन्दुओं ने धर्म परिवर्तन भी कर लिया था लेकिन सबके लिये यह काम असम्भव था। अपनी जाति और धर्म के प्रति उनके हृदय में कुछ तो मांझ था ही। मुसलमानों की आनादी फैलने लगी थी। हिन्दू जनता मुसलमानों के निरुद्ध भी आना चाहती थी लेकिन दोनों के धर्म भिन्न भिन्न थे, सत्कृतियाँ अलग अलग थीं और दोनों की सभ्यता में आकाश-माताल का अंतर था। इस समय आनन्दसरिता थी एक सामान्य भक्ति-मार्ग की त्रिस्त पर जिना धर्म-परिवर्तन किये हिन्दू भी चल सकें और मुसलमान भी। यह सम्भव भी था। इसके लिये गिहों और नाथ पन्थियों ने पहले से ही रास्ता साफ कर दिया था।

ब्रह्मपान में अधिकतर नीच लोग ही थे। नाथ पथ विद्वानों को आकर्षित नहीं कर पाता था। इस समुदाय के लोग पहले से ही वेदध्ययन, पूज और अर्चा की वाञ्छा विधियाँ तथा जानि पौनि के मेद भाव का विरोध करते आ रहे थे। इनके पथ में कुछ मुसलमान भी आ गये थे जो बता रहे थे कि हिन्दू-मुसलमान दोनों एक हैं।

नाथ पन्थियों ने सर्वप्रथम एक सामान्य अनुशासना का मार्ग निकाला था लेकिन यह हृदय भाव नहीं था। गणात्मक तत्त्व में उदित उनकी शासना लोगों की आत्मा को तृप्त न कर सकी। भक्ति की जो लहर दक्षिण में उत्तर

की ओर बढ़ रही थी, उसकी ओर अब हिन्दू तथा मुसलमान दोनों आकर्षित होने लगे थे।

हिन्दी कविता का दरबार-निकासन हो ही चुका था। चापलूस चारणों के गीत भी इस हो चुके थे। हाँ! कभी-कभी गजपूताने की उपत्यकाओं से टकरा कर घीर गीतों की प्रतिध्वनि अवश्य गूँज उठती थी लेकिन कवित्त मुनने की किंगे कुर्गत थी? यहाँ तो अपनी-अपनी पड़ी थी। हिन्दी में इस समय कुछ ऐसे कवि हुए जिन्होंने सीरुगी से नाता तोड़ कर काव्य की साधना की। वे पूर्ण मानव थे। मानवता उन्हें प्यारी थी। उन्होंने स्वान्तः मुखाय भी लिखा है और लोक हिताय भी। उनके हृदय से पूटे हुये श्रमृत के सोंते जब समय की शिला से टकराये तब 'बहुजन मुखाय बहुजन हिताय' सिद्ध हये।

जनता की चित्त-वृत्तियों का अनुभव करने वाले भक्त कवियों ने युग की आवश्यकताओं को पहचाना। महाराष्ट्र देश के प्रसिद्ध भक्त कवि नामदेव की समक में सबसे पहिले यह बात आयी और उन्होंने हिन्दुओं तथा मुसलमान दोनों के लिये एक सामान्य भक्ति-मार्ग का आभास दिया। इसके बाद स्वामी रामानन्द के कबीर नामक शिष्य ने नामदेव की निर्गुण भक्ति का अपने दग से रिहाय किया। उन्होंने मुसलमानों के एकरसवाद, पंथियों की अहिंसा और उनके प्रपत्तिवाद, सूफियों के प्रेमात्मक रहस्यवाद, नाथ पन्थियों के दृढयोग तथा लगभग सभी आचार्यों के महत्वपूर्ण मतों का समन्वय करके निर्गुण उपासना का एक नये रूप में प्रचार किया। हिन्दी साहित्य में कबीर दास की संत मत का प्रवर्तक और निर्गुण भक्ति की शानाधरी शाखा का सर्वश्रेष्ठ कवि माना जाता है। क्रि.म. की १५वीं शताब्दी से लेकर १७वीं शताब्दी के अन्तिम भाग तक हमारे देश में सगुण और निर्गुण के नाम से भक्ति की काव्य धारायें समानान्तर रूप में प्रवाहित होती रही हैं।

कबीर और उनका संत मत

कबीर की जीवनी विवाद-ग्रस्त है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के शब्दों में उनका जन्म काल जेष्ठ सुदी पूर्णिमा सोमवार विजय संवत् १४५६ माना

जाता है। डा० रामकुमार चर्मा के मतानुसार उनकी जन्म तिथि जेष्ठ श्रावस्या सं० १४५५ मानी जाती है। मगहर के एक ब्राह्मी परिवार में उनका जन्म हुआ था। कबीर लङ्कण से ही अत्यन्त भावुक थे। जोगी परिवार में जन्म लेने के कारण साधु सन्तों के सम्पर्क में आने का उन्हें अवसर मौका मिला करता था। लोई उनकी स्त्री थी और कमाल पुत्र। विक्न्दर लोदी के समय में कपड़ा बुन-बैच कर, अपनी तथा अपने परिवार की जीर्णिका चलाते थे। हिन्दू धर्म की ओर आकर्षित होकर उन्होंने स्वामी रामानन्द की शिष्यता स्वीकार की लेकिन आगे चलकर उन्होंने अपना एक स्वतंत्र सम्प्रदाय चलाया जिसे सत मत या कबीर पन्थ कहते हैं।

कबीर सर्वप्रथम एक सधारक के रूप में हमारे सामने आते हैं। उन्होंने अपने को कभी कवि घोषित नहीं किया। अपने मत का प्रचार करने के लिये ही वे कवितायें लिखा करते थे। अनुकूल परिस्थितियाँ पाकर उनके सिद्धान्तों का खूब प्रचार हुआ और वे शीघ्र ही देश के एक बड़े महात्मा मान लिये गये। सं० १५७५ में उनकी मृत्यु मगहर में हो गयी। इस समय उनके मृत्यु-स्थान पर एक समाधि और एक मस्जिद बना हुआ है। उनकी मृत्यु के बाद उनके शिष्यों ने उनकी रचनाओं का सङ्कलन किया। ग्रन्थ का नाम बीजक है। बीजक के तीन भाग हैं। सारंगी, खड और रमैनी। इसमें संकलित सभी कवितायें कबीर कृत नहीं हैं। मालूम होता है उनकी मृत्यु के बाद उनके कुछ शिष्यों ने कबीर के नाम से तिन पदों की रचना की थी वे भी मूल पदों के साथ सङ्कलित कर दिये गये हैं।

कबीर का जीवन दर्शन

आत्मा परमात्मा का श्रृंश है। वह उससे निवृद्ध गयी है, उसी तरह जैसे कोई पत्नी अपने जीवन सहचर से बिछुड़ जाती है। वह उससे मिलने के लिये आकुल है प्रयत्नशील है, लेकिन माया उसे पथ भ्रष्ट करती है और मिलने से रोकती है। यह परमात्मा कबीर का ईश्वर है। जिसका न रूप है न-आकार। निर्गुण और सगुण से परे ईश्वर की प्राप्ति के लिये उन्होंने भक्ति को स्थान दिया है। निराकार ईश्वर की उपासना तो की जा सकती है परन्तु उससे प्रेम पूर्वक भक्ति नहीं की जा सकती। इसीलिये कबीर द्वारा प्रतिपादित भक्ति का ठीक ठीक रूप हमारी समझ में नहीं आता।

उनका ईश्वर घट-घट व्यापी, अलस निरंजन और ज्योति स्वरूप है। वह हिन्दुओं का भी है और मुसलमानों का भी। ब्राह्मणों का भी और जमारों का भी। ऐसे ईश्वर की भक्ति बिना गुरु की कृपा के सम्भव नहीं है। गुरु ईश्वर के बराबर ही नहीं उससे बटकर भी है*। ईश्वर से माया की सृष्टि होती है और माया से मष्टि की। माया भी दो तरह की होती है। एक तो सत्य माया है दूसरी मिथ्या^२। इसी मिथ्या माया ने लोग भ्रमिन् होने हैं। मिथ्या माया ही ईश्वर से नहीं मिलने देती। वह ठगिनी है, नैना भट्ठाली है। यह भ्रष्ट रस है। उसको जीतने का केवल एक साधन है। वह है इठ्ठींग। इठ्ठींग की साधना करने के निदेशों के हथों तथा श्वात पर हाथिकार प्राप्त कर उनका उचित संचालन करने हुये वित्त को इकाग्र करके ज्ञाना को समास्थ करना पड़ता है। यह तभी सम्भव हो सकता है जब काम, क्रोध, लोभ, मोह एवं मसर का त्याग कर पूर्ण आत्म सपनी बन जाय। ये वासनायें जल्दी साथ छोड़ने वाली नहीं होतीं। इन पर विजय प्राप्त करने के लिये अपरिमित करना अर्थात् कंचनादि को त्यागना पड़ता है। आशा, भूरा, निन्दा, स्तुति, लोभ इत्यादि विकारों को जीतने के लिये मन को वृथ में करना पड़ता है। मन की चंचलता दूर करने के लिये निद्रा, स्वान्दिष्ट भोजन, मांसाहार, मादक वस्तु सेवन तथा कामिनी संसर्ग को भी त्याग देने की आवश्यक होती है। इस प्रकार कुसंग त्याग कर सौम्य मन की आस्था को प्राप्त तब कुचलकर और देव देवियों की पूजा पात्र से नाना लोडकर, झाड़नर रदित होकर साधना करने रहने पर एक ऐसी अवस्था आती है जब साधक को लाल की लाली दिखलाई पड़ने लगती है और उस लाली में वह भी लाल हो जाता है^३। साधक द्वारा लाल की ललार तक पहुँचने के प्रयत्न से ही कर्म का रहस्यज्ञान शुरू हो जाता है।

* गुरु गोविन्द दोनों सड़े फाँके लागू पाँच।

बलिहारी का गुरु की जिन गोविन्द दिया नितान् ॥

२ माया के दो रूप हैं सत्य मिथ्या संसार।

३ लाली मेरे लाल की वित्त देखो वित्त लाल।

लाली देखन मैं चली मैं भी हो गयी लाल ॥

कबीर की कावेता

कबीर का काव्य उनकी अनुभूतियों, धार्मिक चिन्तन तथा उनके दृढ़ आत्म विश्वास का प्रतिरिम्ब है। शास्त्र का ज्ञान तो उन्हें नहीं था किन्तु सत्संग और पर्यटनों के कारण उनका अनुभव क्षेत्र वषष्ट निरृत हो चुका था। उन्हें वेद के ज्ञाता न होने की चिन्ता भी नहीं थी। वे तो ढंके की चोट पर कहा करते थे।

“मैं कहता हूँ आखिन देखी, तू कागज की लेखी”

अथ इसके आगे क्या जवाब हो सकता है? उनकी वाणी में, उनके तर्कों में, उनके दायन में स्पष्टता है। समाज में फैले हुये अत्याचार और पायाचार के वे दुश्मन थे। उन्होंने धर्म की आड़ में शिफार खेलने वाले पाखंडियों की अपनी कविताओं के द्वारा सख भर्त्सना की है। उनके साहस पर आश्चर्य होता है। उन्होंने जैसा व्यक्ति था जो ब्राह्मणों के क्षेत्र नारी में चिल्ला चिल्ला कर पूजना था—

‘जो तुम ब्राह्मण बहननि आये और राह तुम काहे न आये’

कबीर के पहले हिन्दी में कविता की कोई निश्चित मापा शैली नहीं थी। उन्होंने धर्म जैसे गम्भीर विषय को पहली बार कविता का विषय बनाया था। इस क्षेत्र में वे भविष्य के कृष्ण थे।

वर्ण विषय

उनकी कविता में तीन विषय हैं। प्रताड़न, उपदेश और स्वानुभूति। समाज में फैले हुये अत्याचार, और अधार्मिकता को दूर करने के लिये उन्होंने प्रताड़ना की है। हिन्दूओं तथा मुसलमानों के दैनिक धार्मिक जीवन में पावन की धड़ियाँ उड़ायी है। परमात्मा की भक्ति में ऊँच-नीच, बुद्धि-धृत का भेद भाव, रुढ़िगत परम्पराओं का अवातुकरण, मूर्ति पूजन, तिलक धारण, राजा नमाज, योग क्रियायें सबके लिए बस पटकार।

अरे इन दोनों राह न पाई।

हिन्दू अपनी करे बड़ाई गागर लुपन न देई।

वेश्या के पावन तर सीवें यह देखो हिन्दुआई।

मुसलमान के पीर ओलिया मुरगी मुरगा खाई।

साला के री बेटी व्याहँ, घरहि में करै सगाई।

और राह भी कैसे मिले जब धर्म का खार न हिन्दुओं को मालूम है न मुसलमानों को—कह हिन्दू मोहि राम पियारा, तुरुक कहें रहमाना ।

आपस में दोउ लरि लरि मूये मर्म न काह जाना ॥

उन्होंने—मिद और योगियों की भी अच्छी खबर ली है । उनके आठम्बरों के प्रति कबीर दादा की मोटी चुटकियों की एक बानगी लीजिये—

कनवा फराय जोगी जटवा बढ़ाई
दादी बड़ाय जोगी होय गैलें बकरा
जंगल जाय जाय जोगी घुनिया रमीलें
काम जराय जोगी बन गैलें हिजरा

यह सब आठम्बर व्यर्थ है । सपेद और काली गाय के दूध में तो कोई अन्तर नहीं होता फिर परमात्मा की सृष्टि के जीवों में कैसा अन्तर !

“एक ही रक्त से सभी बने हैं को बाल्य को सूद्रा”

अथवा

“कोई हिन्दू कोई तुरुक कहावे, एक जमीं पर रहिये” आदि

यह सब होते हुये भी उनकी भर्त्सना में न चिढ़ है न खोम । परोक्ष रूप से उपदेश का ही मान फलभूता है देखिये न—

हुनिया कैसी बावरी पाथर पूजन जाय ।

घर की चकिया कोई नपूजै जेहि कर पीसा राय ॥

उनके उपदेशों में जग कल्याण की दृष्टि से अनुभूत उनका जीवन-दर्शन भरा पड़ा है । गुरु महिमा, प्रेम महिमा, सत्कय महिमा, माया के फेर आदि का उन्होंने सजीव वर्णन किया है । उनके उपदेशों में कल्याण मार्ग की ओर संकेत है, चरित्र निर्माण की शिक्षा है और जीवन की बमझोरियों के गडनों में गिरने वालों के लिये कड़ी चेतावनी । महादेव और मुहम्मद में कोई अन्तर नहीं । राम और रहीम एक ही हैं । हिन्दू और मुसलमान सब उस परम पिता परमेश्वर की सत्ता हैं—

हिन्दू तुरुक की एक राह है, सत गुरु यह बताई ।

कहत कबीर सुनो हो सक्तो, राम न कहेउ खोदाई ॥

इस प्रकार कबीर ने अपने समय की धार्मिक कुरीतियों को दूर करके पारस्परिक विरोध को मिटाने और जीवन में सरलता, सत्य एवं स्पष्ट व्यवहार

आदि गुणों को अपनाने का उपदेश किया। अपने उपदेशों के द्वारा उन्होंने ही सर्व प्रथम हिन्दू मुसलमानों में अनृत मान के बीज बपन करने का प्रयास किया। इसमें उन्हें काफी सहायता भी मिली।

उनका सर्व प्रिय विषय है स्थानुभूति वर्णन। इसमें उस मनीषी की सभी धार्मिक साधनाओं और आध्यात्मचिन्तन के दर्शन होते हैं। आत्मानन्द और परमात्मा के सम्बन्ध को बनाने के लिए यह परमात्मा को बना देते हैं राम और स्वयं बन जाते हैं उनकी गुरुरिया। कभी यह गुरुरिया शालम को रिक्ताने के लिए भुंगार करती है और कभी मरने जाने की तैयारी। इतना ही नहीं बल्कि उन्होंने ब्रह्म को स्वयं मान कर अन्वेषिकिया बांधी है उदाहरण लीजिये—

साई के संग सामुर आई, संग न सूती, स्वाद न जानी
गा जीवन सपने की नाई।

जना चार मिलि लगन सुचायो, जना पाँच मिलि माढ़ो ज्ञायो
भयो विवाह चली विनु दुलह, घाट जात समझी समुझाई
गा जीवन सपने की नाई।

और कहीं स्वयं मालिन बन बैठे हैं—

“मुझको क्या तू दूँ दई बन्दे में तो तेरे पास में।”

गूढ़ भावों की अभिव्यक्ति जब सरलता से नहीं होती तब पग पग रूपकों का सहारा लेना पड़ता है। उसमें भी जब कार्य सिद्धि नहीं हो पाती तब यह उलट वाग्वियों पर उतर आते हैं—

“वरसे कमल सींगे पानी, औरिया के पनिया बड़ेरिये जाय।”

उनकी कविताओं में यह निरोधाभास देख कर लोग चमत्कृत हो जाते हैं—

हे कोई गुरु बानी जगन महँ उलटि वेद बूझै
पानी में पावरु बरै, अंधहि आरिग्ह सूझै
गाय तो नाहर घरि सायो, हरिना सायो चीता

अथवा

नैया बिच नदिया दूवति जाय।

इस प्रकार अनेक तरह के रूपकों, अन्वेषिकियों तथा उलट वाग्वियों के द्वारा उन्होंने स्थानुभूत बातें बताई हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ने से त्रितनी तृप्ति महामदोपाध्यायों की होती है, उसमें कम निरक्षर-भट्टाचार्यों की नहीं।

भक्ति काल

भाषा और शैली

कबीर की भाषा का नाम है सधुमकड़ी। यह जगह जगह धूम धूमर अपने मन का प्रचार किया करते थे। उनकी मटली में अन्तर्प्रान्तीय साधुओं की भीड़ लगी रहती थी। सभी उनसे सत्संग करने को इच्छुक थे। उन्होंने ऐसी भाषा का प्रयोग किया है जिससे आम जनता समझती थी। उन्होंने भाषा को साहित्यिक बनाने का कभी प्रयत्न ही नहीं किया। कविता तो उनके मत प्रचार का एक साधन है। इन सब कारणों से न तो उनकी भाषा सघन ही है और न व्याकरण सम्मन ही। अनेक स्थलों पर व्याकरण की अशुद्धियाँ मिलती हैं। अपने भावों के अनुसार उन्होंने भाषा भी गढ़ ली है। जिसमें अवधी, ब्रज भाषा, राजी बोली, सरहट, फारसी, अरबी, राजस्थानी, पंजाबी और पूर्वी हिन्दी के शब्दों की भण्डार है। पूर्वी हिन्दी का प्रयोग अधिक हुआ है। कबीर भाषा का प्रयोग लय और छन्दों के अनुसार ही करते हैं। सचद और साखी की भाषा तो सधुमकड़ी है ही परन्तु रमैनी के पदों की भाषा में काव्य की ब्रज भाषा और कहीं कहीं पूर्वी बोली के रूप देखने को मिलते हैं। भावोन्माद में लिखी गयी कविताओं में शब्दों के टूटे-फूटे रूप मिलते हैं जिसके कारण भाषा के वास्तविक रूप का पता नहीं चलता। उनकी भाषा ने हिन्दी के भावी कवियों का पथ प्रशस्त किया, इसमें कोई शक नहीं।

अपनी सरल सुगंध और स्पष्ट शैली के कारण कबीर हजारों के बीच से आसानी से पहचाने जा सकते हैं। उनकी शैली व्यक्तिच प्रधान है, विषय वर्णन का अपना ढंग है। उन्हें न तो अलंकार शास्त्र का ज्ञान था और न विंगल का, विषय के अनुसार जिन छन्दों का चुनाव किया है वे भी अशुद्ध हैं। सरहन मरहन में दोहों का प्रयोग किया गया है। उसमें भी कहीं कहीं मात्राओं की अशुद्धियाँ मिलती हैं। स्वानुभूतियों के वर्णन में गीतों का प्रयोग है। जिसमें शास्त्रीय नियम लागू ही नहीं होते। उन्होंने कुछ अतुकान्त छन्द भी लिखे हैं और कुछ लोक गीतों की तरह। अधिकांश पदों में शिथिलता मिलती है। भाषा में नूनता और पुनरुक्ति आदि दोषों से उनकी रचना खाली नहीं है। उनकी शैली में अन्धोक्तियों और उलट बातों का महत्वपूर्ण स्थान है। उलट बातों का अर्थ समझने के लिए भाषा पच्ची करनी

हतरता उनमें नहीं है। शेरार द्वाहीम के भी थोड़े से निर्गुण पद 'फरोदानी' के नाम से ग्रन्थ साहब में सम्मिलित हैं।

कुछ समय के बाद संत मत पर सगुण धारा का प्रभाव पड़ने लगा। धीरे की उच्च भाव भूमि तक पहुँचना सबके बस की बात नहीं थी। निर्गुण मत का रूप धीरे धीरे सगुण होने लगा था। इसी समय मन्कदाम जी का प्राविर्भाव हुआ, जिन्होंने लिखा है—

अजगर करै न चाकरी, पंछी करै न काम ।

दास मलूका कह गये, सबके दाता राम ॥

मलूदास जी ने भी रामायतार लीला (रामायण) का प्रणयन किया है। इनके बाद दादू दयाल ने संत साहित्य के विकास में महत्वपूर्ण योग दिया। विद्वानों के अनुसार संत काव्य धारा में कबीर के बाद दूसरे महान कवि ये ही हैं। इनके काव्य का गिण्य भी बड़ी है। कबीर की पूरी छाप इनकी रचनाओं पर पड़ी है। सूफी मत से भी प्रभावित दीप्त पड़ते हैं। काव्य की दृष्टि से भी संत मत के सर्वांगेष्ट कवि हैं। भगवान के प्रति व्यक्तिगत भक्ति, प्रेम, मिलन और विरह की भावनाओं की बड़ी मार्मिक व्यञ्जना इनकी कविताओं में मिलती है। इनकी रचनाओं में सगुण भक्त कवियों की उसी तन्मयता, उसी सरलता और उसी तीव्रसक्ति की चाँकी चाँकी मिलती है। मारवाड़ी और गुजराती मिश्रित पच्छिमी हिन्दी में लिखे गये इनके अधिकांश भजन ही मिलते हैं।

यद्यपि आज संत मत का वह जोर नहीं रहा किन्तु आज से लगभग साढ़े पाँच सौ वर्ष पूर्व, कबीर के हृदय से जिन प्रवृत्तियों की काव्य धारा फूट पड़ी थी वह आज तक किसी न किसी रूप में प्रवाहित है। दादू के अतिरिक्त संत कवियों में बीरमान, लालदास, हरिदास, शिवरानी, हरिराय पुरी, जदू, प्रतापमल, आजाद तथा मिहिरचक आदि के नाम उल्लेखनीय हैं।

संत मत पर विभिन्न मतों का प्रभाव

संत मत का प्राविर्भाव ऐसे समय में हुआ जब देश की समन्वय की महती आवश्यकता थी। कबीर ने अपने समय के लगभग सभी प्रतिष्ठित आचार्यों के सिद्धान्तों तथा प्रचलित सम्प्रदायों के मतवादों का सुन्दर तथा

सफल सम्बन्ध किया। और इस प्रकार सत मत की नींव पड़ी। सत मत पर निम्नांकित मतों का प्रभाव स्पष्ट है।

१—सिद्ध तथा नाथ पंथ का प्रभाव—देख में रमते हुये सिद्ध और योगी, जाति धर्म के भेद-भान, पूजा-पाठ का वाद्य विधिषों, तीर्थाटन तथा एवं स्थान की प्रचलित रीतियों की निस्कारिता प्रमाणित कर रहे थे। वे वेद पाठियों तथा शास्त्रज्ञों की निन्दा किया करते थे और कहने थे कि वेद वद स्थायी ईश्वर से मिलने के लिये अन्तः साधना की आवश्यकता होती है। मानव शरीर में इका विंगला नाड़ियों, विभिन्न चर्मी, तथा शुन्य देश की स्थिति है जिनको योग से सिद्ध करने के पश्चात् ही अन्तः साधना की जा सकती है। अपनी साधना में वे लोग सुरति, निरति, नाद, विन्दु आदि पारमार्थिक शब्दों का प्रयोग करते थे और रहस्यवादी बनकर मनमाने रूपों तथा अदृश्य की भाँषी में पहेलियाँ बुझाया करते थे। सत मत भी वेदाध्ययन, मूर्ति पूजा, तथा बाह्याम्बर का विरोध करता है। उसके कविषों ने भी इका विंगला, नाद विन्दु, सुरति निरति शुन्य देश, सहस्र दल कमल आदि पारमार्थिक शब्दों का प्रयोग किया है। यहाँ भी रहस्यवादी बनकर पहेलियाँ बुझा दी गयी हैं और अपनी रचनाओं में मनमाने रूपों का प्रयोग किया गया है। सत मत पर सिद्धों का प्रभाव कम है, इतयोगिया का अधिक।

२—इस्लाम का प्रभाव—उस समय इस्लाम के बन्दी के हाथ में भारत के शासक की बागडोर थी। इस्लाम का प्रचार भी खूब हो रहा था। मुसलमान एकरूपवाद के ठूठ पोलर होते हैं अतः मन्दिरों की मूर्तियों पर प्रहार करने में उन्हें जरा भी इच्छा नहीं होती थी। हिन्दुओं की इसमें कष्ट होता था। सत मत के जनक कबीर इसे निी भावकता समझते थे। उन्होंने एकरूपवाद की अपनाता और मूर्ति पूजा का विरोध किया।

३—शंकर अद्वैतवाद का प्रभाव—इसा कीर्त्तियों सताव्दी से शंकराचार्य ने बताया कि आत्मा और परमात्मा की एक ही सत्ता है। माया के कारण परमात्मा में नाम और रूप का अस्तित्व है। ज्ञान हो जाने पर माया का परदा पट जाता है और दोनों सत्तायें एक में मिल जाती हैं। शंकराचार्य के इस मत बाद की अद्वैतवाद कहते हैं। सत मत शंकर अद्वैतवाद भी प्रभावित है। उदाहरण स्वरूप कबीर का यह पद ले लीजिये—

जल में कुम्भ कुम्भ में जल है बाहर भीतर पानी ।

फूटा कुम्भ जल जलहि समाना यहु तत क्यौंगियानी ॥

४—स्वामी रामानन्द का प्रभाव—स्वामी जी ने राम सीता की सगुण भक्ति का प्रचार किया था । उनके सम्प्रदाय में वैष्णवी दया आदि सदाचारों पर जोर दिया जाता था और मास भक्षण का निषेध किया जाता था । कबीर ने राम को तो ग्रहण किया लेकिन निर्गुण रूप में । मास खाने वालों को कबीर भी पटकारते हैं और दया, सहानुभूति आदि सदाचारों पर जोर देते हैं ।

५—सूक्तियों का प्रभाव—कबीर के समय में सूक्तियों का भी प्रचार कार्य हो रहा था । जनता उनके प्रेमात्मक रहस्यवाद की ओर झुक रही थी । कबीर ने भ' प्रेमवाद का समावेश कर लिया जिसमें सत मन में कुछ रमणीयता आ गई । यदि वह ऐसा न करते तो उनका मत भी नाथ पथ की तरह शुष्क होकर काल के गाल में चला जाता । इसी तथ्य के कारण उनके मत का इतनी जल्दी प्रचार हो गया ।

६—वैष्णव मत का प्रभाव—सत मत पर वैष्णव मत का प्रभाव सबसे अधिक है । वैष्णव भावना की विशेषता है व्यक्तिगत ईश्वर की कल्पना और उसके प्रति प्रगाढ़ भक्ति । निर्गुणोपासक होते हुये भी सत कवियों ने उस सत्ता से व्यक्तिगत सम्बन्ध जोड़ा है और उसके प्रति भक्ति की आकुलता उनकी धारणा में फूट पड़ी है । कबीर के ही शब्दों में 'जरि जाव ऐसा जीवना राम सँ प्रीति न होई ।' कबीर कभी राम की बहुरीया बनते हैं और कभी हरि को जननी कहते हैं । यह वैष्णव मत का प्रभाव नहीं तो और क्या है ?

वैष्णव लोग दो तरह की भाषा मानते हैं, कबीर इसका समर्पन करते हैं—

माया है दुई भौति की, देखी टोक बजाय ।

एक मिलावे राम सों, एक नरक ले जाय ॥

वैष्णवों के अनुसार भगवान की भक्ति करने के लिये गुरु की भी भक्ति करनी पड़ती है और उनकी कृपा का सहारा लेकर नाम कीर्तन किया जाता है । सत मत में गुरु का महत्वपूर्ण स्थान है और यहाँ भी किसी न किसी रूप में नाम कीर्तन की महत्ता प्रतिपादित की जाती है ।

इष्ट देव के प्रति वैष्णवों की रति भावना सतों के रहस्यवाद में दिखलाई पड़ती है । वैष्णवों के लोकवाद का विकास संतों की परोरकारी प्रवृत्तियों

से भी अनभिज्ञ थे। शावद इसी से वे जाति-पाँति के भेद-भाव का खुलकर विरोध कर सके। उस समय यदि उन संतों ने ऐसा न किया होता तो बहुत से असवर्ण हिन्दू इस्लाम धर्म स्वीकार कर लिये होते। निस्सन्देह वे सत कवि अपने समय के बड़े क्रान्तिकारी थे।

६—भाषा की सरलता और पारिभाषिक शब्दों की अधिकता—जनता के कवि जनता की सामाजिक भाषा में लिखते हैं। उन कवियों ने भी वैसा ही किया। अपने मत का घूम-घूमकर प्रचार करने के कारण उनकी भाषा में अन्तर्प्रान्तीय भाषाओं के शब्दों का बाहुल्य है। उनकी भाषा को सधुक्की भाषा कहते हैं, जिनमें अवधी, ब्रजभाषा, सूड़ी बोली, पूर्वी हिन्दी, फारसी, अरबी, संस्कृत, राजस्थानी, तथा पंजाबी शब्दों की बेमेल खिचड़ी है। इन रचनाओं में शन्य, अनहद, निर्गुण, सगुण, इडा, पिंगला, सर्पिणी, सहस्र-दल चक्र आदि पारिभाषिक शब्दों की भरमार है। इससे उनका काव्य दब सा गया है। उनकी रचनाओं में कलात्मक गुण ढूँढ़ना व्यर्थ है।

संत काव्य का विकास

सम्पूर्ण भक्ति काल में संतों तथा उनकी वाणियों का प्रभाव नीची जातियों तक ही सीमित था। विद्वानों का वर्ग उनको उपेक्षा की दृष्टि से देखा करता था। रीति काल के उत्तरार्द्ध में जब मुगल-साम्राज्य अपने पाँव में विलासिता की कुल्हाड़ियाँ मार रहा था उस समय भी समाज के उपेक्षित वर्गों में ही उनकी वाणियाँ गूँजा करती थी। उसमें भी वही जाति पाँति का भेद-भाव, वही ईश्वर की एकता में विश्वास, तथा श्रंतर्मुखी साधना का समर्पण बार-बार दोहराया जाता था। वहीर से कुछ उन्चवर्गीय कवि भी प्रभावित थे। रीवाँ नरेश महाराज विश्वनाथसिंह (सं० १८७०-१९११) ने तो 'कवहरा' 'रमैनी' तथा 'शब्द' आदि कृतियों की रचना करके कबीर को फिर से जीवित कर दिया था। इसके पश्चात् सत मत से प्रभावित अनेक सम्प्रदायों का जन्म हुआ और धीरे-धीरे उनमें से अनेक ने अपनी गदियाँ भी स्थापित कर ली। परन्तु आधुनिक युग की साहित्यिक प्रगति पर उनका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। प्रयाग के बेलवेडियर प्रेस से प्रकाशित संतों की अनेक 'वाणियाँ' दर्पणों की मिलती हैं जिनमें कबीर की बातों का पृष्ठ पोषण मिलता है। सच बात यह है कि इन संतों की वाणियों में मानव-जीवन की भावनाओं की वह

विस्तृत व्यंजना नहीं है जो जनसाधारण को अपनी ओर आकर्षित कर ले। आज भी कबीर का सम्प्रदाय जीवित है परन्तु उन अज्ञात सर्तों की रचनायें अपने सम्प्रदाय की चहारदेवारियों में ही बँध कर रह जाती हैं। आधुनिक हिन्दी साहित्य पर उनका कोई प्रभाव परिलक्षित नहीं होता।

सगुण मत; उद्भव और विकास-

ईसा से लगभग ५०० वर्ष पूर्व सनातन धर्म को सुधारने की भावना के साथ ही साथ वैष्णव धर्म का आनिर्माण हुआ। इसी के परिवर्द्धित रूप का नाम भागवत धर्म है। नारायण की भावना के मिश्रण के साथ इसका विस्तार हुआ। आठवीं शताब्दी में इस पर शंकराचार्य के अद्वैतवाद का प्रभाव पड़ा। उसके बाद रामानुजाचार्य ने उसमें कुछ सुधार किये। रामानुजाचार्य ने कहा कि चिदचिद्विशिष्ट ब्रह्म के ही अश्र सत्कार के सारे प्राणी हैं जो उसी से उत्पन्न होते हैं, और उसी में लीन हो जाते हैं। स्वामी जी के इस मत-वाद का नाम विशिष्टाद्वैतवाद है। उन्होंने भी सम्प्रदाय की स्थापना की और विष्णु-लक्ष्मी की सगुणोपासना का प्रचार किया। इसके बाद निम्बार्क ने विष्णु रूप के स्थान पर कृष्ण रूप की भावना का प्रतिष्ठापन किया और साथ ही साथ राधा की उपासना पर भी जोर दिया। १३वीं शताब्दी में मध्वाचार्य ने इसे और भी विस्तृत किया। उन्होंने द्वैतवाद की स्थापना करते हुये कहा कि ब्रह्म से ही जीन की स्थिति है परन्तु ब्रह्म स्वतन्त्र है और जीव परतन्त्र। इसलिये दोनों की अलग अलग सत्तायें हो जाती हैं।

राम-काव्य

रामानुजाचार्य की शिष्य परम्परा में जन रामानन्द जी आये तब उन्होंने विष्णु के रामान्तार की भक्ति की महत्ता बतलाई और वह उसके प्रचार कार्य में जुट गये।

सोलहवीं शताब्दी में वल्लभाचार्य ने कृष्ण और राधा की भक्ति पर जोर देकर उनके सौन्दर्य की ओर लोगों का ध्यान आकर्षित किया। एक ओर बंगाल के चैतन्य महाप्रभु ने बालकृष्ण की उपासना करने को कहा और दूसरी ओर नामदेव तथा तुकाराम जैसे सन्तों ने निम्बार्क के कृष्ण को न मानकर विष्णु के विठ्ठल या विठोबा की भक्ति का शाखीन निरूपण किया। विठोबा जी की उपासना का प्रचार भी किया जाने लगा।

दक्षिण की ओर से उठी हुयी वैश्वता की यह लहर धीरे-धीरे उत्तर की ओर भी बढ़ने लगी। आचार्य गुरु अपने-अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये दिन-रात एक करने लगे। जगह-जगह भागवत की कथायें होने लगी और अपने अपने मतों की पुष्टि के लिये उक्त महापुराण के वचन उद्धृत निये जाने लगे। ये आचार्य इतलाते थे कि जीवन का अंतिम लक्ष्य है मुक्ति की प्राप्ति जो भगवत् भक्ति से ही सम्भव है। भक्ति एक साधना है। जब यह साधना पूरी हो जाती है तब भक्त को भगवान के दर्शन होते हैं। दयालु भगवान अपने प्रिय भक्तों के सारे अपराधों को क्षमा करके उसे बैकुण्ठ धाम देते हैं। भगवान भी वैकुण्ठादि धामों में, स्वयं, तदेकाल्म तथा आवेश रूपों में निवास करते हैं। कृष्ण और रान स्वयं रूप हैं, मरुत और वाराह तदेकाल्म रूप हैं, तथा नारद, शेष और मनकादिक आवेश रूप।

उपर्युक्त मतों के प्रचारकों में रामानुजाचार्य, मध्वाचार्य, निम्बार्क, विष्णु स्वामी, रामानन्द, चैतन्य, तथा बल्लभाचार्य आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। ईश्वर के अवतार की एक बल्यता पर इन आचार्यों में मतैक्य नहीं है। गुरु को सभी ब्रह्म का प्रतिनिधि रूप मानते हैं। गुरु ही सच्चा मार्ग-प्रदर्शक है। वह अज्ञान को दूर करता है। ज्ञान की ज्योति जगाता है। उसका मद्व संसार की सभी वस्तुओं से बढ़कर है। इन्हीं लोगों की परम्परा में होने के कारण सूर और तुलसी ने भी अपनी कविताओं में अपने गुरुओं को भद्रापूर्वक स्मरण किया है।

रामानुजाचार्य ने विष्णु या नारायण की उपासना का प्रचार किया था, किन्तु उन्हीं की परम्परा के रामानन्द जी ने विष्णु के रामानन्दतार की भक्ति पर जोर दिया। निम्बार्क, मध्वाचार्य और विष्णु ने कृष्ण-भक्ति की प्रतिष्ठा की थी। बाद को उसका विलूत प्रचार किया था चैतन्य महाप्रभु और बल्लभाचार्य ने। रामानुजाचार्य की भक्ति में ज्ञान और चिन्तन का विरोध स्थान है। रामानन्द जी के मन में रागात्मक वृत्ति कुछ अधिक है। मध्वाचार्य, निम्बार्क तथा विष्णु ने ज्ञान के स्थान पर प्रेममत्त्व की महत्ता प्रतिपादित की है। रामानुज की भक्ति ज्ञान समन्वित है। अन्य आचार्यों की भक्ति में आत्म समर्पण की भावना अधिक है।

सगुण मत के सिद्धान्त

आवागमन के कथन से मुक्त होने के लिये ही भगवान की उपासन विभिन्न प्रकारों से की जाती है। ईश्वर में नाम और गुण को आलोचित करके भक्ति करने वालों का विश्वास है कि भगवान अपने लम्बावान रूप, शरणागत भक्त-वत्सल रूप, एवं कल्यायतन स्वरूपों के द्वारा भक्त के बरोमें पातकों को क्षमा करके उसे मोलोकवास या बैकुण्ठ प्रदान कर देता है। ईश्वर समय-समय पर मनुष्य रूप में पृथ्वी पर अवतरित होता रहता है। श्रीकृष्ण अर्जुन से गीता में कहते हैं—

यदा यदाहि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत,
अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्।
परित्राणाय साधूनाम विनाशाय च दुष्टकृताय,
धर्म-संस्थापनार्थाय सम्भवामि युगे युगे ॥

अवतार लेने का एक प्रयोजन और है, और वह है लीला विस्तार का। भगवान भक्तों के लिये लीलायें वी करता है। इस लीला के दो प्रकार होते हैं। प्रकट और अप्रकट। सगुणोपासक भक्त इसी प्रकट लीला का ही मान करता है। भगवान की माधुर्यों के ही द्वारा भक्त उनकी ओर आकर्षित होता है। ये माधुर्यो चार प्रकार की हैं। ऐश्वर्य माधुरी, कीड़ा माधुरी, वेणु माधुरी, विमल या रूप माधुरी। वेणु माधुरी का वर्णन भागवत पुराण में सारस्वत हुआ है। उनको वेणु लीला अचिन्त्य है। कृष्ण भक्ति-शास्त्र के रचियों ने भी कृष्ण न वशी पादन का बड़ा मनोहारी वर्णन किया है। कीड़ा माधुरी में गंभीरी लीला समश्लेष है। भगवान की रूप माधुरी पर तो सभी मुग हैं इसका वर्णन भी प्रचुर मात्रा में हुआ है। ऐश्वर्य माधुरी में ईश्वर का ईश्वरग्य उभार पर रहता है। सगुण भगवान की इस महिमा का भागवत पुराण ने बड़ा मार्मिक वर्णन किया है “हे विभो, यद्यपि निर्गुण और सगुण दोनों ही तुम्हीं हो, तो भी विशुद्ध चित्त द्वारा तुम्हारे निर्गुण, रूपहीन निशान वस्तु के रूप में अगुण वस्तु की महिमा कदाचित् समक में आ भी जाय ना भी इस विश्व के लिये अवतीर्ण तुम्हारे इस सगुण रूप की गुणान्वली गिनने में और समर्थ होगा? जो अति निपुण हैं वे भी यदि दीर्घकाल तक माने ना पृथ्वी के परमाणु, आकाश के क्षिप्रग, और सूर्यादि की क्रियाँ गिन

हैं। वैष्णवी भक्ति के पाँच अंग हैं : भगवान की मूर्तियों की सेवा, कथा सत्संग, साधु संग, नाम कीर्तन, और ब्रजवास।

भगवत् प्रेम की पाँच पूर्ण अवस्थाएँ हैं। दास्य, सख्य, चात्सल्य, शठ और मधुर। प्रेम का उदय पहले ही नहीं हो जाता। क्रम से होता है। भक्त के हृदय में सर्व प्रथम ज्ञान भगवान के प्रति भ्रमा उत्पन्न होने लगे तब साधु संग करने की आवश्यकता होती है। उसके बाद भजन की विद्या करनी पड़ती है। इससे अनर्थ की निवृत्ति होती है। फिर क्रमशः निष्ठा और कृति जाग्रत होती हैं। तदन्तर आसक्ति जाग्रत होती है और अन्त में प्रेम का उदय होता है, जिससे जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति होती है।

राम कथा का उद्भव और विकास

विद्वानों का कथन है कि राम कथा आर्यों के दक्षिणावर्त विजय तथा उनकी सभ्यता और संस्कृति के इतिहास की कथा है। इस कथा ने समय-काल पर भारतीय धर्माचार्यों, दार्शनिकों तथा कवियों को प्रभावित किया है। प्रादि कवि वाल्मिकि ने अपने रामायण में इस कथा का बड़ी सुन्दरता से वर्णन किया है। राम सान्नेत पति दशरथ के पुत्र थे। महाराज दशरथ राम की विमाता कैकेयी पर अत्यन्त आसक्त थे। विवाह के समय कैकेयी को उन्होंने वचन दे दिया था कि उसका पुत्र ही राज्य का उत्तराधिकारी होगा। माग्यवश उनकी अन्य रानियों से भी राम, लक्ष्मण और शत्रुघ्न नामक पुत्र हुए। कैकेयी के पुत्र का नाम भरत था। राम व्येष्ट पुत्र थे। वह बड़े आशा-हारी, मृदुभाषी और वीर थे। महाराज उन्हें बहुत प्यार करते थे। उनका प्रादर्य पुत्र वाकर वह पूले न समारते थे। महाराज उन्हीं को गद्दी देने की बात जीचने लगे। कैकेयी की दासी मन्थरा के कुचक्र से दशरथ को अपनी छाती पर बन्न रख कर राम को १४ वर्षों का वनवास देना पड़ा। उनका प्राणान्त हो गया। भरत ने गद्दी पर बैठने से इन्कार कर दिया। उन्होंने बड़े भारी को वापस लाने का असफल प्रयत्न किया और उन्हीं की चरण-पादुका राज-सिंहासन पर रखकर वे राज्य का प्रबंध करने लगे। वनवास के अन्तिम दिनों में अनार्य राजा रावण ने राम की पत्नी सीता का हरण कर लिया। राम और लक्ष्मण ने शूद्र बानरों की सेना इकट्ठी की और रावण के विरुद्ध संग्राम

किन्ना । रावण मार डाला गया और सीता राम के पास आ गयीं । वर्ष पूरा हो जाने पर वह लोग पुनः अपने राज्य में लौट गये ।

इसी कथा को उस आदि कवि ने रस सिद्ध करके इतने प्रभावशाली ढंग से लोगों के सामने रक्खा कि काव्य-नायक राम को विष्णु का रूप मान लिया गया । विष्णु के रूप में राम की उपासना बहुत दिनों तक चलती रही और समय समय पर राम कथा पर अनेक ग्रन्थ भी लिखे गये । उन ग्रन्थों में राम की सगुण उपासना की महत्ता प्रतिपादित की जाती थी । ये ग्रन्थ संस्कृत में थे इसलिए इससे जनता का कुछ लाभ नहीं होता था । १२ वीं और १३ वीं शताब्दी में धार्मिक पुनरुत्थान हुआ और अवतारवाद की प्रतिष्ठा की गई । राम अब विष्णु के ही रूप नहीं रहे, उन्हें ब्रह्म का अवतार भी मान लिया गया । धीरे-धीरे राम भक्ति को जीवन-दर्शन के रूप में स्वीकार कर लिया गया । वैष्णव मन्दिरो में उनकी मूर्तियों की स्थापना की जाने लगी । १२ वीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध में भूपति नामक कवि ने देशभारा के रोहे और चौराहों में राम कथा लिखी । उसमें काव्य के गुण नहीं थे इसलिए यह काल-कबलित हो गया ।

१५ वीं शताब्दी में रामानन्द जी ने जब रामानुजाचार्य द्वारा स्थापित वैष्णव सम्प्रदाय की गद्दी सगहली, उस समय परिस्थिति कुछ दूसरी ही थी । लोग कृष्ण के अलौकिक चरित्र की उपासना कर रहे थे । उनकी लीलाओं को भगवान की लीला समझा जाता था । समाज में अनाचार का बोलबाला था । रामानन्द जी ने वैष्णव धर्म में क्रान्तिकारी परिवर्तन किये । उन्होंने संसृति में उपदेश करना छोड़ दिया और उस समय की प्रचलित जन भाषा में उन्होंने राम की सगुण भक्ति का प्रचार किया । मानव मात्र के लिए राम भक्ति का दरवाजा खुल गया । मुसलमान और चमार भी वैष्णव धर्म में दीक्षित किये जाने लगे और उन्हें भी राम नाम का मन्त्र दिया जाने लगा । स्वामी जी के राम मर्यादा पुरुषोत्तम थे । उनमें ब्रह्म का भी अंश था, इसलिए उनकी भक्ति करने के लिए सदाचार पर जोर दिया गया । इसी समय उत्तर भारत में सयद तथा बैनी ने और महाराष्ट्र में त्रिलोचन ने राम भक्ति का प्रचार किया । स्वामी रामानन्द बड़े ही सरल और स्वच्छन्द प्रकृति के व्यक्ति थे इसलिए उन्होंने राम भक्ति को नियमों में नहीं जकड़ा । इसका यह

‘फल हुआ कि लोग मनमाने ढंग से राम की उपासना करने लगे। इसी समय मुनिलाल नामक ब्रवि ने रीति शास्त्रानुसार राम काव्य लिखा किन्तु उसका प्रचार न हो सका।

रामानन्द के शिष्य कबीर ने ही अवतारवाद पर प्रहार किया। उन्होंने अपने गुरु द्वारा प्रतिपादित ‘राम’ शब्द को ग्रहण तो किया किन्तु उनका राम निर्गुण ब्रह्म का पर्याय हो गया। अनुकूल परिस्थितियों को पाकर कबीर साहब का मन चमका। समाज के निम्न वर्ग में उनकी धाक जम गयी। अन्यजों के घर घर में निर्गुण राम की उपासना की जाने लगी।

राम के शिष्य अवतार की पूजा उच्चरर्गीयलों में प्रचलित रही। १६वीं शताब्दी में रामानन्द की परम्परा में गोस्वामी तुलसी दास हुये जिन्होंने अपने राम चरित मानस के द्वारा राम की सगुण भक्ति का महत्व प्रतिपादित किया। उनके महाकाव्य में सर्वादा पुरुषोत्तम राम के चरित्र के आधार पर मानव मनोज्ञान की इतनी मार्मिक और सूक्ष्म व्याख्या हुयी कि उनका महाकाव्य जनगण-मन में धुल मिल गया। राम की उस कथा पर लेखनी ठठाने की फिर किसी ने हिम्मत नहीं की। आज अपनी उसी कृति के कारण तुलसी दास सवार के श्रेष्ठ कवियों में गिने जाते हैं।

तुलसी दास

तुलसी की जीवनी पर अब काफी खोज हो चुकी है। सभी विद्वान उनका जन्म स० १५८६ का मानते हैं। वह बाँदा जिलान्तर्गत राजापुर ग्राम के सरयूपारी ब्राह्मण थे। बाप का नाम आत्मा राम हुये बा, माँ का तुलसी। कुछ कारणां पर यह माता पिता के प्यार से वंचित रह गये। बालक तुलसी को पेट के लिये दर-दर की टोंकरें खानी पड़ीं। किसी प्रकार उनका प्रवेश साधुओं की टोली में हो गया और बहुत दिनों तक उसी टोली के साथ खाते पीते तथा कुछ अध्ययन भी करते रहे। कुछ समय के बाद यह काशी चले गये और वहीं गुरु के चरणों में बैठ कर उन्होंने शास्त्रों का अध्ययन किया। उनके गुरु कौन थे, ठीक-ठीक नहीं कहा जा सकता। १५ वर्षों तक काशी में रह कर अध्ययन करने के पश्चात् वह पुनः अपने गाँव चले गये। वहीं रत्नावली नामक एक अत्यन्त रूपवती बाला के साथ उनका प्राणिप्रदण स्वरूप सम्पन्न हुआ। एक बार रत्नावली मर गई। रूपवती

सगर की नदवन्ता, मोह माया आदि पर दृष्टि पात करते हुये अपने मन्त्र में भी निवेदन किया है। टोटाजी ने कुल ५३३ टोंटे हैं।

कविता—

रचनाओं के दो प्रकार मिलते हैं। प्रत्यक्ष काव्य और मुक्तक वाक्य। रामचरित मानस उनका सर्वश्रेष्ठ प्रत्यक्ष काव्य ग्रन्थ है। कनिशासकी, गीतारत्नी आदि में मुक्तक काव्य के दर्शन होते हैं। यों तो उनकी सम्पूर्ण रचनाओं में उनके आगम्य देव राम की बड़ी बड़ी मिलती है परन्तु रामचरित मानस महाकाव्य में मराठा पुरुषोत्तम राम के सम्पूर्ण जीवन पर प्रकाश डाला गया है। गीतारत्नी की का रामचरित मानस बाल्मिकि के रामायण पर ही आधारित है, परन्तु अपनी कल्पना काँचि डाल उन्होंने कहीं कहीं पर मगन परिवर्तन कर दिये हैं। रामचरित मानस में प्रमुख और गीत दोनो प्रकार की कथाएँ चलती हैं। राम के जीवन की प्रमुख घटनाओं को दिखाने के लिये धौगमिक कथाओं में भी मशरफा ली गयी है। तुलसी राम के भक्त थे। उनकी काव्य भावना भक्ति भावना का प्रमुख अंग है। उनकी भावना ध्यात्म निष्ठ और आध्यात्मिक होते हुये भी समाज को दृष्टि में रखकर हुयी है। वह अपने को राम का राम कहते हैं। वह स्वस्थ हृदन की शुष्काग्र मानना है, निबल मर्तों का आत्म समर्पण नहीं। इस महाकवि ने अपने प्रत्यक्ष पात्रों को अलग कृतियों तथा अलग मीटर को बड़ी कुशलता से चित्रित किया है। उन्होंने राम के जीवन के मार्मिक स्थानों को जिस मूर्ती में अपनी कला में उभाया है, वह अद्वितीय है। अपने हाथ वह हमारे समक्ष एक महाकवि के ही रूप में नहीं आते बल्कि मानव सन्ततिमान के गहरे दर्शन के रूप में भी आते हैं। उन्होंने समाज में रहने वाले अल्पि मन्त्रा, गुरु और मास ने निर्मित मानव हृदय के बोधवत्तम गीत गाये हैं। दर्शाने हम उसे बार-बार पढ़ते हैं लेकिन नृत्ति नहीं होती। उनकी रचनाओं में आत्मसमर्पण, ईश्वर, निराल, शील, आत्ममानि, शौर, दयाल, दया आदि मनोभावों की अनूठी व्यञ्जना हुयी है। प्रहरी का वदार्थ किन्तु मनोहारी चित्र लीचने में तुलसी एक ही हैं। एक दशहम्य लीचिद,

परिचाक हुआ है। मानस में कहर, वीर, वीर्य, शान्त, रीति, भवान्त, अद्भुत, शान्त आदि सभी रसों के उदाहरण मिलते हैं। उन्होंने भगवान की नीलाशों में अपनी लम्बत प्रज्ञा ने प्रच्छन्न आनन्द भरण की कमी कोटिग ही नहीं की। मृदुल रस के वर्णन में बड़ी मरकता रसी गई है। जनक-आदि में राम सीता का प्रसंग आता है पण्डित बड़े ही मर्यादित रूप में। स्वर्णिम कलनाशों के साथ और अन्य अनुभूतियों के साथ तुलसी दास जी निम्नन्देह भगवान् चरित्र के कवि हैं, मर्यादा, भाव और वीर्य के कवि हैं।

भाषा और शैली

गोस्वामी जी मुख्यतः अवधी के कवि हैं। उनसे लगभग ३६ वर्ष पूर्व ज्ञानपी ने त्रिभु अवधी में अपने पद्मारत की रचना की थी उससे उनकी भाषा परिमार्जित एवं साहित्यिक है। ज्ञानपी की अवधी शुद्ध तद्भव मन है किन्तु तुलसी की अवधी में लक्ष्य और अक्षत-रस शब्दों की भरमार है। उनकी भाषा में राजस्थानी, मोजपुरी, मल्ल, प्राकृत, आदि भाषाओं के शब्द लगे मिलते ही हैं, अवधी और वामन के शब्दों के भी दर्शन होते हैं। मन्देरा, लाना, गीरनेवाक, गर्जन, जहाज, आदि इसी प्रकार के शब्द हैं जो हिन्दी के शब्दों में शान्ति रूपे मिलते हैं। उन्होंने अपने समय के प्रचलित विदेशी शब्दों को अपनी रचनाओं में स्थान देकर, अपनी विररन्धुता और मृदुलता के भाव का ही परिचय दिया है। वह अपनी भाषा को कर्माय बदलाने हैं यह उनकी महानता है। कैसे यह है वास्तव में परिमार्जित और साहित्यिक अपनी ही जिसमें पूर्वी और दक्षिणी दोनों का मिश्रण है। उन्होंने संस्कृत और ब्रजभाषा में भी रचनाएँ की हैं और बड़े आधिकार के साथ। मूल अवधी ने अनभिज्ञ से, ज्ञानपी ब्रजभाषा नहीं जानते थे किन्तु तुलसी का दोनों में पण्डित सम्मन्य है। कवितावली, गीतावली, और विनय विनया आदि ग्रन्थों में ब्रजभाषा का ही प्रयोग किया गया है। उनकी भाषा साहित्यिक है किन्तु उसमें लोक व्यवहार की भाषा होने की भी समझ है। मल्ल, वीर, मन्दता, प्रसाद, ओज, भाव, आदि गुणों का दृढ़ समन्वय है। वाक्य विन्यास में स्वाभाविकता है, जिसमें लोकोक्ति और मुहावरों के प्रयोगों ने वाक्य चर्चित लगा दिये हैं। अवसर के अनुकूल भाषा को कोमल

हिन्दी : मूल और शाखा

आश राम चरण दास, खुनाथ दास और रीवा नरेख महाराज खुनाथ सिद्धादि के नाम उल्लेखनीय हैं।

महाकवि तुलसी दास ने रामचरित मानस की रचना करके जिन मना-दित राम काव्य की नींव डाली थी, उसका विकास आगे न हो सका। उनकी टक्कर का कोई कवि आज तक हिन्दी में हुआ ही नहीं। सब पूर्वजने तो उनका काव्य वीथल ही राम काव्य के विकास में बाधक सिद्ध हुआ। कोई लिखे भी तो क्या लिखे, तुलसी से कुछ बचा हो तब तो !

शील, शक्ति और सौन्दर्य का मर्यादित रूप ही राम का चरित्र है इन-लिये उसने गम्भीरता है। परवर्ती कवियों ने मर्यादा को बनाये रखने का प्रयत्न तो किया, किन्तु वे राम के चरित्र की मर्यादा विभित न कर सके। इसीलिये उनकी रचनाओं में मनुष्य की सामान्य वृत्ति को सर्रास करने की क्षमता नहीं है।

राम के चरित्र में लोक समष्टि का स्थान मुख्य है और लोक राजकृता का गौरव। उनकी उगासना में थोड़ी गम्भीरता चाहिये, जो सब के बराबरी बात नहीं। मनुष्य विषय की ओर शोभना से मुक्तता है, तुलसी की तरह सब कामजित नहीं होते। कुछ समय के बाद कृष्ण मातृ का प्रचार जोंर पकड़ने लगा। अब अयोध्या का स्थान ब्रजभाषा ने ले लिया। ब्रजभाषा पदावली में राधाकृष्ण की आँख मिचौनी और गोपियों के साथ उनकी रास-लीला के गीत गाये जाने लगे। राम भक्त भी इसके प्रभाव से न बच सके। १६वीं शताब्दी के अन्त में अयोध्या के रामचरण दास ने राम भक्ति शाखा में पति पत्नी भाव की उगासना चलाई। उन्होंने अपनी शायरा का नाम खुनुषी शाखा रखा। अपने को लाल साहब (राम) की पत्नी मानकर पूजा करना और उनसे मिलने के लिये सोलह भूगार करना आदि इस शाखा के लक्षण हुये। रास लीला का सम्बन्ध भी 'लाल साहब' से जोड़ा जाने लगा। रामचरण दास की इस भृङ्गारी भावना में थोड़ा फेर बर के चिरान छर्रा निवासी भी जोराराम ने 'सली भाव' की उगासना चलाई। उन्होंने अपनी शाखा का नाम 'तल्लुखी शाखा' रखा। अयोध्या में इन रसिक भक्तों का बड़ा जोर है। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की 'विरह चितवन' और 'श्रीकी अदा' के भी मन्त्र गाये जाने लगे। उदाहरण लीजिये—

हमारे पिय ठाढ़े सरजू तीर
छोड़ि लाज मैं जाय मिली जँह खड़े लखन के बीर ।
मृदु मुसकाय पकरि कर मेरो सँचि लियो तब चीर ।
भाऊ वृत्त की झाड़ी भीतर करन लगे रति धीर ।

(श्री रामावतार भजन तरंगिणी)

लोक पावन आदर्श का ऐसा घीमत्स विपर्यय देख कर आचार्य रामचन्द्र गुप्त लुब्ध हो उठे । उन्होंने अपने 'हिन्दी साहित्य का इतिहास' में लिखा कि "गुह्य, 'रहस्य' 'माधुर्य भाव' इत्यादि के समावेश से किसी भक्ति मार्ग की यही दशा होती है ।"

बीसवीं शताब्दी में वैज्ञानिक शिक्षा के प्रसार से तार्किक बुद्धि का प्रभाव बढ़ा । अंधविश्वास के बन्धन शिथिल होने लगे । देश में राजनैतिक चेतना की प्रमाती गायी जाने लगी । आर्य समाज ने अवतारवाद के विरुद्ध झंडा उठा लिया । दुनिया बदल गयी । तुलसी के भगवान राम पर भी इसका प्रभाव पड़ा । रामचरित उपाध्याय ने अपने 'रामचरित चिन्तामणि' नामक महाकाव्य में 'राम कथा' को राजनैतिक दृष्टिकोण से प्रस्तुत किया । राम, सीता और लक्ष्मण के चरित्र को प्राचीन आदशों का जामा नहीं पहिनाया जा सका ।

राष्ट्र-कवि गुप्त तो राम को छोड़कर किसी को ईश्वर तक नहीं मानते* । राम का चरित्र ही उनके लिये काव्य है । राम भक्त मैथली शरण जी के विश्वास पर शंका नहीं की जा सकती । उन्होंने अपने साहित्य में स्थान-स्थान पर राम की वंदना भी की है ।† किन्तु उनके राक्षस और पंचवटी में

*राम तुम मानव हो ईश्वर नहीं हो क्या ?

विश्व में रमे हुये, सभी कहीं नहीं हो क्या ?

तब मैं निरीश्वर हूँ, ईश्वर क्षमा करे ।

तुम न रमो तो मन तुममे रमा करे ॥

†राम तुम्हारा चरित स्वयं ही काव्य है ।

‡लोक रक्षा के लिये अवतार था जिसने लिया ।

निर्विकार निरीह-होकर, नर सदृश्य कौतुक किया ।

राम नाम ललाम जिसका सर्व मंगल धाम है ।

प्रथम उस सर्वेश को भद्रा समेत प्रणाम है ॥

राम के अलौकिक व्यक्तित्व का दर्शन नहीं मिलता। 'प्रभु' और 'नाथ ईश्वरत्व' बोधक शब्दों का कहीं-कहीं प्रयोग हो गया है, यह दूसरी बात है। इससे स्पष्ट है कि गुप्त जी की भी अतश्चेतना आधुनिकता से प्रभावित है। राम की यह धारा अब भी किसी न किसी रूप में हिन्दी साहित्य में बह रही है।

प्रेम मार्गी शाखा

सूफी शब्दार्थ और प्रयोग

'सूफी' शब्द की व्युत्पत्ति के सम्बन्ध में पाँच प्रमुख मतवाद प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि सूफी, 'सुपफा' शब्द से बना है। सुपफा चतुर्थी के होते हैं। मदीना में मस्जिद के सामने एक चबूतरा था, उस पर जो पत्थर बिठा करते थे, उन्हें सूफी कहा जाने लगा। कुछ लोग इसे 'सफ' शब्द से निर्मित मानते हैं। 'सफ' माने पक्ति, निर्णय के दिन जो लोग अपने अच्छे आचरण एवं सद्ब्यवहार के कारण जन साधारण से अलग पंक्ति में खड़े रहिये जायेंगे वे ही 'सूफी' हैं। तीसरे मत के अनुयायियों की धारणा है कि सूफी शब्द सफा (स्वच्छ) से ही बना होगा और जो मुसलमान साधु सफाई पसन्द रहे होंगे, उन्हें ही 'सूफी' कहा जाता रहा होगा। चौथे मत के अनुसार सूफी 'सोफिया' का रूपान्तर है। जानी फरीरी के एक सम्प्रदाय विशेष के सदस्यों को ही 'सूफी' कहा जाता है। अन्तिम मत उन विद्वानों का है जो सूफी शब्द का सम्बन्ध सूफ् (ऊन) से जोड़कर यह कहा करते हैं कि जो पत्थर सिद्धान्त वश ऊनी धूल धारण करते हैं, उन्हें ही सूफी कहना चाहिये। आजकल इसी मत को लोग बहुमत से मानते हैं। इसका दूसरा नाम तसवुफ भी है। इन शब्दों का चाहे जो अर्थ हो परन्तु इतना तो सभी मानते हैं कि सादन याव में ईश्वर की आराधना करने वाले अपना अपनी परम पवित्रा प्रियतमा के विछोह में तड़प तड़प कर प्रेम की पीर जमाने वाले पत्थरों को ही सूफी कहा जाता है।

उद्भव-विकास एवं अन्य मतों का प्रभाव

'सूफी' मत के उद्भव के बारे में पर्याप्त मत-भेद हैं। सूफियों का तो कहना है कि इस मत का 'आदम' में बीजवृक्ष, 'नूर' में अकुर, इब्राहीम में

था। ६६१ ई० में उन्मैया वध शासन करना आरम्भ करता है और ६७६ ई० में उसकी अन्तिम समाप्त हो जाती है। इसके बाद का इतिहास संस्मर राज का इतिहास है। ६८० ई० में कर्जाल की प्रतिष्ठ पन्ना कथित होती है और अली के हसन तथा हुसैन नामक पुत्र तलवार के छद्म अवसर दिये जाते हैं। इस पन्ना से मुसलिम जगत में अनेक मतभेद उठ खड़े होते हैं। अनेक पन्नों का जन्म हो जाता है, खलीफाओं की सत्तनत सीरीदा से किन्तु तक फैल जाती है और इस्लाम अनेक मंड पन्नों के सम्पर्क में आ जाता है।

इसी बीच बसरा में 'मोठोबिला' नामक एक बुद्धिवादी सम्प्रदाय का जन्म हो गया। यह मतवाद हमारे यहाँ के सब मत से भिन्नता लुलता है। हसन (मू० ७६८ ई०) के नेतृत्व में इस मत ने इरान की नयी व्याख्या आरम्भ कर दी थी। यद्यपि इस सम्प्रदाय ने कोई नया दर्शन नहीं दिया था फिर भी इसके इस्लाम की नींव परां उठो थी। इसके परिवर्तन स्वतन्त्र 'जुमी' 'खारिजी' 'कदिरि' आदि अनेक इन उठ खड़े हुये थे और 'जुरान इरीत' ईमान, कर्म, भाव, व्याप तथा रसूल आदि सभी विषयों पर विवाद चलने लगे थे। उत्तान (६४४-५३१ ई०) के समय में ही इस्लाम को एक निश्चित रूप प्राप्त हो गया था और उसने कुछ भी परिवर्तन करना डेरी खीर हो गयी थी। इस्लाम ने इन नये अन्तर्द्वारे के प्रति बड़ी अग्रद्विष्टता दिखायी। कितनों का अंग-भंग किया गया, कितने जैसी पर लक्ष्य दिये गये फिर भी खारिजी आन्दोलन शताब्दी तक घूरी मत का आविर्भाव हो ही गया। सम्प्रदाय अथु हाशिम (मू० ७३० ई० के लघनग) को ही युरो की उगारि मिली। कानान्तर में 'शायरा' और 'बिषरा' नामक दो प्रकार के घूरी हुये। पहले प्रकार के घूरी इरान के वाष सामन्तर रनकर उगठना किया करते थे परन्तु मारुह घूरी का दूसरा दल निर्माकला से जुरान की कमिनी की ओर इतिव कर दिया करता था। इसके निर्माक प्रचारकों में यमिया और हल्लराज का नाम कभी सुनाया नहीं जा सका। यमिया की रचनाओं में अन्धकार में अज्ञानता की मार्मिक अभिव्यक्ति घुली है। हमारे यहाँ जिस प्रकार मोर और अडाल कृष्ण को पनि रूप में मानती थी उसी तरह वह भी अग्ने को अल्लाह की पत्नी समझती थी। एक स्थल पर वह भिन्नती है—“हे नाथ ! तारे चमक रहे हैं लोगों की आँखें मुँद चुकी हैं। सम्राटों ने अग्ने

द्वार बन्द कर लिये हैं। प्रत्येक प्रेमी अपनी प्रिया के साथ एकान्त निवन कर रहा है और मैं अकेली यहाँ हूँ।”

(राजिया दमिस्टिक पृ० सं० २०)

रसून में आस्था रखती हुयी भी वह अद्वैत ब्रह्म को ही अपने भावन मान का अवलम्बन बनाती है। दूसरे स्थल पर वह लिखती है—“हे रसून ! भला ऐसा कौन प्राणी होगा जिसे आप प्रिय न हों पर मेरी तो कुछ दशा ही और है। मेरे हृदय में परमेश्वर का इतना प्रसार हो गया है कि उसके अतिरिक्त किसी अन्य के लिए स्थान ही नहीं है।”

(अ लिटररी डिस्ट्री ऑफ़ अरब्स ह० सं० १२४)

इस भावना के प्रकाशन के लिये राजिया और उसकी सहेलियों को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा। घरवा के हाथ पाँव काट डाले गये। इन सब महिलाओं ने रसून की मधुर उपेक्षा की और सारे जीवन को परमेश्वर के प्रेम से प्ला-विष्ट कर दिया।

इल्ताज (मृ० १२१ ई०) तो उसने भी एक कदम बढ़ा हुआ था। उसने ‘मुक्त करठ’ से ‘अनल हक’ (मैं ही ब्रह्म हूँ) को उद्घोषणा की। उसने चिल्ला कर कहा—“मैं वही हूँ, जिसे प्यार करता हूँ, जिसे प्यार करता हूँ वह मैं ही हूँ। हम एक शरीर में दो प्राण हैं। यदि तू मुझे देखता है तो उसे देखना है और यदि उसे देखना है तो हम दोनों को देखना है।”

धर्म के ठेकेदारों को भला यह कैसे बर्दाश्त होता ? अन्त में उसे भी फाँसी का पदा चुमना पड़ा। महात्माओं का बलिदान कभी बेकार नहीं जाता। सूरी भव धरि-धीरे अपने खुले रूप में आने लगा। पराधी (मृ० १५० ई०) ग्रह सईद (मृ० १०१६ ई०) और इमान मवाली (मृ० १११३ ई०) ने इसे हृदय बनाने का काम किया। पराधी ने कुरान और दर्शन का सन्तुलन करके सूरी मउ का मार्ग स्पष्ट कर दिया। सईद ने सना (सनाधि) की प्रवृत्ति की। उसका कहना था सना (सनाधि) विश्वव्यापना के नाश के लिये उन्मुख साधन है। वह सैची भेरी का शास्त्र भी था। उसकी साधना और उसके व्यक्तित्व ने सूरी मउ को अत्यन्त लोक प्रिय बना दिया। काबी और मुस्ता उने जिम्मीद कह कर छतार दे सकते थे परन्तु जनता उस पर लट्टू थी। इस जन प्रियता का वह परिणाम हुआ कि नबी के साथ सूरी भी

पूजे जाने लगे। इस्लाम और सूफी मत का समन्वय इमाम गजाली ने किया। उनके प्रयत्न से तसल्लुक इस्लामी दर्शन बन गया। उसमें उन्होंने धर्म, दर्शन, समाज और भक्ति भावना का भी समन्वय किया। उनके काम को अरबी, रूसी और जिली ने आगे बढ़ाया और इस प्रकार 'सामी' मतवाद में प्रेम के संयोग और वियोग दोनों पक्षों का समावेश हो गया। इसीलिये श्रुत से यूरोपीय विद्वान इसे सामी मत के विरुद्ध आर्य धर्म की प्रतिक्रिया मानते हैं। श्री नीरदकुमार राय तो इस पर उपनिषदों का स्पष्ट प्रभाव देखते हुये भी इसे एक स्वतंत्र सृष्टि मानते हैं।

सूफियों ने सादगी और आडम्बरहीनता को प्रधानता दी। वे विश्वास करने लगे कि प्रेम द्वारा आत्मा और परमात्मा में सांनिध्य उपरिष्ठत किया जा सकता है। यद्यपि यह मत वेदान्त के निष्पिण्डाद्वैतवाद के अधिक निकट है फिर भी उच्च पर नास्टिक, मानी, नवअपलाङ्गी, बहरी, और मराठी आदि मतों के प्रभावों को भी सिद्ध किया जा सकता है। सूफियों की 'इलहाम' और 'हाल' की दशा का मूल भी सामियों से मिलता जुलता है। सामियों के नभी; रक्ति भाव से धृष्टा करते थे। कभी कभी जब उन पर देवता शब्द आता था तब वे जो कुछ बोलते थे वह देव वाणी समझी जाती थी। यही 'इलहाम' था और इस दशा की 'हाल' की दशा कही जाती थी। सूफियों की पीर परस्ती और समाधि पूजा भी सामियों की है। उनमें मूर्तियों के चुम्बन और आलङ्घन की जो व्यवस्था थी और जो यहीना के अनुयायियों द्वारा मूर्तियों के नष्ट कर दिये जाने पर प्रयत्न रूप से समाप्त हो गयी थी—वह परोक्ष रूप से आज तक सूफियों के वस्त्र और घोसे के रूप में विद्यमान है। सामी जातियों की बड़ी गुल मङ्गली जिसमें कहीं सुगंधित हो रहा है कहीं दाल आ रहा है, कहीं इलहाम हो रहा है और कदा कदायात् दिरा जा रही है—दूसरे रूप में सृष्टियां में भी पाई जाती है।

सूफी दर्शन

सूफी दर्शन का वेदान्त और इस्लामी दर्शन से तुलनात्मक अध्ययन करने से यह दोनों का समन्वय सा मालूम होता है। इसकी साधना का आलम्बन है 'अक्लाह'। वेदान्त में यही ब्रह्म है। बौद्ध साधना के 'निराण' से भी इसकी तुलना की जा सकती है। इस्लाम का 'अक्लाह' सर्वोपरि है।

कुरान उमे 'लाइलाहीइलिल्लाह' कहकर स्मरण करता है। शक्तियों का 'अल्लाह' शक्ति और शासकत्व का प्रतीक तो है ही साथ ही साथ कर्मणामय भी है। वह सबके हृदय में निवास करता है। भद्रात्मा अपने हृदय में ही उसका दर्शन कर सकता है। जिली साहब इस अल्लाह के चार गुण बताते हैं। १. जात (एकता, नित्यता, सत्यता और सार्वभौमिकता) २. जमाल (उदारता, माधुर्य और क्षमा) ३. जलाल (शक्ति और शासकत्व) और ४. कमाल (विराधी गुणों का समाहार और अलौकिक शक्तियों का स्वामित्व) कुरान में भी चारों गुणों की यथतन्त्र चर्चा है। वह अल्लाह के जमाल और जलाल पर जोर देता है और सूफी जात और कमाल पर और शेष दोनों गुणों की भी उपेक्षा नहीं करते। अल्लाह ब्रह्मा, वाहिद, रमजान और रब्ब के रूप में विरहित होता है। 'अहद' के पहले वह 'जात' रूप में रहता है। उस समय की अवस्था को अमा की अवस्था कहते हैं। इसे ठीक-ठीक जाना नहीं जा सकता। जब उसे अपने को व्यक्त करने की इच्छा होती है तब वह 'अहद' के रूप में आ जाता है। अहद को वेदान्त में तद्भाव और अहंभाव का मिश्रण कहा जा सकता है। सूफी इन भावों को हाविम्या और अन्निया का भाग कहते हैं। पहले को अव्यक्त या 'बातिन' कहते हैं, दूसरे को व्यक्त अथवा 'जादिर'। 'अह' ने रूप धारण किया और वाहिद अथवा 'एक' के रूप में बदल गया। फिर एक से अनेक हुये। ब्रह्मवाद से मिलते-जुलते रहने के कारण इसमें 'इहस्पवाद' का कुछ न कुछ अंश मिला रहना स्वाभाविक ही है।

'अल्लाह' के बाद सूफी-चिन्तकों ने जीव पर भी विचार किया है। सत्य तो यह है कि वे 'अनलइक' का अनुभव काने वाले होते हैं। वेदान्त उसी को 'अह ब्रह्मास्मि' कहता है। कुरान में जीव का प्रश्न उठता ही नहीं। उसमें तो सर्वोपरि स्थान है अल्लाह का और उसके नीचे उसके रसूल हैं। मुहम्मद साहब अन्तिम रसूल माने जाते हैं। उनके बाद कोई आने का नहीं। सूफी अल्लाह और बन्दे में अन्तर नहीं मानते। इन्सान अल्लाह का प्रति रूप है। उसे अल्लाह ने रास तौर से अपनी 'भूर' से बनाया है। इन्सान एक आदना है जिसमें वह अपना रूप देखता है। अल्लाह और जीव के सम्बन्ध पर कुछ सूफी दार्शनिकों ने विचार करने का प्रयत्न किया है। इल्लाज कहता है

कि बीचपूर्ण रूप से 'अल्ताह' नहीं बन सकता है। हाँ। वह इस प्रकार प्रयुक्त सकता है जैसे पानी में शराब। दोनों की अथाहों का लोग नहीं हो पाता। दूसरी इस बात की टल्की दिया में आँवने है। उनका कहना है कि प्रेमी और प्रेमिका सम्बन्ध में लो दो हैं पर वास्तव में दोनों शरीरों में विपुल स्तर पर हो आना विनाश करती है। किसी को कहता है कि प्रेमी और प्रिय एक ही आत्मा है जो हम से दो शरीरों में रहते हैं। प्रार्थन के शरीरों में प्रिय बना प्रेमी और प्रेमी सर्वत्र प्रिय है क्योंकि सदा ही सदा से व्याप्त करती है। शायदा यह में वह मत केवलार्थवाद के अधिकृत है। अन्तर बाँधा सा है। एक इनामिष्ठ है दूसरा भागमिष्ठ।

प्रत्येक दर्शन में ईश्वर और जीव के पञ्चाक्षर शीत की उपलब्ध करने वाली किसी न किसी शक्ति पर विचार दिया है। दूसरी विस्तृत इसके अन्तर्गत नहीं। उनके अनुशासक कह के ही कारण सृष्टि का निर्माण होता है। अल्ताह की विस्तृत अलक विस्तृतने वाली शक्ति ही का नाम कह है। इन्मान उसके शुरू नहीं। सृष्टि की अल्ताह के जिवे तकनी है। इन्मान की कह का उसके शरीर से का अन्तर है वही कह का सृष्टि से भी है। किसी कहता है कि उसने अन्ती सत्ता का रूप कह में दिया। उसने सृष्टि और धर्मियों की उत्पत्ति हुनी। सृष्टि के साथ उपकरण अल्ताह के अंग प्रयोग की अलक है। अल्ताह ही सत्य है, शेष उसकी छाया सत्य है। उसने अल्ताह का स्वरूप देखा जा सकता है। दूसरी सृष्टि में अल्ताह का स्वरूप देखा है, अन्तर्गत होता है और एक की अवस्था तक पहुँच जाता है। जीव अल्ताह का प्रतिबिम्ब ही है इसलिये जीव और सृष्टि का बनिष्ठ सम्बन्ध है।

सृष्टि वर्णन है, उसमें अल्ताह अन्ता में देखा है। उसका प्रतिबिम्ब ही इन्मान है पर इन्मान रूप में सृष्टि में अन्ता में देखा जाहता है अन्तः क्रम से वह क्रम में अन्त हो जाता है। अल्ताह में वह शरीर मिलता है जब वह सृष्टि के नीम्बने की अल्ताह के नीम्बने का दर्शन सम्मिलन।

वेदान्त की पन्ना सृष्टियों के वह 'श्रीराम' के रूप में काम करती है। श्रीराम अल्ताह और इन्मान के बीच में पड़ा टाले रहता है। दुर्गम में भी श्रीराम की चर्चा आती है। मुद्रावन्त करीम ने जब अपने रूप में

प्रसरकुलमरालुकात (इन्सान) का निर्माण किया तो उसने इब्रलीस से उसका आदर करने को कहा। उसने अल्लाह ताला की अवज्ञा की और कहा कि मैं इन्सान को पथभ्रष्ट करूँगा। खुदावन्द करीम ने उत्तर देया—“इब्रलीस ! याद रख मैं तुम्हको और तेरी बात मानने वालों को रक़्म में टाल दूँगा।” तभी से इब्रलीस शैतान बन गया और लगा खुदा के बन्दों को गुमराह करने। सफ़ियों ने जिस शैतान की कल्पना की वह इससे थोड़ा भिन्न है। उनका कहना है कि अल्लाह की मर्जी से ही उसने बन्दों की अभि परीक्षा लेने के कार्य को स्वीकार किया। उसभी क्या मजाल जो खुदा की आज्ञा न माने। वह तो उसका सब से बड़ा भक्त है, तभी तो उसने इतना बड़ा लाछा का कार्य स्वीकार किया। शैतान इन्सान को गुमराह नहीं करता। प्रत्येक व्यक्ति अपने कर्म के अनुसार ही फल पाता है। अल्लाह ही इन्सान को कर्मों का फल देता है परन्तु इस मामले में वह स्वयं भी स्वतन्त्र नहीं है। रहीम, रहमान भी है। इसका ज्वलन्त प्रमाण यह है कि उसने नरक की भी व्यवस्था कर दी है। नरक उसके जलाल का ही रूप है।

सूफ़ियों के यहाँ शैतान घृणा की चीज़ नहीं है। यह तो दर्पण का यह पृष्ठ भाग है जिसके कारण अल्लाह का प्रतिबिम्ब सम्भव है। हिन्दू पुराणों में नारद ही एक ऐसे चरित्र हैं, जिसकी तुलना शैतान से की जा सकती है।

शैतान की चालबाजियों का सामना करते हुये भी सूफ़ी ‘ग्रनलहक’ का अनुभव करने की कोशिश करते हैं। यही उनका साध्य है, लक्ष्य है। इसी स्तर तक पहुँचने के लिये सूफ़ी गण गिरह की साधना करते हैं। वेदान्त में जिसे अन्तःकरण कहते हैं उसे यहाँ ‘कल्म’ के नाम से पुकारा जाता है। यही ज्ञान, बुद्धि, चित्त, अहंकार आदि का वास स्थान है। उसे परिमार्जित करने के लिये जप-तप एवं नाम-साधन की आवश्यकता होती है। जब यह पाक साफ हो जाता है तब यहीं पर ‘अल्लाह’ भी रहने लगता है। गिरह की साधना करते-करते यही स्थान अभाव तथा उत्कण्ठा की भावना से भर जाता है। साधक रह-रह कर अपने, इष्टदेव, के लिये, नत्थता, है, उसका मन सात्विक भावनाओं से भर जाता है। इस अवस्था को सिर्र की

अवस्था कहते हैं। यह सीमाव्य बहुत घम लोगों को प्राप्त होता है। पही जीव की अन्तिम परिणति है। साधनावस्था में नपस (वायना) बहुत बाधा डालती है। कुछ लोग इसे इक्लीस तक बढ़ डालते हैं। इससे लड़ने में 'अरल' कोई काम नहीं करती। इस्म भी बुद्धि विलास का ही दूसरा नाम है अतः उससे भी कुछ हो नहीं सकता। उससे लड़ने के लिये तो मुशारिफ (मशा) की आवश्यकता होती है। खुदी (अहङ्कार) रुढ़ का सब से बड़ा शत्रु है। साधक इसी खुदी को नष्ट कर के खुदा बन जाना चाहता है।

सूफी साधना

— सूफी साधना इस्लामी साधना के नियमों की मूलन व्याख्या है। परिशिष्ट-तियों के कारण जब सुफियों को इस्लाम में बाध्य होकर रहना पड़ा तब उन्होंने इस्लाम के संघ बाद की अनेक मान्यताओं को अपनाते हुये भी उसकी नयी विवेचना करनी शुरू की। इस्लाम की व्यवस्था में धर्म का रूप ही प्रधान है। तीहीद (अस्लाह एक है) इस्लाम का मूल मन्त्र है। इसी साधना के चार अंग हैं। सलात, जफ़ात, सोम और हजज। आचरण की शुद्धता के लिये दिन में पाँच बार नमाज पढ़ना आवश्यक है। इसे सलात कहते हैं। इसमें ईश्वर की प्रशंसा और मुहम्मद साहब का गुणगान किया जाता है। यह साधना एकान्त में भी की जाती है और समारोह में भी। 'जुमे' की समारोह में जो नेतृत्व करता है, उसे 'इमाम' कहते हैं। 'अस्लाह' शासक है, इसलिये अव्यक्त नम्रता के साथ उसके प्रति दास्य की भावना से स्वयं को अर्पित कर देना चाहिये। दास्य की भावना की स्वीकारोक्ति ही सलात है। सुफिया ने इमाम के स्थान पर गुरु की प्रतिष्ठा की। इसमें केवल नाम स्मारक ही नहीं हाता बलिक आत्मा में वैचैनी भी जगानी पड़ती है। सलात में उपासक का मुँह नाबा की ओर होना चाहिये किन्तु सुफियों ने इसे व्यर्थ समझा। खुदा को हाजिर व नाजिर मानने वालों के लिये य सम्भव भी कहा था ! सलात में जिस प्रकार अनेक आसन हैं, उसी प्रकार सुफियों की इस साधना में भी जिक की अनेक मुद्राये हैं। इससे एन प्रकार से इस्लाम में योग की मुद्राओं का समावेश हो गया।

विशेष अवसरों पर दान करने को जफ़ात कहते हैं। मुहम्मद साहब ने

तो इसकी व्यवस्था इसलिये कर दी थी जिससे संघ में निर्धन और धनी नाम के सदस्य ही न रह जायें। साल में एक बार कुछ हल्के से दान कर देने पर संघ शक्ति बढ़ ही होती है, कुछ कमजोर नहीं। मुन्निओ ने इसे दूसरे रूप में प्रदर्श किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा करना चाहिये और प्रत्येक व्यक्ति को प्रार्थना मात्र पर दया करनी चाहिये। जब इस भावना का और भी अधिक प्रचार हुआ तो उन लोगों ने सर्वस्व त्याग का प्रचार करना और दीनता के गीत गाना आरम्भ कर दिया। यहाँ पर सभी सुनी एक मन नहीं हैं। कुछ लोग कहते हैं कि सुन्ना के बन्धों को चाहिये कि वे अपने को अल्लाह ताला को सौंप कर निश्चिन्त हो जायें। इस मन के प्रचार का यह फल हुआ कि सुन्नीओ को एक अन्ध-सा सीखना आक्रमण होकर बैठने लगी। वे सन्तो को परमपूज्य मानने लगे। दूसरी ओर के सुन्नी सन्तों का कथन है कि लोगों को कर्म भी करना चाहिये। इस प्रकार सुन्नीओ के द्वारा कर्म प्रधान इस्लाम निवृत्ति प्रधान हो गया। सौम का अर्थ होता है तप। वन में एक महीने तक खान, पान, रहन, सदन, निद्रा और योग के नियम में सब शक्ति बलशालिनी होती है। इन्ने रोका रखना भी कहा जाता है। रमजान के महीने में रोका रखने की व्यवस्था है। इसी महीने में 'कुरान' का अव-सरण हुआ था और मुहम्मद साहब ने अपने विरोधियों का गहरी शिक्षण दी थी। सुन्नी तस्वी'वों में ही, उन्होंने आशर शुबि और उपवास आदि साध-नाओं का विस्तार कर दिया। उनमें ने कुछ ने तो सीधे लक्षकारना शुरू किया कि केवल महीने भर उपवास करना दीन के लिये और कुछ नहीं है। बहुत ने सुन्नी लोग भी इस तर्क में लगे रहे। ऐसे लोगों को हिन्द (कामाड) कहा जाने लगा था।

जीवन में एक बार महीने जाकर मसजिद की परीक्षा करना और सग असर (काला पत्थर) को नूतना हज्ज कहलाता है। मुन्निओ ने इसकी रच मात्र भा बिना नहीं की। उनके लिये तो मस्जिद में लोहि में लकड़ों में निवास करने वाले को स्थानविशेष में बैठना मूलतः के लिये और कुछ नहीं था।

मुन्निओ ने सलात और हज्ज की विशेष विमता नहीं की। उन्होंने अक़ात और सौम पर ही विशेष ध्यान दिया और देते भी वनों न

अब कि उनकी साधना समाज की न होकर व्यक्ति की थी। यह तो एक मान था।

उनकी अछली साधना की पहली सीढ़ी का नाम है शरीरगत। यह भी साधारण इस्लामी कर्मकाण्ड ही है। सूफियों ने इसे इलीखिये अपना लिया है कि उनकी साधना इस्लाम की साधना से बाहर न मालूम पड़े। इससे कई मुकामात हैं जिन्हें हम से तोषा, जेहद, तप, गुन, रजाअ, रीफ, तपक़ुल, रेजा, पिक और मुहम्मत कहा जाता है। साधना मुहम्मत से आरम्भ होती है। इसके लिये साधक को उन सभी पस्तुओं का त्याग करना पड़ता है जो मुहम्मत के रास्ते में बाधक हों। जो कुछ मुश्किलें हूयी हों उसके लिये पश्चाताप करना ही तोषा है। रास्ते में जो बाधाएँ उत्पन्न पड़ती हैं, उनसे लड़ना भी पड़ता है। लड़ने का ही नाम जेहद है। अथर्वलता मिलने पर तप करना चाहिये। इसके अतिरिक्त शैतान वग-वग पर बढ़ावा भी हो रहता है। 'उससे बचते रहना चाहिये और इसलिये खुदा का गुन मानना चाहिये। ईश्वर पर विश्वास और उससे हमें आशीर्वाद उम्मीद रखने को रजाअ कहते हैं। उससे डरते रहने को रीफ कहते हैं। रोजी के लिये कर्म करने और फिर ईश्वर के भरोसे पर हो जाने को तपक़ुल कहते हैं। मीलाना रूप में इस पर अक़्शा प्रशस्ति डाला है। 'गुफ्त पैगम्बर व आयाते बलन्द, पर तपक़ुल जानुए उस्तुर धरन्द।' पैगम्बर ने बलन्द आशान में कहा—'ऊँट को बाँध कर तप तपक़ुल करो।' तदर्थ होकर ईश्वर का ध्यान करने को रेजा कहते हैं। चित्तन करते रहने को गिन कहते हैं। शरीरगत के बाद की सीढ़ी तरीकत है। इस सीढ़ी पर पाँच ग़रने पाले अचिकाश साधक अचिके साधना नहीं कर सकते अतः उनके लिये एक मुरशिद (मेदिना) की आवश्यकता होती है। यह उसे जान जाता है कि मुरीद (शिष्य) में तीन लगन पैदा हो गयी है तब वह जेहद (चित्त वृत्तियों के निरोध) की शिखा देता है। इसमें सफलता प्राप्त कर लेने पर साधक को मारिफ (मशा) का बोध हो जाता है और वह आरिफ बन जाता है। वह धीरे धीरे परमात्मा का रूप चित्तन करने लगता है। विरह उसकी साधना बन जाती है और वह तरीकत को पार करके 'हकीकत' में पहुँचता है। इसके बाद यह वह नहीं जानता कि

वद अनो प्रियता से निरु है। यही वह दया है जब मूर्ति 'अनवरुत' विन्ता पड़ता है।

अन्धकार में जो दुर्घट भग है वही यही आकाश मालि हो गया है। वह साधनावस्था नहीं अनुभूति की अवस्था होती है। कभी कभी मूर्ति अनुर और लगीत के दिना भी सावक हकीकत में प्रवेश कर सकता है। मूर्ति अनुर, तरीकत, भावत और हकीकत. मर्मत उपायना से प्रवेश कर सकता है। मूर्ति एक प्रकार में भल है। मूर्ति की अवस्था का दर्शन हुआ मूर्ति दिव्यता के 'गम हल' की तरह है। बारुन मूर्ति लोकावन के लिये ही मूर्ति अनुर का पालन करता है मनु. बेगुन मूर्ति मूर्ति अनुर और तरीकत का कारण नहीं।

भारत कागमन—भारत और उंगल का ध्वनिगिक मन्त्रम्य होने के कारण दक्षिणी भाग के लोच बहुत पहले से ही मूर्ति में दर्जित थे। यही यही शताब्दी में जब उन पर मन्त्रमय शक्तियों का अन्धकार होने लगा तब वे भारत की ओर भागने लगे। उनके साथ उनके बहुत से मुत्तमान श्रम विन्ताओं को भी भागना पड़ा। वे मूर्ति ७१३ ई० के लगभग मुत्तान पुरुष गये थे। उनके साथ आने वाले मुत्तमान की मूर्ति के रूप में बहुत गये थे। भारतीयों ने उन्हें आकर्षण और अल को दृष्टि में देना था। उन सबन यहाँ पर मूर्तिमय, गैर दर्जित और हकीकतों की पम्पन वल मूर्ति थी। वे मूर्ति भारत मूर्तिमय मुत्तान के प्रति दर्जित थे। उन्होंने अपने की मूर्ति की मल दल, और वे मल में शक्ति ही दाव दिया। वे मूर्ति, लिये और उनकी वे मल में कोई विन्ता अवर नहीं था। उन लोचन यहाँ के लोचन में कुछ संका और कुछ विन्ता। क्रम-क्रमी लोचन शक्तिमय तक लिये और पम्पन के प्रवेश मूर्ति की साधना के लिये दिये गये। उनके लिये वे लिये, पम्पन, विन्ता, मुत्तान और अन्धकार मनु. वे मूर्ति और दिव्य मल प्रवेश की इनने दर्जित होने लगे।

यदि भारत पर मुत्तमानों के विन्ता दल हल्ले की शताब्दी के लोचन में होते का गये थे मनु उन मल उनका कोई अन्ध नहीं पम्पन था। यही शताब्दी तक तो यहाँ का मन्त्रमयिक अन्धकार दमन हुआ था।

उसके बाद सामन्त गण विलासिता में डूब गये; झूठी प्रतिष्ठा के फेर में पड़कर वे आपस में लड़े। मुसलमानों ने इस आन्तरिक कलह से लाभ उठाया। सोमनाथ (१०२७ ई०) और मथुरा (१०२२ ई०) तक मुसलमानों के आक्रमण होने लगे लेकिन प्रचण्ड वीरों को घर में ही वीरता दिखाने से परसत मिलती तब तो ! इस शताब्दी में धर्म, दर्शन, पुराण और काव्य की ऊँची उड़ाने भरी गयीं परन्तु सामन्त गण अपने 'सुविधाओं' के ही कवितो पर क़मलें रह गये। राष्ट्र का जीवन खोखला होने लगा। मुसलमानों ने एक करके तथाकथित पहलवानों को उन्हीं के आखाड़े में दे मारा और उनका हाथ दिवाने लगा दिया।

११वीं शताब्दी में पश्चिमी भारतवर्ष में मुसलमानों के उपनिवेश बन गये थे। १०८३ ई० में लाहौर में गज़नी राज्य की स्थापना होने के बाद धर्म परिवर्तन विशेष रूप से होने लगा। फिर भी २००, ३०० वर्षों तक इस्लाम का प्रचार न हो सका। ११६७ ई० के आस पास बरितयार गिलजी ने बौद्ध विहारों और नालदा जैसे विश्वविद्यालयों को भूमिसात किया। आस्तिक मुसलमानों ने नास्तिक बौद्धों की दूढ़ दूढ़ कर मार ली, पश्चिमी प्रदेश में यह अत्याचार तो था ही अथ पूर्व प्रदेश के लोग भी बल पूर्वक मुसलमान बनाने लगे। मुसलमानों ने अपने अमानवीय अत्याचारों से हिन्दुओं के हृदय पर जो घाव कर रखे थे उस पर सूरी साधुओं ने प्रेम का मलहम लगाना शुरू किया। वे हिन्दी की भाषा में ही अपनी धारा का प्रकाशन किया करते थे।

हिन्दी के सूफी कवि—

भारत में आने के पश्चात् सूफी कवियों ने धर्म प्रचार के लिये हिन्दी और हिन्दी का अर्बची नामक मिश्रण में रचनाएँ कीं। गुप्त काल में उत्तरी भारतवर्ष में और सेनी, मागधी, पेशाची, अपभ्रंश, और महाराष्ट्री भाषाओं का प्रचार था। इनके परस्पर व्यवहार के कारण एक नयी भाषा बन रही थी। ७वीं शताब्दी में गुर्जर राजपूत सामन्तों द्वारा यह परस्पर व्यवहार में भी लायी जाती थी। अनुमान किया जाता है कि राजपूत काल में यह सारे उत्तर भारत तथा दक्षिण में साम्राज्य आराधन-प्रदान

की भाषा रही होगी। यह थी प्राचीन हिन्दी। डा० मोहन सिंह ने हिन्दी कविता के काल को १५८० ई० और १७३६ ई० के बीच का समय निर्धारित किया है। अभी तक की गोजों के अनुसार मिर्जातुल आगमोन सन् १७६० ई० में लिखा हुआ हिन्दी का सर्व प्राचीन सूफी ग्रन्थ है। सूफी साहित्य में इसका महत्वपूर्ण स्थान है। इसकी रचना के बाद सूफी भाषा वारा में प्रभावित अनेक काव्य ग्रन्थों की सृष्टि हुई। १७वीं शताब्दी में ही टकन इस्लामी सूफी कवियों का केन्द्र था। चौदहवीं शताब्दी में हिन्दी भाषा के माध्यम से सूफी साहित्य का चरम प्रचार हुआ। कबीर भी इस प्रभाव से बच न सके। इस समय की हिन्दी कविता में अरबी, फारसी शब्दों का बाहुल्य है, छन्द देसी है। उग्रेच्छाये और उम्माये मागवीय परम्परा से ली गई हैं। इनमें प्रेम के पीर की अभूतपूर्व व्यञ्जना हुई है। मसनवी शैली में लौकिक प्रेम के द्वारा अलौकिक प्रेम की ओर इंगित किया गया है।

अवधी कवियों में सर्व श्रेष्ठ सूफी कवि हैं मलिक मुहम्मद जायसी। उन्होंने अपनी प्रख्यात कृति पद्मावन में अपने पूरे लिये गये 'स्वप्नावती', 'मृगावती', 'मधमालती' और 'प्रेमावती' नाम की अनेक रचनाओं का उल्लेख किया है। इनमें से सब तो उपलब्ध नहीं हैं। हा! कुछ की ग्राह्य प्रतिर्भा अस्तर मिथी हैं। मुल्लादाउद को सूफी परम्परा का सर्व प्राचीन कवि माना जाता है और उनके बाद रज्जब मियाँ सूफी मत और फारसी तथा हिन्दी भाषाओं के अच्छे जानकार थे। उन्होंने 'प्रेम पन जार निगजन' नाम की एक कविता पुस्तक का निर्माण किया है। सन् १५५० में तुनुवन ने अवधी में मृगावती नामक एक प्रेमभावनात्मक काव्य रचा। अवधी में लिगाई गई सूफी कविता पुस्तक की यह प्रथम उपलब्ध पुस्तक है। इसी के द्वारा हिन्दी में सूफी मत का प्रचार हुआ। इसके बाद मसन की 'मध-मालती' का नाम लिया जाता है। इसमें नारक और नायिका के साथ ही नय नारक और उप नायिका का भी विधान किया गया है। मृगावती की अपेक्षा इसकी कल्पना मिश्र एव वरान हृदयग्राही है। मसन के बाद आवे हैं सर्वश्रेष्ठ सूफी कवि मलिक मुहम्मद जायसी।

जायसी

रायबरेली के जायस नामक ग्राम में सं० १५५६ में उनका जन्म हुआ था। मलिक उनकी पैतृक उपाधि थी, मुहम्मद नाम था-और जायस निवासी होने के कारण वह अपने को जायसी लिखा करते थे। उनके पिता एक साधारण किसान थे। सात वर्ष की अवस्था में ही बेचारे जायसी पर शीतला का प्रकोप हुआ और उसी में उनकी बाधों आस जाती रही। उनका चेहरा कुम्प हो गया और वे एक कान से बहरे भी हो गए। इसके कारण वे अपने जीवन से निराश नहीं हुये बल्कि उन्होंने अपनी पुस्तक में अपनी कुरूपता का बड़े गर्व से वर्णन किया और शुभाचार्य से अपनी तुलना की। बचपन में ही वह अनाथ हो गये थे अतः उन्होंने साधु फकीरों के साथ रह कर ही जीवन बिताने का निश्चय किया। उन्हें किसी पाठशाला में शिक्षा नहीं मिली थी। सतों के ससग में उन्हें हिन्दू धर्म और दर्शन का पर्याप्त ज्ञान हो गया था। इसी प्रकार उन्होंने दृढयोग, वेदान्त, रसायन और ज्योतिष का भी थोड़ा बहुत ज्ञान प्राप्त किया। फकीरों के साथ रहने के कारण कुरान में उनका विश्वास दृढ हो गया था। फिर भी वे अन्य धर्मों को भी भ्रष्टा की दृष्टि से देखते थे। और शेख मुहीउद्दीन के चरणों में बैठकर उन्होंने सूफी मत की साधना भी की थी।

जायसी का नाम उस समय के सिद्ध महापुरुषों में गिना जाता था। उनके शिष्यों की संख्या भी अरबों लाखों ही थी। कहा जाता है कि उनका एक शिष्य अथर्व के अमेठी राज्य में जाकर पद्मावत के एक अश्व नागमती का बारह मासा गा गा कर भीस मोगा करता था। एक बार अमेठी के राजा के कानों में भी यह बात स्वर लहरी टकरा उठी। भिन्नक बुलाया गया। राजा ने फिर से उन वक्तियों को सुना और उससे रचयिता का नाम पूछा। शिष्य ने गुरु का नाम बता दिया, जायसी आदर पूर्वक अमेठी राज्य दरबार में बुलाये गये। राजा की प्रार्थना को स्वीकार करके वह वहीं पर रहने भी लगे। जन-श्रुति है कि उन्हीं के आशीर्वाद से अमेठी नरेश की पुत्र रत्न की प्राप्ति भी हुयी। इससे उनके सम्मान में चार चाँद लग गये।

मलिक मुहम्मद जायसी अपने जीवन के अन्तिम दिनों में राम नगर के पास स्थित रमेठी के मन्ना नामक वन में रहते थे। अमेठी के राजा से एक

बार उगहोने कहा था 'मैं योग मल से द्रव्य पशुओं का रूप धारण कर लिया करता हूँ।' उनकी बात पर विश्वास करके राजा ने उस जंगल में शिकार खेलने की मनाही कर दी। देव योग से एक शिकारी कहीं से शिकार खेलता हुआ उस वन में आ पहुँचा, तभी उसके कानों में बाघ की गरज सुनाई पड़ी। प्राणों की रक्षा के लिये उसने गोली चला दी। पास जाकर देखा तो बाघ के स्थान पर जायसी का मुर्दा शरीर मिला। झमेठी के राजा ने वहाँ पर उनकी समाधि बनवा दी। इस जन-भुति पर विश्वास कर लेने पर उनकी मृत्यु स० १६०० के आसपास हुईती है।

रचनायें

वैसे तो जायसी २१ ग्रन्थों के प्रणेता माने जाते हैं परन्तु अभी तक उनके केवल तीन ग्रन्थ ही उपलब्ध हो सके हैं। असरारत, आलिसी कलाम और पद्मावत। असरारत में बर्ण माता के एक-एक अक्षर को लेकर सिद्धान्त सम्बन्धी तत्त्वपूर्ण चौगइयाँ लिखी गई हैं। यह एक छोटी सी पुस्तक है जिसमें ईश्वर, सृष्टि और ईश्वर प्रेम आदि विषयों पर विचार प्रकट किये गये हैं। आलिसी कलाम में कथामय का वर्णन किया गया है। इन दोनों पुस्तकों में एक अपरिचित विचार धारा वाले मुसलमान नवयुवक-कवि के दर्शन होते हैं। उनकी सर्व भेष्ठ रचना है पद्मावत जो उनकी अज्ञान कीर्ति का भण्डार है। पद्मावत में सिधल द्वीप के राजा गन्धर्व सेन की कन्या पद्मानती और चित्तौड़ के राजा रत्न सेन की प्रेम कथा है। हीरामन तोते से पद्मावती के रूप की प्रशंसा सुनकर रत्न सेन के दिल में प्रेम की पीर जाग उठती है। विरह सतत राजा अमनो रानी नागमयी तथा राज पाद को छोड़ योगी बन कर सिधल द्वीप के लिये प्रस्थान करता है। अनेक कठिनाइयों के बाद भगवान शंकर की कृपा से उसे पद्मावती मिलती है। चित्तौड़ लौटने पर अपने दरबार के राधन चेतन नामक पंडित से बाद विवाद में झगडा होने पर उसे देश निकालने की सजा देता है। राधव चेतन दिल्ली जाता है और वहाँ के पवन सम्राट अलाउद्दीन से उसके रूप की प्रशंसा करता है। लालची अलाउद्दीन उसकी बातों पर विश्वास करके चित्तौड़ पर चढ़ाई कर देता है। निष्फल कामना होने देते वह सधि का प्रस्ताव करता है और धोते से राजा को परझना कर राजधानी में भेजवा देता है। अन्त में पद्मानती की चतु-

रता और गोरा बादल की वीरता से रत्न सेन छूट आता है। जिस समय रत्न सेन को अलाउद्दीन ने कैद कर रखा था उसी समय कुम्भलनेर के राजा देव पाल ने कुटनियों को भेज कर पद्मावती को पच-भ्रष्ट एवं हस्तगत करने की कोशिश की थी। लौटकर आने पर रत्नसेन को इन बातों का पता चला, तब वह आपे में न रहा।

उसने कुम्भलनेर पर चढ़ाई की। देवपाल से द्वन्द्व युद्ध शुरू हुआ। दोनों मारे गये।

रत्नसेन का शव बिचौड़ ले आया गया। अन्त में नागमती और पद्मावती रत्नसेन के शव के साथ भस्मीभूत हो गयीं। यही है पद्मावत की कथा जो प्रेम गाथा की परम्परा में सब से प्रौढ़ एवं सरस कृति है।

काव्य-कला

पद्मावत का पूर्वाह्न काल्पनिक और उत्तरार्द्ध ऐतिहासिक है। जायसी ने कल्पना और इतिहास का मिश्रण इस अनुपात से किया है कि उनकी प्रथम-पद्धति पर लोग क्षतो तले उँगली दबाते हैं। वह एक उन्वकोटि के साधक और प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। इस भावुक कवि की रचनाओं में प्रेम मार्ग शाखा की मनोवृत्तियों और अनुभूतियों का अनोखा प्रतिनिधित्व हुआ है। उनका हृदय मानव प्रेम की पूत भावनाओं से श्रोत प्रोत था इसीलिये उन्होंने अन्य मतों का खण्डन मण्डन न करके केवल उस प्रेम का निरूपण किया है जिसकी अमृतधारा मानव मात्र की शिराओं में प्रवाहित होती रहती है। उनके पद्मावत में भी भृङ्गार के दोनों रूपों सयोग और वियोग का मार्मिक वर्णन मिलता है। प्रेम की पीर जगाने में उन्हें अभूत पूर्व सफलता मिली है। आज तक विरह वर्णन पर कोई माई का लाल लेखनी नहीं उठा सका। नागमती के विरह वर्णन की एक-एक पंक्ति इस बात की गवाही देती है। उन पंक्तियों के प्रवाद की तीव्रता में तन्मय होकर पाठक निरहिणी की भावधारा में बह चलता है। यह विरह वर्णन वेदना से भरे हुये हृदय का अतिद्रावक एवं कारुणिक चित्र उपस्थित करता है। उनके बारह मासे तथा नल शिख वर्णन में प्रकृति भी सम्बेदनशील और सहानुभूति रखने वाली शायद पहली है "बरसे मघा ककरोरि ककरोरी, मोर टुई नैन जुई जस खोरी" जैसी अनेक

पंक्तियों के उदाहरण उद्धृत कर इसे सिद्ध किया जा सकता है कि इस भाति वे एक प्रकार से छायावाद के अत्यन्त निकट पहुँच जाते हैं।

वे बहुभुत ये इसीलिये उन्होंने पद्यावत में इस्लामी सूफी धारा का वेदांत, योगनिष्ठ भारतीय रूप उपस्थित किया है और वह भी अपनी अनेक मौलिकताओं के साथ। उस समय वेदान्त, इठ योग तथा भक्ति की त्रिवेणी प्रवाहित थी। पद्यावत में राम, कृष्ण की जिन पौराणिक कथाओं का उन्होंने उल्लेख किया है उससे इस बात का पता चलता है कि वे उन पौराणिक महापुरुषों के चरित्र से भली भाँति परिचित थे। उनकी यह पुस्तक उनके इतिहास, पुराण, ज्योतिष तथा रसायन ज्ञान का दर्पण है। भौगोलिक अज्ञान के कारण पद्यावत में कहीं कहीं भुटिया अवश्य आ गई हैं परन्तु समय को देखते हुये वह भी क्षम्य हैं। अन्य सूफी कवियों ने अपनी रचनाओं में केवल प्रेम, कवणा, भक्ता भक्ति, तथा कोमल भावों की ही अभिव्यञ्जना की है परन्तु पद्यावत के लेखक का भाव पक्ष लोकभावना से समन्वित होकर युद्ध उत्साह मोघ आदि के वर्णनों से परिपूर्ण है। अन्त में कवि अपने रहस्य का उद्घाटन करता है—

तन चितउर मन राजा कीन्हा । हिय सिद्धल बुधि पदमिनि चीन्हा
गुरु सुआ जेइ पंथ देसावा । विन्नु गुरु जगत को अवगुन चीन्हा
नागमती यह हुनिया धग्धा । बाँचा सोहन एहिचित बंधा ॥

राघव दूत सीई सैतानू । माया अलादीन सुल्तानू ॥

जायसी का दृश्य चित्रण भी अपूर्व है। उनसे सम्बन्धित भाव आदि भी अनूठे हैं। भारतीय हृदय जिन दृश्यों की मधुरता पर युग-युगान्तरो से कुरबान होता आया है उन्हीं को इस चतुर कवि ने अपनी रचना में स्थान भी दिया है। यन उपवन हाट आदि के वर्णन पर फारसी का प्रभाव स्पष्ट है।

कहीं-कहीं पर तो उन्होंने बड़ी मार्मिक सूक्तियाँ कह दी हैं। समाज द्वारा मान्य साधारण तथ्यों को भी उन्होंने चमत्कार पूर्ण ढंग से ही कहा है। उदाहरण के लिये—

भोर होइ जो लागे, उठहिं रोर के काग ।

मसि छूटे सब रैन के, कागहिं केर अमाग ॥

जैसी अनेक पंक्तियाँ पेश की जा सकती हैं।

भाषा और शैली

जायसी की ठेठ अरबी में उनका पूर्ण रूप ही अधिक देग पहना है। परन्तु कभी-कभी फारसी के शब्द रूप भी मिल जाते हैं। तू या तू के स्थान पर वह तुहें का प्रयोग करते हैं। प्राचीन और अप्रचलित भाषा के शब्दों का भी कम प्रयोग नहीं मिलता। दूँ देने लगिने तो दिन दूर, सग-हर, मुगल, और रिहहर जैसी अनेक प्राकृत संज्ञायें मिल जायेंगी। अनेक स्थानों पर व्याकरण विरुद्ध प्रयत्न भी दिखलाई पड़ते हैं। वाक्यों में रिम-क्तिर्ना, सम्बन्ध-वाचक संज्ञानामों और अव्ययों का लोभ हो जाने से भाषा अक्षय हो उठी है। वाक्यों में स्पृह पड़ाव होना है। जो कुछ हो, भाषा होन चाल की है और शब्दों का सोह-मगोह कम है। गमम्ब पदों के दर्शन मुश्किल से होते हैं। लोकौकियों और मुरारियों के उचित तथा विवेक पुग प्रयोग के कारण भाषा में स्वाभाविक माधुर्य आ गया है।

यद्यपि फारसी की मसनवी शैली के ही आधार पर उन्होंने अपने प्रथि काव्य ग्रन्थ की सृष्टि की है, फिर भी बातों को कहने का उनका अपना ढंग है। अलकागों के प्रयोग में लज्जाम्नी नहीं बरनी गई है वं अपने व्याभाविक रूप में आकर गचना की अलङ्कृत कर गये हैं। छन्द शास्त्र का ज्ञान उन्हें नहीं के ही बराबर है इसी में दोहे और चौगहनों के लिगने में भी कहीं कहीं मदी भूलें हो गई हैं।

जायसी की परम्परा के अन्य सूफी कवि

जायसी के बाद बमालदीन का नाम आता है। उनकी 'बमाल-दरबीमी' नाम की इम्तिलिज़ान पुस्तक मिली है। दोहे, कवित्त, और छन्दय में लिखा गया यह एक साधारण कौटिक का काव्य ग्रन्थ है। इहसद नाम के एक अन्य सूफी कवि की भी कुछ कुछ गचनायें मिली हैं जिसके दोहे और संगठे नायिक के तीर में टिफी दान्त में भी कम चोट नहीं करते। इसी परम्परा में 'चित्रावती' नामक कितान के लेखक उममान का नाम भी लिहा जाता है। मुरारि के समय में वह वर्तमान थे। सूरी मन्त्रदाय के कवियों की तरह उन्होंने भी ईश वन्दना, ईशन्द्य और मर्नछात्रों की प्रार्थना, तथा बरामी—शाह निजामुद्दीन एवं हाजी बाना के ऊपर चन्द पक्षियाँ लिख मारी हैं। पद्यावत के ढंग पर इसमें भी दोहे और चौगहनों का क्रम है

उसी की तरह इसमें भी नगर, सरोवर, यात्रा आदि का वर्णन मिलता है। इसमें एक विलक्षणता भी है और वह यह कि 'जोगी द्वंद्वन सखंड' में इनके जोगी अग्रजों के द्वीप में भी पहुँच गये हैं।

इसके पश्चात् शेखनबी ने 'ज्ञान दीप' नामक एक आख्यानक काव्य लिखा। इसमें राजा ज्ञानदीप और रानी देवयानी का वर्णन है। जटमल ने गोरा बादल और प्रेमलता नामक दो पुस्तकें चौपाइयों में लिखीं। इनकी अन्य कुटकर रचनाओं में पञ्जाबी पन तो है ही, पर काव्य सौष्ठव की भी कमी नहीं। इसके बाद किसी प्रेमी साहब की प्रेम परकाश नामक एक हस्त-लिखित पुस्तक प्राप्त हुई है। इसकी भाषा सही बोली मिश्रित अवधी है।

इसमें प्रेम और पिरह का अचूठा वर्णन मिलता है। प्रेमी साहब के पश्चात् कासिम शाह ने हस जवाहिर की कहानी लिखी है। इसमें राजा हस और जराहर की कथा वर्णित है। आरम्भ की मार्यना इत्यादि पद्मावत के ही ढङ्ग की है। तत्पश्चात् नूर मोहम्मद ने 'इन्द्रावती' नामक एक सुन्दर आख्यानक काव्य लिखा जिसमें कालिञ्जर के राजकुमार राज और अगमपुर की राजकुमारी इन्द्रावती की प्रेम कहानी है। कवि ने जायसी के पूर्ववर्ती कवियों की तरह पाँच-पाँच चौपाइयों के उपरान्त दोहे का प्रेम रखा है। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार यह सूफी पद्धति का अंतिम ग्रन्थ है। नूर मुहम्मद ने अनुराग घाँसुरी भी देरी है। शरीर, जीवात्मा, और मनो-वृत्तियों को लेकर एक अव्यवस्थित रूपक (Allegory) रचा करके कहानी बँधी गयी है। अन्य सूफी कवियों की कहानियों के बीच में दूसरा पक्ष व्यक्त होता है पर यह सारी कहानी और सारे पात्र ही रूपक हैं। इन्होंने चौपाइयों के बीच में दोहे न रख कर बरबै रखे हैं। भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्द और ब्रजभाषा के शब्दों का प्रयोग भी मिलता है।

सूफी परम्परा में सूरदास नामक एक पंजाबी हिन्दू को छोड़कर शेष सभी मुसलमान थे। सूरदास शाहजहाँ के समय में था। उसने नल दमयन्ती की कहानी लिखी है। रचना निकृष्ट है। प्रेममार्गी शास्त्र का पाठ समाप्त करते हुये पं० शुक्ल ने लिखा है—“भादित्य की कोई अपरसद परम्परा समाप्त होने पर भी कुछ दिन तक उस परम्परा की कुछ रचनाएँ इधर उधर होती रहती हैं। इस ढङ्ग की निम्नलिखित रचनाओं में चतुर्वर्ग की कथा और

‘युमुष जुलेखा’ उल्लेख योग्य है। आज भी बहुत से लोग उस दृढ़ की कवितायें लिखते होंगे परन्तु कोई नवीन कृति इधर प्रकाश में नहीं आयी और उधर रचि न होने के कारण उन्हें कोई ढूँढ़ने का प्रयत्न नहीं करता। सूफीवाद का परवर्ती कवियों पर प्रभाव

आज का कोई शायद हिन्दी कवि सूफी मत के प्रचार के लिये कवितायें नहीं लिखता, परन्तु हमारे साहित्य के आधुनिक काल में जब द्वितीय युग की इतिहासात्मकता के विरुद्ध प्रतिनिधित्व हुयी तब अनेक रहस्यवादी कवि प्रकाश में आये। उन कवियों की रचनाओं में सूफी कवियों का भावात्मक रहस्यवाद भी दिखलाई पड़ने लगा। असीम और अशांत प्रियतम के प्रति चित्रमयी भाषा में प्रेम निवेदन शुरू हो गया। अभिसार, अनंत प्रतीक्षा, प्रियतम का दबे पाँव आना, मद में मूँडना आदि के साथ ही साथ सारी, शरान और प्याला भी इकट्ठा हो गया। प्रियतम के प्रियोग में उसी तरह तड़पना, खी पुरुष सम्बन्ध वाले वही दृष्टान्त कुछ परिवर्तित रूप में सामने आने लगे। प्रेम-ख्यानक कान्यों की परम्परा के स्थान पर मुक्तियों की रचना की जाने लगी। सर्वश्री मुकुटधर पाण्डेय, रामनाथ मुनन, भगवती चरण वर्मा के प्रारम्भिक प्रगीतों से इसका आभास मिलने लगता है। कुछ दिनों के बाद कुछ कवि हमेशा के लिये मौन हो गये, कुछ लोगों ने दूसरा रास्ता अख्तियार कर लिया और कुछ अपनी साधना पर ही रहे। प्रेम की इस भाव धारा की वही सफल व्यञ्जना निरुद्ध की साधिका महादेवी वर्मा की रचनाओं में हुयी। सूफी कवियों की वही टीस, वही सिहरन, वही व्याकुलता और तड़पन उनकी कविताओं में अत्यन्त उत्कृष्ट और परिष्कृत रूप में सामने आयी। अपने इन रूपों में सूफी कवि आधुनिक कविताओं में भी उपरिष्ठ हैं।

प्रेम की पीर जगाने वाले इन सूफी कवियों में कुछ ऐसी बातें पायी जाती हैं जो सभी में समान रूप से मिलती हैं और जिनके कारण इस देश का बड़ा कल्याण हुआ है। उन्होंने अपनी रचनाओं के द्वारा हिन्दू मुसलिम एकता का पोर प्रयत्न किया और असीम की ओर संकेत किया।

प्रेममार्गी कवियों की प्रवृत्तियाँ

१—उन कवियों की प्रेमगाथायें भारतीय प्रबन्ध कान्यों की सर्वप्रथम शैली में न होकर फारसी की मसनवियों के ढंग पर हैं। इनमें फारसी यदवत के अनु-

सार कथारम्भ के पूर्व, ईश्वर वन्दना, मुहम्मद साहब की स्तुति, गुरु वंदना, तथा तत्कालीन बादशाह की प्रशंसा मिलती है।

२. इस पद्धति से विरह की साधना करने वाले प्रायः सभी मुसलमान थे। फिर भी हिन्दू धर्म की सामान्य भावना से परिचित होने के कारण उन लोगों ने हिन्दू धर्म के आचार-विचारों के ज्ञान का पूर्ण परिचय दिया है। उन्होंने हिन्दू घरों की कथाओं को अपनी कविता का विषय बनाया है और उसमें इतिहास की वही तक रक्षा की है जहाँ तक उन्हें उनके साध्य अलौकिक प्रेम की व्यञ्जना में उसका साय मिला है।

३. कहानियों के ही आधार पर उन लोगों ने अपने सिद्धान्तों की ओर भी संकेत किये हैं। ये प्रेम कथाएँ लौकिक प्रेम के बहाने, अलौकिक प्रेम को व्यञ्जना करती हैं।

४. सभी सूफी कवियों ने पारसी और भारतीय पद्धति सम्मिलित प्रेम का चित्रण किया है। वहाँ आशिक, माशूक की ओर आकर्षित होता है, तड़पता है, आँसू बहाता है और जिगर धाम लेता है। माशूक की प्राप्ति के लिये वह आकाश के तारे तोड़ लाने की हिम्मत रखता है। लैला की ओर मजनू ही आकर्षित हुआ था। परदा ने शीरी के लिये क्या-क्या नहीं किया ? भारतीय पद्धति के अनुसार नायिका नायक की ओर आकर्षित होती है। वह लोभ लाज छो देने का भी दम रखती है और अपने प्रेमी को प्राप्त करने के लिये एड़ी चोटी का पसीना एक करती है। गोपियाँ कृष्ण पर लड़ नहीं हुयी थीं ? जायसी ने भी पद्मावत में पहले पारसी प्रेम पद्धति का ही चित्रण किया है परन्तु अन्त में पद्मावती और नागमती की रत्नसेन के प्रति प्रगाढ़ आसक्ति दिखलाकर उन्होंने अपने को भारतीय होने का पस्का सबूत पेश किया है। लगभग सभी सुफियों ने यही प्रणाली स्वीकार की। शैतान भी भारतीय माया का ही पार्ट अदा करता है।

५. उन कवियों ने कबीर आदि संत कवियों की तरह किसी मतवाद या धार्मिक सिद्धान्त का खंडन नहीं किया। नित्य के जीवन में मनुष्य जिस हृदय साम्य का अनुभव करता है उसकी सुन्दर और सुखद अभिव्यञ्जना उनकी रचनाओं में हुयी।

६ सभी सूची कवियों की रचनाओं पर भारतीय अद्वैतवाद, दैव्यों की अहिंसा, उपनिषदों का निम्न प्रतिबिम्बवाद, पतंजलि द्वारा निरूपित योग आदि का प्रभाव दिखलायी पड़ता है। इसके अतिरिक्त उनकी कृतियों में रहस्यवाद की अनुपम और सरस व्याख्या हुयी है। संत कवियों का रहस्यवाद अत्यन्त नीरस और शुष्क है इसका कारण यह है कि उन्होंने शास्त्र-अद्वैतवाद को ज्यों का त्यों स्वीकार कर लिया है। “ब्रह्म सत्यं जगत् मिथ्या” का पृष्ठ पोषण करने वालों के लिए पर यह स्वाभाविक ही है। जगत के बहिष्कार के कारण रागात्मक अनुभूतियों का अभाव हो ही जाता है। कवियों के रहस्यवाद में हृदय की मधुरतम भावनाओं की अभिव्यक्ति हुई है। निरह की साधना करने वाले इन कवियों की कृतियाँ हमारे साहित्य की अनमोल निधियाँ हैं।

१५९

कृष्ण-कान्य

भूमिका—

सर्व प्रथम ऋग्वेद संहिता और यजुर्वेद के पृष्ठों पर कृष्ण नाम के दर्शन होते हैं। यजुर्वेद के कृष्ण ने किसी ‘कृष्ण केसी’ नामक राजस का वध भी किया था। छान्दोग्य उपनिषद् में देवकी पुत्र श्री कृष्ण का उल्लेख आया है, जिन्होंने ऋषि अमरित के चरणों में बैठकर आत्म ज्ञान की विपत्ति प्राप्त की थी। वामुदेव धर्म की उन्नति के साथ ही वामुदेव पुत्र द्वारिका वीर श्री कृष्ण का परिचय प्राप्त होता है। यही कृष्ण महाभारत के प्रेरक भी कहे जाते हैं। उनकी प्रतिभा में मानवोत्तर शक्ति के दर्शन होते थे। बाद की भागवत महापुराण में उनकी भक्ति की महत्ता प्रतिपादित की गयी। लोग उन्हें परम भागवत कहने लगे।

आठवीं शताब्दी में शंकराचार्य जी ने भक्ति को भ्रान्ति बताकर अद्वैतवाद की प्रतिष्ठा की। बाद की रामानुजाचार्य ने उनके मायानाद को जान छोड़ा। स्वामी जी ने सिद्धिष्ठाद्वैतवाद का प्रतिपादन कर अपने ही सम्प्रदाय का प्रचार किया। उनकी उपासना में शान का अथ अधिकार। विवेक की आवश्यकता थी इसलिये उनका सिद्धान्त अधिक लोगों ने आकर्षित न कर सका। तदनन्तर द्वैतवाद के आधार पर माधव सम्प्रदाय की स्थापना हुयी और कृष्ण की उपासना पर जोर दिया गया। प्रागे चलकर निम्बार्क ने राधाकृष्ण की भक्ति का प्रचार किया।

१५वीं और १६वीं शताब्दी में इस आन्दोलन ने जोर पकड़ा। बंगाल में चैतन्य महा प्रभु कृष्ण के बाल रूप की उपासना का उपदेश करने लगे। आन्दोलन के मुख्य प्रवर्तकों में वल्लभाचार्य जी का भी नाम लिया जाता है।

स्वामी वल्लभाचार्य

स्वामी जी की जन्म तिथि वैशाख कृष्ण ११ स० १५३५ और मृत्यु-
तिथि आषाढ शुक्ल ३ स० १५८७ मानी जाती है।

दार्शनिक सिद्धान्त ! शुद्धाद्वैतवाद ✓

शंकराचार्य ने केवल निरुपासित निर्गुण ब्रह्म ही की सत्ता स्वीकार की थी। उन्होंने भक्ति को ग्राम्ति मान लिया था। वल्लभाचार्य जी ने अद्वैतवाद का रणरङ्गन करते हुये कहा, कि ब्रह्म में दो अचिन्मय शक्तियाँ होती हैं। आविर्भाव और तिरोभाव। परमेश्वर सच्चिदानन्द (सत्, चित्, और आनन्द) स्वरूप है। वह अपनी ही शक्ति से कभी जगत में परिणत हो जाता है, और कभी उससे परे हो जाता है। वह अपनी शक्ति का कहीं आविर्भाव और कहीं तिरोभाव किये हुये है। ब्रह्म का असली और परमार्थिक रूप तो नगुण ही है। निर्गुण में वह अशतः तिरोहित रहता है। माया नामक मिथीवस्तु की सत्ता नहीं है। उन्होंने अपने तर्कों के द्वारा शंकर के मायावाद को शुद्ध कर दिया। इस प्रकार उनके मतवाद का नाम पड़ा शुद्धाद्वैतवाद।

ब्रह्म

सत्, चित्, आनन्द स्वरूप ब्रह्म ही का नाम 'कृष्ण' है। वह परब्रह्म परमेश्वर है। यहाँ सत्कार-का पालन पापण भी करता है और सहार भी। वही सृष्टि का उत्पादन कारण है। उसी से जीव और प्रकृति की उत्पत्ति होती है।

जीव

जब ब्रह्म में उसके सत् और चित् गुणों का आविर्भाव तथा आनन्द का तिरोभाव होता है तब जीव के रूप में उसकी परिणति हो जाती है।

जीव के तीन प्रकार

जीव और प्रकृति ब्रह्म की प्रांशिक अभिव्यक्ति है। इन्हीं तीनों तत्वों के विभेद से परमात्मा, जीव, और प्रकृति में अन्तर मालूम पड़ता है।

जीवात्मा परमात्मा का ही अंश है। जीवात्मा के तीन प्रकार होते हैं। मुक्ति योगिन, नित्य सखारिन, और तमोयोगिन। मुक्ति योगिन सर्व श्रेष्ठ आत्मा का नाम है। यही मुक्ति की अधिकारिणी भी है। नित्य सखारिन आत्मावे अनन्त काल तक आवागमन का चक्र चालती रहती है। तमोयोगिन से निवृत्त आत्मा है।

प्रकृति में ब्रह्म का केवल सत् आविर्भूत रहता है शेष तिरोभूत।

जीवन का लक्ष्य

जीवन का लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति। उसको प्राप्त करना बहुत कठिन नहीं है। लक्ष्य तक पहुँचने के दो मार्ग हैं। मर्यादा मार्ग और पुष्टि मार्ग।

मोक्ष प्राप्ति का साधन मर्यादा मार्ग

ज्ञान से ब्रह्म को पहचानना ही मर्यादा मार्ग का अनुसरण करना है। समाज के हूने गिने लोग इस पथ पर अग्रसर होने का साहस करते हैं। यह सब के पथ की बात नहीं होती।

पुष्टि-मार्ग

बल्लभाचार्य ने जो साधारण जनता के लिये भी मुक्ति मार्ग का निर्देश किया। उन्होंने कहा कि भगवान अपने भक्तों के लिये व्यापी वैकुण्ठ में अनेक प्रकार की क्रीड़ाएँ करता रहता है। व्यापी वैकुण्ठ के एक लक्ष का नाम गोलोक है। इस गोलोक में यमुना, वृन्दावन निकुञ्ज आदि सभी कुछ है। श्री कृष्ण जी यहाँ पर अलक्ष्य भाव से गोचारण तथा रास लीला क्रिय करते हैं। जीवन का लक्ष्य है, भगवान की इसी नित्य लीला-मृष्टि में प्रवेश कर जाना। लेकिन इसमें प्रवेश करना लोहे के चने चबाना है। इसके लिये भगवान के अनुग्रह की आवश्यकता होती है। अनुग्रह का ही दूसरा नाम प्रेमण या पुष्टि है। स्वामी जी इसी को पुष्टि मार्ग कहते हैं। यह मार्ग मुक्ति प्राप्ति का सर्व श्रेष्ठ और सरलतम साधन है।

पुष्टि के चार प्रकार +

पुष्टि के चार प्रकार बताये गये हैं। प्रसाद पुष्टि, मर्यादा पुष्टि, पुष्टि पुष्टि और शुद्ध पुष्टि। प्रसाद पुष्टि, पुष्टि की पहली अवस्था है। जब भक्त सखा में रहते हुए भी कृष्ण की भक्ति करता है। तत्पश्चात् पुष्टि की दूसरी सीढ़ी आती है। इसका नाम मर्यादा पुष्टि है। इसमें भक्त संसार के सुखों के

त्याग कर भी कृष्ण का गुण गान और कीर्तन करता है। फिर पुष्टि पुष्टि की अवस्था आती है। जिसमें भक्त को कृष्ण-प्रेम का व्यसन हो जाता है। भगवान का अनुग्रह उसे मिल जाता है फिर भी वह साधना-रत ही रहता है। शुद्ध पुष्टि, पुष्टि मार्ग का छोर है। भक्त के ऊपर भगवत्-कृपा की छाया रहती है। उसे न दीन की खबर रहती है न दुनिया की। वह अपने नयन ही के ही कीर्तन में भूला रहता है। वह कन्हैया लाल की लीला से तादात्म्य स्थापित कर लेता है।

उस लगता है जैसे उसका हृदय ही गोलोक है, और उसमें दिन ढले, वस्त्र की छाँव में कृष्ण जी मुरली बजा रहे हैं। यशो ध्वनि सुनकर झुन्ड की झुन्ड गोपियाँ दीक्षती हुयी आ रही हैं। वह लों, गोपिकाओं ने अपने ही हाथों के घेरे में मुरारी को बाँध लिया, यशो बज रही है। नृत्य चल रहा है।

पाय ही हरी हरी घात पर गायेँ धैर्य दई हैं, कुछ पगुरी कर रही हैं। कुछ घन्चों को चाट रही हैं। बछड़े भी प्यार के शोक से कभी आँखें मूँद लेते हैं और कभी रोल देते हैं। यशो बज रही है। नृत्य चल रहा है।

भक्त, भक्ति की सभी अवस्थाओं को पार करके विरहासक्ति में पहुँच जाता है। वह आवागमन के बन्धन से मुक्त हो जाता है और इस प्रकार उसके लक्ष्य गोलोक की प्राप्ति हो जाती है।

पुष्टि मार्गीय सेवा-विधि ४

श्री कृष्ण का अनुग्रह प्राप्त करने के लिये पुष्टि मार्गीय सेवा विधि की व्यवस्था की गयी है। सेवा करने के दो ढंग हैं—क्रियात्मक और भावात्मक। शरीर और द्रव्य से जो सेवा की जाती है उसे क्रियात्मक सेवा कहते हैं। यह सेवा इसलिये की जाती है कि भक्त के मन से अहंकार, ममता, मोह इत्यादि विकार दूर हो जायें। उसमें कुछ दृढ़ता आजाय, उसका ध्यान इधर उधर न भटक कर केवल भगवान श्री कृष्ण के चरण-कमलों में ही लगा रहे। क्रियात्मक सेवा भावात्मक सेवा की नींव है। अपने मन मन्दिर में गिरधर गोपाल की मूर्ति बैसा कर मन ही मन सेवा करते रहने की भावना को ही भावात्मक सेवा कहते हैं। शरीर और मन को भगवान की सेवा में नियोजित करने के लिये कुछ नैमित्तिक कर्मों का विधान किया गया है। ये कुल आठ हैं (१) मंगलाचरण (२) शृंगार (३) गो चारण (४) राज भोग (५) उपा-

पन (६) भोग (७) सन्ध्या आरती और (८) शमन । भक्त प्रातः काल से लेकर सायंकाल तक इसी कर्म में लगा रहता है । इसके अतिरिक्त वार्षिकोत्सव के अवसर पर भी कृष्ण के नित्य और अवतार लीलाओं के उत्सव, पद्म श्रुत, लोनाप्यवहार तथा वैदिक पत्रों के उत्सव होते हैं । अवतारों की जयन्तियाँ भी मनाई जाती हैं ।

वल्लभ सम्प्रदाय का प्रचार ✓

अपने सिद्धान्तों के प्रचार के लिये स्वामी वल्लभाचार्य ने देश भर का भ्रमण किया । उन्होंने विद्वानों से तर्क किये और अपने शुद्धाद्वैतवाद तथा पुष्टि मार्ग की प्रतिष्ठा की । सब जगहों से धूम फिर कर वह अपने आराध्य भी कृष्ण की अम्भ भूमि में लौट आये । वहीं पर उन्होंने अपनी गद्दी भी स्थापित की । उनके शिष्य भी पूरनमल रात्री ने गोरधन परंत पर भी नाथ जी का एक विशाल मन्दिर बनवा दिया । निर्धर्मित रूप से उनकी सेवा की जाने लगी । धीरे-धीरे उनके सम्प्रदाय का प्रचार इतना बढ़ा कि अष्टौ द्वन्द्वे वैष्णव भी उनसे दीक्षा लेने के लिये लातापिन हो उठे । उन वैष्णवों में कुछ उच्चकोटि के कवि और गायक भी थे । सूरदास जी स्वामी वल्लभाचार्य के शिष्यों में थे । उनके ऊपर भी नाथ जी के कीर्तन की निम्मेदारी थी, स्वामी जी की आकाशनुसार श्रीमद्भागवत को ब्रज भाषा के छन्दों में उतारने का भी भार उन्हीं के ऊपर था ।

१६वीं शताब्दी में स्वामी जी ने त्रिल पुष्टि सम्प्रदाय की स्थापना की थी वह समय पाँच पर चतुस पूला पला । इसने शिष्याओं को भी अपनी ओर आकर्षित किया । स्वामी जी ने अपने प्रमुख चौरासी शिष्यों को जो शिक्षाएँ दी थीं तथा उनकी शाखाओं का जो समाधान किया था, वह 'चौरासी वैष्णव की वार्ता' में मिलता है । वल्लभाचार्य जी के पश्चात् उनके सुयोग्य आत्मज गोदाामी विहल दास जी ने अपने पिता के काम को आगे बढ़ाया । उन्होंने अपने दो सौ बापन सुयोग्य शिष्यों से जो धार्मिक वार्ता की है वह "दो सौ बापन वैष्णवन की वार्ता" में सङ्ग्रहित है । स्वामी जी के समय में उनके सम्प्रदाय का इतनी सुन्दरता और सफलता से प्रचार हुआ कि शिष्यों भी भी स्वामी जी से दीक्षा लेने को लातापिन हो उठे । मुहम्मद हब्रा-

‘हम जो आगे चल कर ‘रसखान’ के नाम से प्रसिद्ध हुये, स्वामी जी के ही शिष्य थे।

ग्रन्थ छाप

विनम की १७वीं शताब्दी के आरम्भ में गोसाईं बिन्टल दास जी ने बार अपने पिता जी के और चार अपने प्रमुख शिष्यों की एक मण्डली बनाई। उनके पिता जी के शिष्यों में से कुम्भानदास, सूरदास, परमानन्द दास और कृष्णदास जी थे। उनके शिष्यों में थे नन्ददास, गोविन्ददास, छीत स्वामी और चतुर्भुज दास। इस मण्डली के आठों भक्त, अपने समय के उच्चकोटि के कवि, गायक तथा कीर्तनकार थे। सभी लोग बिन्टल दास जी के साथ एक दूसरे के समकालीन थे। ये लोग गोवर्धन पर्वत पर स्थित श्री नाथ जी के मन्दिर में रहते थे और ब्रज भाषा में उनकी लोला के गीत गाया करते थे। इन्हें ग्रन्थ सखा भी कहा जाता था। पुष्टि सम्प्रदाय के अनेक शिष्यों में से उन आठों के निर्वाचन द्वारा गोस्वामी जी ने अपने आशीर्वाद की छाप लगा दी थी। इस मौलिक तथा प्रशसात्मक छाप के बाद ही ये महानुभाव ग्रन्थ छाप के कर्म कहलाने लगे। इन कवियों ने ब्रज भाषा में जो कविताएँ लिखी हैं, वे काव्य कौशल की दृष्टि से उच्चकोटि की कविता के नमूने हैं। इनकी रचनाओं में प्रवाहित वात्सल्य, सख्य, माधुर्य तथा हास्य आदि भावों की छोट-बाहिनी लौकिक और पारलौकिक आनन्द प्रदायिनी है। ग्रन्थ छाप के कवियों में सूरदास का नाम अग्रगण्य है।

कृष्ण काव्य की परम्परा और सूर ✓

श्रीमद्भागवत में श्रीकृष्ण के चरित्र का जो चित्र खींचा गया उससे अनेक कवि प्रभावित हुये। जय देव ने ‘गीत गोविन्द’ की रचना की। ‘गीत गोविन्द’ में शृङ्गार रस के मधुर और सुन्दर मुक्तकों का समूह है। इससे प्रभावित होकर तिरहुत के राजा शिव सिंह के राज कवि विद्यापति ने सं० १४६० के लगभग मैथिली भाषा में मीठे गीतों की सृष्टि की। विद्यापति शीव थे। उन्होंने राधा कृष्ण को लौकिक स्त्री-पुरुष मानकर उनके सौन्दर्य का हृदय स्पर्शी वर्णन किया है। उनका काव्य गीत काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण है। महाकावे सूरदास को ऐसे लोगों की परम्परा में होने का गौरव प्राप्त है।

कृष्ण भक्ति शाखा के सर्वश्रेष्ठ कवि सूर और उनकी रचनायें

सूर का जन्म स० १५३५ माना जाता है। उनके जन्म स्थान के सम्बन्ध में अभी तक विद्वान गण एक मत नहीं हो सके। आधुनिक लोगों के अनुसार यह पता चला है कि वह बनकुता के समीप गऊघाट पर ही साधु जीवन व्यतीत किया करते थे। संगीत की ओर पहले से ही उनका झुकाव था। मस्ती के क्षणों में उनकी रागिनी, तानपूरा के तारों से खेल लिया करती थी। एक बार बल्लभाचार्य जी से उनकी मेंट हो गई। उन्होंने स्वामी जी को हररचित पद सुनाया। इससे वह बहुत प्रभावित हुये और उन्होंने सूर की सम्प्रदाय में दीक्षित कर लिया। धीनाथ के मन्दिर में रह कर उनका गुण गान करने का काम इन्दे दिया गया। और तभी से श्रीकृष्ण सेवा में रत वह महाकवि अपने सुललित और गेय पदों के द्वारा रस की वर्षा करता रहा।

कियेदती है कि उन्होंने किसी मुन्दरी को देखकर आँतें फोड़ ली थीं। इसमें जो कुछ तथ्य हो परन्तु इतना तो बड़ा ही जा सनता है कि सूर जन्मान्ध नहीं थे। बालक की चेष्टाओं की जैसी जीती जागती तस्वीर उस अन्ध ने खींची है, वहाँ कोई जन्मान्ध खींच सकता है। स० १६२० के लगभग पारसोली नामक गाँव में गोस्वामी मिहल दास के देखते देखते उस कवि मनीषी के प्राण पखेरू उड़ गये। वह महा गायक, महान कवित्वकार और भक्त श्रेष्ठ अंतिम समय तक गाता रहा परन्तु मृत्यु उसके गीतों पर हाथ भी नहीं लगा सका।

वैसे तो सूरदास के सम्बन्ध में यह कथा प्रचलित है कि उन्होंने कई प्रयोगों की रचना की थी परन्तु अभी तक प्राप्त उनके प्रामाणिक और स्वतन्त्र रचनाओं की संख्या नेबल मात्र है। (१) सूर सारावली (२) साहित्य लहरी (३) सूर सागर (४) सूर साठी (५) सूर पञ्चीषी (६) सेरा बल (७) सूरदास के नियम के पद।

सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी बड़ी रचनायें हैं, शेष छोटी हैं।

सूर सागर का विशेष महत्व है जब कि अन्य रचनायें उनके ग्रन्थों की संख्या मात्र बढ़ाती हैं। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी की

भक्ति-काल

अपनी अपनी गतन्त्र सत्ताये भी नहीं है। मालूम होता है जैसे वे एक ही पैगाल प्रश्न के भाग हों।

परम विषय ✓

गुरुदास ने अपने आराध्य की उपासना गुरु भाव में की है। उनकी सीमा के सान साथे है। करि के सम्पूर्ण पदों को चार भागों में बांटा जा सकता है। (१) विनय और महिमा के पद (२) अवतार की कथाएँ (३) कृष्ण की लीलाएँ और (४) दार्शनिक तत्त्व सम्बन्धी पद। विनय और महिमा के पदों में भगवान की प्रार्थना, और विनय की भक्ति मूलक रचनाएँ हैं। इसमें गुरु महिमा, गुरु महिमा आदि का वर्णन किया गया है। अवतार की कथाओं में प्रायः सभी अवतारों को स्थान दिया गया है। इसमें उनके परि हृदय का दर्शन नहीं मिलता बल्कि वे एक कथाकार के रूप में हमारे सामने आते हैं। कृष्ण की लीलाओं में बाल लीला, मोक्षारण्य, दान लीला मान लीला और मुगली माधुरी आदि लीलाओं का वर्णन किया गया है। उनकी कुछ कविताओं में उनके दार्शनिक चिन्तन का भी आभास मिलता है। इस प्रकार गुरु ने अपने आराध्य कृष्ण की बाल्यावस्था से तदवस्था-पर्यन्त तक के विषय गाये हैं।

कविता ✓

गुरुदास के पूर्व जयदेव ने, संस्कृत में और विद्यापति ने मैथिली में भी कृष्ण को भूतार का आलम्बन बना कर मधुर गीतों की रचना की थी। गुरुदास ने ब्रजभाषा में कविताएँ लिखकर और उसमें अपनी मौलिक प्रवृत्तियों का समावेश कर उनकी परम्परा की धारा को दूसरी दिशा में मोड़ दिया। वैष्णव महाप्रभु और गुरुलमाचार्य ने भगवान कृष्ण के विषय बाल रूप की उपासना का उपदेश दिया था, उसका प्रचार गुरु की कविताओं ने ही किया। उन्होंने वास्तव्य रूप की उच्चकोटि की कविताएँ लिखीं। आज तो सभी लोग मुक्त कण्ठ से स्वाकार करते हैं कि गुरु की तरङ्ग वास्तव्य का चित्र लीचने वाला गुरुदास दूसरा कोई दृष्टा ही नहीं। बाल जीवन का विनय गुरु, मनोवैज्ञानिक और रंगीन चित्र गुरु की कविताओं में दीप्त पड़ता है, यह उनकी मौलिकता का चार्क नहीं तो क्या है।

उनके कृष्ण; आमाश के अलौकिक कृष्ण नहीं हैं वरन् पृथि में घुटुरन चलने वाले बन्देया हैं। तभीतो उनकी मो छटी होती है, अन्न प्राशन होता है, नफ़ेदन होता है। छोटी छोटी 'पैया' लेकर उनसे मो नहीं चला जाता। बाल मुनभ भावों और चेष्टाओं की इतनी प्रचुरता वहीं देखने की नहीं मिलती। चित्रों की स्वाभाविकता उसकी मोहकता की और भी बढ़ा देती है। उदाहरण लीजिये।

सोमित कर नबर्नात लिये।

घुटुरन चलत रैनु तन मंडित मुख दधि लेप किये।

यशोदा भी हमारी ही माताओं जैसी हैं। उनकी भी परेशानी देखिये।

सितवत चलत यशोदा मैया।

अरपराय कर पानि गहावति, डगमगाय घरे पैया ॥

अथवा

पाहुनि करि दे तनिक महो।

आरि करै मन मोहन मेरो, अचल आनि गहो।

ब्याकुल मयत मयनिषी रीती, दधि भैँ टरकिरहो ॥

बालन कृष्ण दही खाने में बड़ा तेज है। मापन चोर तो उसका नाम ही पड़ गया है। दूध कुछ अच्छा नहीं लगता, फिर भी खोटी बढ़ाने के लिये बेचारा उसे भी किसी तरह पीता ही है। दूध पीने पीते तबियत उस गई लेकिन चाटी है कि बढ़ती ही नहीं। दूसरी ओर बलराम की खोटी का बचा पूछना ! वह अपनी 'मैया' से पूछने लगता है।

मैया, कबहू बढ़ेगो खोटी।

कितिक बार मोहि दूध पियत भई यह अजहूँ है खोटी।

तू जो कहति बल को बेनी ज्यों हैं हे लाषी मोटी ॥

आदि

रक्षा की कितनी स्वाभाविक व्यञ्जना उपयुक्त पक्तियों में मिलती है।

बालक गोपाल बड़ा शरारती भी है। वह हमेशा गोपिया के पाँछे पड़ा रहता है। किसी की दही छीन कर खा जाता है तो किसी का रास्ता रोक लेता है और किसी को दूसरी तरह से तंग करता है। इसमें केवल उषी का दोष हो तो कहा भी जाय ! गोपिया भी उस पर लट्टू है। रोज रोज की 'छेद-

रानी' अच्छी तो होती नहीं। अवस्था के साथ यही आदत प्रेम के रूप में बदल जाती है, जो 'छोड़ाये' नहीं छूटती। गोपियाँ उसके अनन्य प्रेम की अधिकारिणी हैं। मुरली बजी कि उनके मुण्ड के मुण्ड घरों से निकल पड़े। राधा एक चंचल किशोरी है। कभी वह विलास-चतुरा नाथिका और कभी प्रोषित पतिका के रूप में दिखायी पड़ती है। अन्त में वह अपने पति की भायाँ ही प्रमाणित होती है।

कृष्ण उसे भी नहीं छोड़ते। बार-बार तग करते रहते हैं। देखिये न,
 येनु दुहत अति ही रति बाढ़ी।

एक धार दोहनि पहुँचावत, एक धार प्यारी जँह ठाढ़ी।

मोहन करते धार चलति पय, मोहनि मुस अति ही छबि बाढ़ी।

इस प्रकार सब को रिक्त कर अन्त में वह मथुरा चले जाते हैं। गोपियों को विरह के मँझपार में छोड़कर। कुछ अच्छा ही नहीं लगता उन्हें। संध्या भी आती है तो एक याद लेकर—

एहि बेरिया बन ते चलि आवते।

दूरहि ते यह येनु अघर धरि बारम्बार बजावते ॥

कभी वह प्रकृति से अपनी तुलना करने लगती हैं। असमानता दीप्त पड़ने पर हरे-भरे पेड़ों को कोसने लगती हैं—

मधुपन तुम कत रहत हरे।

विरह रियोग श्याम सुन्दर के ठाढ़े क्यों न जरे ?

तुम हीं निलज लाज नहिं तुमको फिर सिर पहुँच धरे।

ससा स्यार औ बन के परेरू धिकधिक सबन करे।

कौन काज ठाढ़े रहे बन में काहे न उकटि परे।

इसी प्रकार सूर ने विभोग की सभी दशाओं का बड़ा सफल वर्णन किया है।

कृष्ण की मुरली से कुछ आध्यात्मिक संकेत भी मिलते हैं। वह कृष्ण की योग माया है। रासलीला में वंशी स्व द्वारा ही गोपी रूषिणी आत्माओं का आह्वान किया जाता है।

अपने 'भ्रमर-गीत' के द्वारा सूर ने हिन्दी साहित्य को एक अत्यन्त मर्म-स्पर्शी, वाग्वैदग्ध्यपूर्ण तथा श्रमूल्य उपालम्भ काव्य दिया है। इसमें गोपियों

की मनोहारिणी वचन-घनता का वर्णन किया गया है। ऊषो, गोपियाँ को 'निर्गुण ब्रह्मोपासना' की शिक्षा देकर उन्हें कृष्ण प्रेम से निरत करना चाहते हैं। गोपियाँ उनके अज्ञान पर हँसती हैं, उन्हें बनाती हैं। पूछती हैं—

निर्गन कौन देस को वासी ?

मधुकर हँसि समुझाय, सौह दै वृकत साँच न हाँसी ।

ऊषो जी फिर भी नहीं समझ पाते और अपनी ही हँसते हैं। वे फिर बनाती हैं लेकिन अब इस पर भी उनकी खोखली में कोई बात नहीं बँसती तब वे साफ़ साफ़ कह देती हैं—बाबा तुम अपना निर्गुण ब्रह्म अपने पास ही रखो हमें तो कृष्ण के अवगुणों से ही प्रेम है।

ऊनो कर्म कियो मातुल बधि, यदिरा मय प्रमाद ।'

सूर श्याम एते अवगुन में निर्गुन ते' अति स्वाद ॥'

उनका विषय अलौकिक है फिर भी उसमें सामान्य हृदय को स्पर्श करने की शक्ति है। उनके समस्त चित्र मानसी और सामान्य हैं। ब्रज भाषा काव्य में वह नवीन प्रवृत्तियों के जनक थे। उनकी परम्परा आज तक क्यों की लों विद्यमान है। सूर की कविताओं की चोट खाकर जिस व्यक्ति ने तड़न कर कहा था—

किथौ सूर को सर लग्यो, किथौ सूर को पीर ।

किथौ सूर को पद लग्यो, वेण्यो सकल शरीर ॥

हमारी समझ से उस बेचारे ने अनिग्रयोक्ति तो नहीं ही की थी। आचार्य शुक्ल भी इसका समर्थन करते हैं—“यद्यपि तुलसी के समान सूर का काव्य चैन इतना व्यापक नहीं कि उसमें जीवन की मिश्र मिश्र दशाओं का समावेश हो पर निष्ठ परिमित पुण्य भूमि में उनकी वाणी ने सचरण किया उसका कोई कोना अशुद्धता नहीं छूटा।

भाषा और शैली

भाषा की दृष्टि से भी सूर अपनी विशेषताओं के कारण प्रसिद्ध हैं। उनके पूर्व 'डिगल' और 'सधुवकड़ी' ही कविता की भाषाएँ थीं। ब्रज प्रदेश की बोली से कविता रचकर उन्होंने इस दिशा में एक नवीन प्रयोग किया। आगे चलकर उन्हें अपने प्रयत्न में इतनी सफलता मिली कि उनकी भाषा काव्य की एक 'स्टैण्डर्ड' भाषा मान ली गयी। उनकी भाषा सानुप्रास,

स्वाभाविक, प्रगाढ़पूर्ण और सजीव है। माधुर्य और प्रसाद उसकी आत्मा है। स्थान स्थान पर लोकोक्तियों और मुहावरों के प्रयोगों ने उसकी शोभा में चार चांद लगा दिये हैं। वह उनके भावों को ग्रहण करने में पूर्ण सक्षम है। उसमें ब्रज भाषा के ठेठ शब्द तो मिलते ही हैं, श्रवणी, राजस्थानी, पंजाबी, गुजराती तथा बुन्देलखण्डी के शब्द भी कम नहीं मिलते। उनकी रचनाओं में प्रयुक्त संस्कृत के तत्सम शब्दों के कारण वे केवल ब्रज प्रदेश के ही न होकर सम्पूर्ण देश के हो गये हैं। पारसी के तद्भव शब्दों का भी उन्होंने प्रयोग किया है जो उनके हृदय की विशालता का परिचय देते हैं।

उन्होंने मुक्तक लिखे हैं। उनका काव्य गीति काव्य का उत्कृष्ट नमूना है। उनसे पूर्व जयदेव, गोस्वामीनाथ तथा विद्यापति ने भी गेय पदों की रचना की थी, परन्तु वे पहले पहल सतों से ही प्रभावित हुये।

उनके बहुत से पद सतों के पदों की तरह लगते हैं। बाद को जब वे भी श्रीनाथ के मन्दिर में कीर्तनकार होकर आये तब से श्रीमलकान्त पदायली में निरन्तर अपने पावनहृदय का मनु घोलते रहे। उनकी रचनाओं को पढ़कर यही आनन्द मिलना है जो जयदेव और विद्यापति की कविताओं से, लेकिन उनकी कविताओं में जो व्यंग, जो सजीवता, स्वाभाविकता और गम्भीरता है वह अन्यत्र दुर्लभ है। उनकी कला आँखों के आगे चित्र खड़ाकर देती है।

हृर को समीन का भी अच्छा ज्ञान था। उन्होंने अनेक राग रागिनियों के स्वर साधे हैं। यों तो उनकी रचनाओं में अनेक प्रकार के अलंकार दीप्त पड़ते हैं किन्तु उमा, उत्प्रेक्षा और रूपकों की प्रचुरता है। उन्होंने भृंगार, हास्य, तथा शान्त रस पर बड़े अधिकार के साथ लिखा है। सम्पूर्ण विश्व में वात्सल्य रस के तो वह एक ही कवि हैं।

कृष्णोपासक कवियों की परम्परा ✓

अष्टछाप के कवियों के अतिरिक्त राधावल्लभ सम्प्रदाय के प्रवर्तक श्रीदत्तहरि वर और उनके शिष्य व्यासजी, चैतन्य महाप्रभु के शिष्य गदाधर भट्ट, दृष्टं सम्प्रदाय के संस्थापक स्वामी हरि आदि लोगों ने भी कृष्ण के ऊपर सुन्दर रचनाओं की सृष्टि की। कृष्ण काव्य की रचना केवल बल्लभ सम्प्रदाय में ही नहीं हुयी, वैष्णव धर्म के गोत्रिया और निम्बाक सम्प्रदाय भी इस ओर प्रयत्नशील रहे।

मीरा—का जीवन-चरित्र

भक्त गण कृष्ण कीर्तन में मग्न ही रहे थे कि विक्रम की सोलहवीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में एक विरहिणा चीख उठी, 'खली ऊपर सेम गिया की केदि बिधि मिलखा होय'। यह मीराई बोई थी—मेड़तिया के राटौर रत्नतिह की पुत्री और जोधपुर बसाने वाले प्रसिद्ध राव जोधा जी की प्रपौत्री। उनका जन्म स० १५६० में जुड़वी नामक गाँव में हुआ था। अभास्यवश बालिका को माता की ममता न मिल सकी। पितामह राव दूदा जी ने उसके पालन-पोषण का भार सम्हाला। राव दूदा जी परम वैष्णव और भगवान चतुर्भुज के अनन्य भक्त थे। भक्त के साथ रहने के कारण मीराई के बाल-हृदय पर भक्ति की मानना का गहरा प्रभाव पड़ा। बाल्यन से ही मीराई की गिरधर लाल से मिलाई हो गयी। पितामह की मृत्यु के बाद उनका विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध वीर राणा 'सांगा' के पुत्र महाराज कुमार भोजराज के साथ कर दिया गया। एव ही वर्ष के बाद उनके सर पर वैष्णव का पड़ाइ टूट पड़ा। उनके समुद्र भी मुझ में लड़ते समय मार डाले गये। ऐसी दयनीय परिस्थिति में उनका ध्यान सखार की ओर से हट कर वैराग्य की ओर जाना स्वाभाविक ही था। अब वह अपनी सारा समस्त भजन भाव ही में गिताने लगीं। कभी-कभी यह ईश्वर प्रेम में इतनी विभोर हो उठती थी, कि उन्हें अपने शरीर का रचमा न भी ध्यान नहीं रहता था। वह प्रेमवश कृष्ण की प्रतिमा के आगे बरतार बजा बजाकर नाचने लगती थी और कभी आपत्ता-शक्ति के कारण मूर्छित होकर गिर पड़ती थी। उनके परिवार के सदस्यों को यह बात बच अच्छी लग सकती थी। "विष का प्याला" और "खीप का पिटारा" भेजने का शतै चाहें अतिशयोक्ति ही क्यों न हो परन्तु उससे इस निर्धन पर तो पहेचा ही जा सकता है कि 'मीरा' की नाना प्रकार से कष्ट दिया गया। इस प्रकार अग्नि परीक्षा में मीराई खरी उतरतीं। सखार की कोई शक्ति उनका प्रेम पथ से विचलित नहीं कर सकी। इसी प्रसंग में गोस्वामी तुलसीदास और वैदास से उनके पत्र व्यवहार के सम्बन्ध की भी चर्चा की जाती है, जो गमय की तुलना करने पर निराधार मालूम पड़ती है। उन्होंने अनेक स्थानों की यात्रा भी की। देश भर में उनका पद्य और उद्गने लगे, और

वह एक श्रेष्ठ गायिका तथा उच्चकोटि की मक्त मान ली गयीं। सं० १६३० में मीराँ ने द्वारिका में निर्वाण लाभ किया। ७० वर्ष

रचनायें और वर्य विषय

प० रामचन्द्र शुक्ल ने अपने हिन्दी साहित्य के इतिहास में मीराँ कृत (१) नरसी जी का माथरा (२) गीत गोविन्द टीका (३) राग गोविन्द और (४) राग सोरठ नामक चार ग्रन्थों का उल्लेख किया है। अन्य आलोचकों का मत है कि मीराँ ने इस प्रकार की कोई पुस्तक नहीं लिखी। साधु सन्यासियों के पास उनके जितने भजन मिल सके हैं, उन्हीं का संग्रह कर लिया गया है। कुछ सतों ने अपनी कविताओं को भी मीराँ के नाम से प्रचारित कर दिया है इसलिये उनकी मूल रचना को पहचानने में कभी कभी धोखा भी हो जाता है। इस समय मीराँ के पद गुजराती, राजस्थानी और हिन्दी में उपलब्ध हैं परन्तु वे सभी प्रामाणिक ही हैं, ऐसा नहीं कहा जा सकता। हिन्दी साहित्य सम्मेलन ने प० परशुराम चतुर्वेदी द्वारा सम्पादित 'मीराँबाई की पदावली' नामक एक पुस्तक प्रकाशित की है। विद्वान् लेखक ने बड़ी कुशलता और परिश्रम के साथ मीराँ के मूल पदों को ढूँढ़ निकालने का प्रयत्न किया है। उनके प्रकाशित पदों को वर्य विषय के अनुसार पाँच भागों में विभाजित किया जा सकता है (१) विनय और प्रार्थना (२) विरह और प्रेम (३) सत मत से प्रभावित रचनायें (४) रहस्यवादी कवितायें (५) जीवन पर प्रकाश डालने वाले पद।

कविता

मीराँ का काव्य 'गीति काव्य' है। उसमें व्यक्तिगत निर्देश और आत्म-निवेदन की प्रधानता है। वह कृष्ण की अनन्य भक्त हैं और कृष्ण को पति मानकर उपासना करती हैं। साहित्यिक भाषा में इसे माधुर्य भाव की उपासना कहा जाता है। वह अपने 'सर्वारिया' से बिलुप्त गयी हैं और उनसे दर्शन देने की प्रार्थना करती हैं। अपने और कृष्ण के सम्बन्ध को वह स्पष्ट भी करती हैं। न तो उन्हें लोक-लज्जा का भय है, न विरोधियों की आलोचना की परवाह। वह तो हँके की चोट पर कहती हैं—

मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई।

आके सिर मोर मुकुट, मेरी पति सोई।

झाँहि दर्ई कुल की कानि कहा करिह कोई ।

संनन दिग बेडि बेडि लोक लाज सोई ॥

‘प्रियतम की आँख ने पागलों की तरह, बिहिरीली मोर्चा दर दर भटक रही है। अपनी दशा का दर्पन भी करती है लेकिन ‘पागल की मति पागल ही हो जानता है।’ उसका ‘दरद’ और जान ही कौन सकता है ! उसकी विह्वलता का बिज नीचे की पंक्तियों में देखिये।

राम निलए के बाज सत्ती, मेरे आरति उरने बागी री ॥टेक॥

मलकन-मलकन कल न परत है विरह बाए उर लागी री ।

निल दिन पय निहारू पाँव को, पलक न पल भरि लागी री ॥

पीव पीव में रटू रात दिन, दूबा, सुधि बुधि भागी री ।

विरह मुँग मेरो हस्तो है कलोजी, लहरि हुलाहल जागी री ।

मेरी आरति नेटि मुसार् झाड निमी मोहि लागी री ।

मीराँ ध्याकुल अति अकुमानी, गिरा की उभंग अनि लागी री ॥

कृष्ण मीरा के जनम मरणा साथ है। नि, बिना उन्हे देखे बचारी को कब कैसे पड़े। यथानुसारते निहारने उसका आँखें पक जती हैं लेकिन वह निमीही है कि आना ही नहीं। लज्जा बावरी बहुत ही कारणात्मक स्वर ने अपने प्रियतम का दाव करने लगती है—

महारे जनम मरण की साथी, माने नहि विमरू दिन राती ।

तुन देखीं विन कल न परत है, जानन न मेरी छाती ।

जेची चढ़ चढ़ पय निहारू रोष रोष आविषी राती

यह ससार सकल जग भूँटो, भूटा कुहरा नाती ।

दोउ कर जोड़्यो अरज करन हैं, सुए लज्जी मेरी नाती ।

X

X

X

पल पल तेरा रूप निहारू निरख-निरख सुख पाती ।

मार की प्रभु गिरधर नागर हरि चरनो चिन राती ॥

यह प्रेम साधारण कोटि का प्रेम नहीं है। यह प्रेम साधना है जो आगे चलकर जीवन आत्मी विरस्तन विरह का रूप धारण कर लेता है। यह चावक की तरह नग्न विषा विषा रहने लगती है। अल विहीन मछली की भांति

तड़पने लगती है। विरह की पीर उसके अंग-अंग में समा जाती है, और आँखों में नींद नहीं आती। उन्हीं के शब्दों में मूजिये :—

सरी मरी नींद नसानी हो ।

पिय को पंथ निहारत सिगरी रैण विहानी हो ॥

सब सरियन मिल सीस दई मन एक न मानी हो ।

दिन देरयाँ कल नाहि पड़त जिय ऐसी टानी हो ॥

अंग-अंग व्याकुल भई, मुख पिय पिय बानी हो ।

अतर बेदना विरह की यह पीर न जानी हो ॥

ज्यूँ चातक घन को रहै, मछरी जिमि पानी हो ।

मीराँ व्याकुल विरहिणी सुघ युघ बिसरानी हो ॥

मीराँ के प्रेम और विरह मन्त्राली पदों में उच्चकोटि के काव्य के दर्शन होते हैं। जायसी की नागमती की भाँति वह अपनी विरह कथा को सम्पूर्ण ब्रह्माण्ड में व्याप्त नहीं देखनी शक्ति भीतर ही भीतर तड़पती रहती है। मियतम के नियोग में उसने अपने हृदय की जिस व्याकुलता का चित्रण किया है वह अत्यन्त स्वाभाविक और मार्मिक है, संयत और शिष्ट है, दिव्य और प्रभावपूर्ण है। आत्म-समर्पण की जितनी प्रबल भावना मीराँ की रचनाओं में दील पड़ती है, उतनी अन्य कवियों की कविताओं में नहीं। उनके पद अपनी म्निग्धता, और माधुर्य के लिये हमेशा याद किये जायेंगे। निस्संदेह हिन्दी में मीराँ का विरह वर्णन बेजोड़ है। संयोग के वर्णन बहुत कम मिलते हैं। गंतों से प्रभावित होकर उन्होंने जो रचनायें लिखी हैं उनमें उनका कवि-हृदय पूर्णतः छिप सा गया है। हा, वे मीराँ की विचार धारा पर थोड़ा बहुत प्रकाश अवश्य हैं। उनके कुछ पदों में कबीर के रहस्य वाद की भी एक झलक मिल जाती है। उदाहरण स्वीक्रिये—

चिन करताल पसावज बाजे, अनहद की झनकार रे ।

उन्होंने कुछ ऐसी भी पंक्तियाँ लिखी हैं जो उनके जीवन की आँसु संकेत करती हैं। ऐसे पद राणा विनमादित्य को सम्मोहित करके लिखे गये हैं।

राणा जी मैं तो गोविंद का गुण गास्याँ ॥

चरणामृत का नेम हमारे, नित उठ दरसन जास्याँ ।

हरि मन्दिर में निरत करास्याँ, घूँघरियाँ धमकास्याँ । आदि

मीरों की रचनाओं में वाग्विदग्धता, और उक्ति वैचित्र्य, वक्रोक्ति और अलंकारों की भरमार नहीं है। फदाचित् इसी से हमारे अनेक आलोचक उन्हें एक मस से अधिक नहीं मानते। यदि कविता का स्वेव केवल तुकनन्दियों तक सीमित है तब तो मीरा वास्तव में कविदित्री नहीं हैं। और इस पर किसी के दो विचार हो ही नहीं सकते। परन्तु क्या तुकनन्दी ही कविता है ? उसवाद गानिब की निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा अलंकार है ? कौन सी वाग्विदग्धता, कौन सा उक्ति वैचित्र्य है जो हमारे हृदय के तारों को झकझोर देता है।

कोई 'उम्मीद घर नहीं' आती
कोई मूरत नज़र नहीं आती।
मीन का एक दिन मुरैयन है
नींद क्यों रात भर नहीं आती।
आगे आनी थी हालें दिल पै हैंसी
अब किमी बात पे नहीं आती।

X

X

क्यों न चीखूँ कि याद करते हैं
मेरी आवाज घर नहीं आती।
हम वहाँ हैं जहाँ से हमको मी
कुछ हमारी खबर नहीं आती।
मरते हैं आरजू ने मरने की
मीन आती है पर नहीं आनी
क्या किम भुँह से जाओगे गालिब
शर्म तुमको मगर नहीं आती।

कविता यह है। हृदय की स्वामयिक्त और सरस अनुभूतियों की सरलतम और स्पष्टतम अभिव्यक्ति। इस कसौटी पर मीरों खरी उतरती हैं। इसलिये वह एक उष्णकोटि की कर्मावली हैं।

भाषा और शैली

उनकी भाषा का कोई निश्चित नाम नहीं दिया जा सकता। अधिकतर

पदों में गजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है। उदाहरण लाते हैं—

मन रे परस हरि के चरण ।

सुमग शीतल कंचल कोमल त्रिविध ज्वाला हरण ।

जिन चरण प्रह्लाद परसे इन्द्र पदवी धरण । आदि

उनकी रचनाओं में कहीं-कहीं गुजराती, फारसी तथा पंजाबी भाषाओं के शब्द भी मिलने हैं। व्याकरण के नियम साधारणतः भाषा के अनुसार ही प्रयुक्त हुये हैं। परन्तु कहीं कहीं गूड़ी बोली की भी विभक्तियाँ दीयी पड़ती हैं। उनकी भाषा में प्रवाह नहीं माधुर्य है। शैली सीधी-सादी और आनपंक है। रिक्त का कोई नियम नहीं है। जैसे जैसे भाव बदलते हैं वैसे-वैसे छन्दों की गति भी बदलती है। पदों में उपमा, उत्प्रेक्षा, और रूपक अलंकार अपने स्वाभाविक ढंग पर आते हैं। उनमें प्रयत्न नहीं मालूम पड़ता। पद प्रसाद गुण युक्त और गेय हैं।

रसगान

मीरा के बाद अनेक लोगों ने कृष्ण प्रेम की कवितायें लिखीं परन्तु 'रसगान' की गहराइयों तक कोई पहुँच न सका। उनका जन्म सं० १६१५ में दिल्ली के एक पठान राज वंश में हुआ। उनका असली नाम था मुहम्मद इनाहीम। एक मस्त नययुवक, जिसकी सौन्दर्योपासना और प्रेम-विषादा विषय वासना की चरम सीमा तक पहुँच कर अन्त में आध्यात्मिक दिशा की ओर मुड़ गयी थी। श्री कृष्ण के प्रति उनकी उत्कट लालसा देखकर गोस्वामी विद्वल दास जी ने उन्हें अपने सम्प्रदाय में दीक्षित कर लिया था। रसगान ने भागवत के फारसी अनुवाद का अध्ययन किया था। पंडितों के सम्पर्क में आकर उन्होंने मस्कृत भी सीख ली थी। बाद की उन्होंने हिन्दी काव्य ग्रन्थों का गम्भीर अध्ययन और परिशीलन किया। बहुत दिनों तक गोलकुल में रहने के कारण उनका ब्रज भाषा पर भी अविचार हो गया था। रसगान सचमुच रसगान थे, न तो उन्हें इह लोका की चिन्ता थी न परलोक का भय। श्री कृष्ण की आत्म समर्पण कर निश्चिन्त हो गये थे। सं० १६८५ में उनका गोलोक वास हो गया।

रचनाय

सं० १६४० से उन्होंने लिखना प्रारम्भ किया था। प्रेम कवयिका उनी

प्रथम कृति है जो स० १६७१ में लिखी गयी थी। इसमें कुल मिलाकर २५ श्लोक और संतरहे हैं जिनमें प्रेम का चढ़ा ही निशुद्ध और हृदय भादी चित्र खींचा गया है। दूसरे ग्रन्थ का नाम है मुजानरसपान जिसमें कुल १२६ छन्द हैं १० दोहे और सतरहे, शेष कवित्त और सवैये। इसमें भी प्रेम ही की निर्मल धारा बह रही है। रसपान की रचनायें तो थोड़ी सी ही हैं, लेकिन हैं जोरदार।

कविता

रसपान के समय तब हिन्दी काव्य काफी ऊँचाई तक पहुँच गया था। उसमें कबीर और तुलसी; चूर और मीरा जैसे कवि हो चुके थे जिनकी रचनायें कृष्ण के तारों को झकृत कर देने का दम भरती थीं। कृष्णभक्ति में सीन्दूरोंपासना तथा मधुर भाव की प्रधानता थी। कवियों के प्रेम की भी एक झलक इसमें मिल जाती थी इसलिए सुखलमानों को समुण भक्ति की कृष्णाश्रयी धारा ने ही प्रभावित किया।

रसपान बड़े भावुक थे, रक्तिक थे, प्रेमी थे। वे जीवन की कोमलता, सुकुमारता और प्रेमामुग्धता के कवि हैं। प्रेम वाटिका में उन्होंने बिन बीड़ी को झारोसित किया था वे आज भी सहलहा रहे हैं। उनके सौरभ से आज भी हिन्दी समार मतमाला हो उठता है। इस काव्य सम्राट की रचनाओं में प्रेम के जिस पावन रूप की व्यञ्जना मिलती है, वह स्तुत्य है। मुजान रसपान कवि हृदय के वह दर्पण हैं जिसमें गोपियों के प्रीति मुरली बजाते हुये कृष्ण के दर्शन होते हैं। कृष्ण के प्रति उनकी भक्ति सरा भाव की है। भक्ति का आधार है रूपासक्ति।

वह कृष्ण के रूप पर मुग्ध हैं उनकी महिमा पर चरित हैं, जिसकी महिमा का वर्णन करते शेष, महेश, दिनेश और सुरेश भी नहीं थकते बरौ जब अहीर की 'छोहरियों' के इशारों पर नाचने लगता है तब वह उसके हृदय की विशालता पर गा उठते हैं—

संस महेश; गनेस, दिनेस, सुरेशहुँ जाहि निरंतर गावै ।
जाहि अनादि अनंत अराण्ड अछेद, अभेद, सुवेद बतावै ॥
नारद से सुक व्यास रटै पवि हारै तज पुनि पार न पावै ।
ताहि अहीर की छोहरियाँ छड़िया भर छाड़ पे नाच नचावै ॥

आगे चलकर यह बताते हैं कि भगवान प्रेम के ही वशीभूत हैं। प्रेम भगवान है और भगवान प्रेम :-

ब्रह्म मैं दूँ हूँ पुरातन गानन वेदरिचा सुनी चौगुने चायन ।
 देख्यो सुन्यो कबहूँ न कहूँ वह कैसे सरूप और कैसे सुभायन ॥
 टेरत हेरत हारि पर्यो, रसखान बतायो न लोग लुगायन ।
 देख्यो दुरो वह कुञ्ज-कुटीर में बैठो पलोटत राधिका पायन ॥

यह कृष्ण की प्रत्येक वस्तु से प्रेम करने लगते हैं। प्रेम की यह विशेषता रसखान की ही कविताओं में मिलती है। उनकी एक अभिलाषा भी देखिए —

मानुष हों तो वही रसखान यहाँ संग गोकुल गाँव के ग्वारन ।
 जी पशु हो तो कहा बस मेरो चरों नित नन्द की धेनु मैंभारन ॥
 पाहन हों तो वही गिरि को जो कियो हरि छत्र पुरन्दर धारन ।
 जो स्वर्ग हों तो बसेरो करों मिलि कालिदि कूल कदम्ब की डारन ॥

कृष्ण प्रेम, के। आगे कवि जीवन की सारी महत्वाकांक्षाओं को दुसरा देता है और चित्ला कर कहता है—

या लफुटी अरु कामरिया पर राजतिहूँ पुरि को तजि डारौ ।
 आठहु मिदि नबी निधि के सुरनन्द की गाय चराय बिसारौ ॥
 नैनन सो रसखान सवे बज के बन बाग तड़ाग निहारौ ।
 केनक ही कलघात के घाम करील के कुजन ऊपर वारौ ॥

प्रेम का ऐसा सुन्दर उद्गार अन्यत्र दुर्लभ है।

भाषा और शैली

रसखान की भाषा बहुत चलती फिरती और शब्दाडम्बर से रहित है। प्रनानन्द की शुद्ध ब्रज-भाषा की सफाई और मिठास इनकी काव्य कला में पुंजीभूत हो उठी है। रसखान ने अन्य कृष्ण भक्तों की तरह संगीत के पद नहीं लिखे। कवित्त और सपैयों में ही उनके सच्चे प्रेम की व्यंजना हुयी है। अनुभास की सुन्दर छत्र, भाषा की चुस्ती और सफाई जैसी इनकी कविताओं में मिलती है, वह अन्यत्र दुर्लभ है।

कृष्ण-काव्य की परम्परा के अन्य कवि

उपर्युक्त कवियों के आतिरिक्त ध्रुव दास, नागरा दास, अलवेली अलिजी, गचा दित वृन्दावन दास जी, भगवत रसिक, ललित किशोरी आदि भक्तों

ने कृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित उच्च कोटि की रचनायें लिखी हैं। अन्य कृष्णोपासक भक्त कवियों में सर्वश्री गङ्ग, नरहरि, वीरवल, टोडर मल, बनारसी दास, नरोत्तम दास, लक्ष्मी नारायण, निपट निरञ्जन, लालच दास, कृपा राम मनोहर कवि, ललभद्र मिश्र, रेशम दास, होना राम, सेनारति, पद्मकर, जमाल, कांतिर, कार सौ, मुबारक, आलम, मद्बुब, हमलीन, प्रवीण राम, छन कुँवर झाँ, झाँ, रसिक विहारी, प्रताप कुँवरि, सुन्दर कुँवरि, रत्न कुँवरि, दया झाँ, मद्जो झाँ, ताज और शेख ने कृष्ण की लीलाओं का वडा हो मनोहर वर्णन किया है।

कृष्ण भक्ति काव्य की प्रतिक्रिया और कृष्ण काव्य का विकास

भक्त कवियों ने राधा और कृष्ण के जिस अलौकिक तथा पावन चरित्र का चित्रण किया था वैसा आगे के कवि न कर सके। रीति कालीन कवियों ने राधा और कृष्ण को साधारण स्त्री पुरुष मान कर उनकी प्रेम लीलाओं का नम्र चित्रण किया। जिस भक्ति में प्रेम की प्रधानता और भक्ता का अभिप्राय रहता है वह आगे चलकर वासना के रूप में बदल ही जाती है। कृष्ण भक्ति शाखा के कवियों ने प्रेम लक्षणात्मक को ही अपनाया था, इसलिये एक तरह से उन लोगों ने स्वतः अश्लीलता के लिये मैदान तैयार कर दिया था। कृष्ण भक्ति-काव्य के भृंगार में बदल जाने के अनेक कारण हैं। पहला कारण तो यह है कि लोग स्वामी वल्लभाचार्य की आध्यात्मिक विचार धारा को अन्धरी तरह न समझ सके। स्वामी जी ने ब्रह्म के लिये कृष्ण, और मुक्त योगिन आत्माओं के लिए 'गोरी' शब्द का प्रयोग पर ब्रह्म की नित्य लीला का महत्त्व जन साधारण को समझाना चाहा था। लोगों ने उसे लक्ष्मी रूप में ग्रहण न करके स्थूल रूप में ही ग्रहण किया।

इस काल में मुगल साम्राज्य की जड़ें यतवृत्त हो चुकी थीं। लोग मुगल और चैन का जीवन व्यतीत कर रहे थे। ललित कलाओं को प्रोत्साहन कम रहा था। हिन्दू राजे विजेताओं के साथ हास-विलास में सम्मिलित, तन्त्रमय रूप समता का अनुभव कर अपनी हार की पीड़ा को भूलने का प्रयास कर रहे थे, उन्हें अब कबीर के निर्गुणों की आश्चर्यकता नहीं थी। लक्ष्मी और खर के पद उनके हृदय की प्यास बुझाने में असमर्थ सिद्ध होने लगे थे। उनकी तो किसी और तरह के स्वराज की अपेक्षा थी। टीक

रीति कालीन शृङ्गार और अलंकार के मूल स्रोत और उनका विकास

आर्यों के प्राचीनतम ग्रन्थ यजुर्वेद में शृंगार और लौकिकता के प्रति मोह के दर्शन होते हैं या नदी, कदा नदी जा सक्ता । हाँ । ऋग्वेद और अथर्ववेद में महाभारत और बौद्धों के बेर बेरी गाथाओं में पंडितों को इसकी एक झलक अवश्य मिलती है ।

विद्वानों का विचार है कि भारतवर्ष में जब आभीर आकर बस गये और आर्यों की शिक्षा-संस्कृति का जब उनके उन्मुक्त जीवन से संयोग हुआ, तब यहाँ वालों के मन में भी परलोक की चिन्ता से मुक्त गार्हस्थ्य-जीवन के प्रति आकर्षण का भाव बढ़ने लगा । घर-घर में उनकी प्रेम कहानियाँ कही जाने लगीं । उनके गीत लोक भाषा के द्वारा शास्त्रीय कविस्थ को भी प्रभावित करने लगे । सन् दसवीं के पूर्व या पर की प्रथम शताब्दी में इस प्रभाव की सर्वप्रथम अभिव्यक्ति प्राकृत भाषा में हाल की 'सरसई' में हुयी । भृंगारिक मुक्तियों के इस संग्रह में प्रेम और करुणा के भाव प्रेमियों की रसमयी बीझायें और उनका पात प्रतिपात अतिशय जीवित रूप में प्रस्तुतित हुआ । "अहीर अहीरिनों की प्रेम गाथायें, ग्राम वधुटियों की भृंगार चेष्टायें, चबकी पीसती हुई और पीधों को चींगती हुयी गुन्दरियों के भ्रमस्पर्शी निश, विभिन्न श्रुत्युक्तों के भावोत्तेजन आदि की बातें इतनी जीवित, इतनी सरस और हृदयस्पर्शी हैं कि पाठक प्रत्यक्ष इस सरस काव्य की ओर तान जाता है ।"

इसके पूर्व आर्मुष्मिता की चिन्ता से मुक्त और अपने में स्वतंत्र ऐसे मुक्तकों की रचना संस्कृत साहित्य में नहीं हुयी थी । इसके अनन्तर संस्कृत की कई पुस्तकें इसके आधार पर लिखी गयीं, जिनमें अमरक की अमरक-शतक और गोवर्धन की 'आर्या सप्तसती' के नाम उल्लेखनीय हैं । उसके बाद इस प्रकार की रचनाओं का वषेष्ट परिमाण में प्रचलन भी होने लगा ।

साहित्य में जब काव्य-ग्रन्थों की प्रचुरता हो जाती है तब साहित्य-शास्त्रियों का ध्यान उसकी विवेचना की ओर जाता है । सन् १५०-१५२ ई० का एक शिलालेख गिरनार में मिला है जिसे महात्तत्रप रुद्रदामा ने खुदवाया था । इस लेख की अलंकृत भाषा स्वयं ही गय काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है । इसमें अलंकारों का स्पष्ट उल्लेख है और हमारा विश्वास तब और भी दृढ़ हो जाता है जब हम यह सोचते हैं कि इस समय तक हाल की

सतसई का भी निर्माण हो चुका था। लेकिन बहुत खोज करने पर भी भरत के नाट्यशास्त्र से प्राचीन काव्य की विवेचना करने वाले किसी ग्रन्थ या पता नहीं चलता। इसका प्रतिपाद्य विषय या रस। साहित्य की दूसरी चिन्ता अलङ्कार शास्त्र के रूप में प्रकट हुयी। इसके आचार्य वे मामूली। रस सम्प्रदाय के लोग रस को ही काव्य की आत्मा मानते थे और अलङ्कार-शास्त्री अलङ्कार मात्र को। नाट्यो में प्रयुक्त मुक्तियों को अपने से अलग मान कर अलङ्कार शास्त्री उनकी विवेचना करते थे। ईसा की दूसरी शताब्दी में वात्स्यायन का प्रसिद्ध ग्रन्थ 'कामसूत्र' प्रकाश में आया। इसमें युवा-युवतियों की बहुविध भृंगार-वेष्याओं का वर्णन है। उनकी सीमायें निर्धारित की गयी हैं और यह भी बताया गया है कि अपनी भद्रता का परिचय देने के लिये किस प्रकार के युवा को किस प्रकार की युवती से कैसा व्यवहार करना चाहिये। आहार-विहार, मोहन-रागन तथा दैनिक शिष्टाचार पर भी अनेक सुमात्र वेश चित्रे गये हैं। इस ग्रन्थ से तत्कालीन कवि प्रभावित हुये होंगे और नाट्य-शास्त्र के एक पक्ष नायिका भेद पर उनकी दृष्टि गदी होगी, फिर नायक-नायिकाओं के व्यवहार और कथोप-कथन भृंगार वेश और दैनिक कार्य समूह इसी से चालित हुये होंगे।

इसके बाद अलङ्कार शास्त्रियों के अनेक सम्प्रदाय बने और भृंगार की रचनायें होती रही। परन्तु आठवीं शताब्दी के उत्तरार्ध में आनन्दवर्धनाचार्य ने स्वनि सम्प्रदाय की स्थापना करके रस, अलङ्कारादि का समन्वय कर दिया। अब भवनि ही काव्य की आत्मा मानी जाने लगी और यह भी स्वीकार कर लिया गया कि फुटकर पद्यों में भी रस-विवेचन उतना ही आवश्यक है जतना नाटक में। इस भवनि सम्प्रदाय ने काव्य की ही विवेचना नहीं की बल्कि अपने अलङ्कार सम्पूर्ण काव्य को ही अभिभूत कर लिया। बाद के कवि काव्य के निपटों को ध्यान में रखकर ही कवितार्य रचने लगे। माध, भारवि, और भी हर्ष जैसे संस्कृत के दिग्गज कवियों ने भी 'शिशुपाल-वध' 'किराटो-नीप' तथा 'नैऋतीय चरित्र' की रचना करते समय उष्ण-पूर-पूरा ध्यान रखा।

देश की परिस्थितियाँ बदली और काम-शास्त्र अपने मूल रूप में नागरिक-नागरिकाओं के काम की वस्तु न रह गया। उसके अनावश्यक अंगों को फाट छाँट कर अनेक ग्रन्थ लिखे गये और इन्हीं के आधार पर तत्का-

लौकिक कवि अपनी नायिकाओं के शिष्टाचार में सुधार करके भृंगार मुक्तकों की रचना करते रहे ।

नाट्य-शास्त्र के नायिका भेद नामक अंग की ओर आकर्षित होकर, जब संस्कृत के कवि ऐन्द्रि-मुक्तकों की रचना में लगे हुये थे उसी समय ठीक उसके समान्तर भक्त कवि भी विभिन्न देवी-देवताओं के स्तोत्र रच रहे थे । सन् ईसवी के बाद से ही ये स्तोत्र यथेष्ट सख्या में निकलने लग गये थे । कवित्व की दृष्टि से प्राचीनतम् स्तोत्र वारा का 'चण्डीस्तव' है । तिर मयूर का 'सूर्य शतक' और शंकराचार्य की विभिन्न देवताओं की स्तुति । शङ्कर-पार्वती पर भी बहुत से स्तोत्र लिखे गये । कृष्ण-राधा की भक्ति का प्रचार जब समाज में बढ़ने लगा तब अनेक कवियों ने उन पर स्तोत्र लिखे । गोनाल और गोपियों की प्रेम चर्चा का प्राचीनतम् उदाहरण धन्वालोका की इन पक्तियों में मिलता है—

तेरा गोपवधू बिलास, सुहृदो राधा रहः साक्षिराम् ।

होमं भद्र कलिन्द राज तनया तीरं लता वैश्रवनाम् ॥

इसके परचात् ११वीं शताब्दी में लीलाशुक् ने कृष्ण कृष्णामृत की रचना की जो अपनी सरसता और तन्मय भावना के कारण जन हिय-हार बन गया । १२वीं शताब्दी में जयदेव ने 'गीत गोविन्द' लिखकर इस प्रकार के काव्य को मयुरता की चरम सीमा तक पहुँचा दिया । स्तोत्र लिखने वाले भक्त कवि भी जब गद्गद् भक्ति-भावना से प्रेरित होकर लेखनी उठाते थे तब जिन सरस और अमूल्य पंक्तियों की सृष्टि होती थी वे किसी माँ लौकिक भृंगार कविता को लज्जित कर देने के लिये कारी होती थीं । १२वीं शताब्दी से १४वीं शताब्दी तक बंगाल में राधा-कृष्ण की भक्ति के जितने छन्द रचे गये लगभग सभी काव्य-शास्त्र के सूत्र रहस्यों के अंत-प्रोक्त हैं । चैतन्य स्वामी के जीव गोस्वामी और सनातन नामक शिष्यों के कारण इसका मूढ प्रचार हुआ । झलझार और नायिका भेद के उदाहरणों के लिये राधा-कृष्ण के प्रेमलीला सम्बन्धी जीव सजाये जाने लगे । इस समय नायिकाओं के वर्गीकरण के पीछे एक उद्देश्य था और वह यह कि गोपियों की विभिन्न प्रवृत्ति के साथ रसराज भीकृष्ण के प्रेम-भाव के निनिष रूप दिखलाये जा सकें । इस प्रकार भृंगार, नायिका-भेद एवं झलझारों की यह प्रवृत्ति बहुत

समय से चली आ रही थी। संस्कृत से प्राकृत, प्राकृत से अपभ्रंश में होती हुयी यह धारा आ ही रही होगी कि बीच में अन्य धाराओं के मिल जाने से हिन्दी के आदिभाँव काल में इसका जैसा रूप प्रकट होना चाहिये था, न हो सका होगा। फिर भी हिन्दी साहित्य के आदि कालीन कवि चन्द्र बरदाई के 'धृष्टी राज राखो' में इस प्रवृत्ति की एक झलक मिल ही जाती है। 'भारती समय' के एक परिचित नय शिख का उदाहरण लीजिये।

मनहु कल्प सतिमान कता सोलह सोपचिब
बाल दैत सनि ता सर्नाप क्रमुन रस निचिब !
बिगसि कमल नृग अनर नैन रंजन नृग सुद्विष
हीर कीर अरु पिम्ब मोति नतसित्त कहि छुद्विष !!
छत्रनति गयंद हरि हंस गति बिहब नान संचै सचिब
पदमिनिय रूप पद्मावतिय मनहु काम कामिनि रचिय !!!

रीति काल की प्रस्तावना

१४वीं शताब्दी में यही धारा फिर जोर मारती हुयी सी दिखलानी पड़ने लगी। हिन्दी में सर्वप्रथम विचारति की रचनाओं में ही रीति के अवशिष्ट सकेत मिलने लगे। उनकी कविताओं में ऐन्द्रिक भूगारिकता का अपार वैभव है और है भावों की एक सूक्ष्म तरलता। इसके परचाव रीति काल की भूमिका तैयार होने लगी। इस समय भी अनेक अलङ्कार ग्रन्थों का प्रणयन हुआ होगा, किन्तु वे दृग्ग्राह्य हैं। सन् १४६८ में हनु राम नामक एक वरजान ने रस के ऊपर 'रस तरंगिणी' नाम की एक पुस्तक दोहे में लिखी—

वरनत कवि सिंगार रस छन्द बड़े विस्तारि।

में बरग्यो दोहान बिच दाते सुदरि निवारि ॥

उनके इस दोहे के आधार पर यह अनुमान किया जा सकता है कि उनके पहले भी कुछ न कुछ अलङ्कार ग्रन्थ बन चुके थे जो अब प्राप्य नहीं हैं। इसी समय के आठ-पास मोहन मिश्र ने भी 'भुगार-खानर' लिखा जिसने रस निरूपण किया गया है। हिन्दी साहित्य में यह 'भक्ति काल' का युग था लेकिन रीतिकाल शत अथवा अशत रूप से भक्त कवियों की भी प्रभावित कर रहा था। वृषा राम के सम सामयिक सुरदास की रचनाओं में भी रीति यद् भुगार पदेष्ट भाषा में मिल जाता है। उन्होंने दृष्टि-दृष्ट लिखे हैं

जिनके अन्त में या तो किसी नायिका का नाम या लक्षण निकलता है या किसी अलङ्कार का ही। उनके पदों में शृंगार लीला तो गई ही गई है नायिका भेद में भी अछूते नहीं बचे हैं।

उनकी एक खण्डिता नायिका का उदाहरण लीजिये—

तहँइ जाह जँह रैन बसे

अरगज अङ्ग मरगजी माला बसन सुगन्ध भरे से हैं

काजर अघर कपोलनि चंदन लोचन अरुन ढरे से हैं

तुलसी के बरवै रामायण पर भी रीति का प्रभाव स्पष्ट है। नन्ददास और रहीम ने तो नायिका भेद पर स्वतन्त्र ग्रन्थ ही लिख डाले। इसके पश्चात् 'भूपन बिन न विराजही, कविता, बनिता, मित्त' की घोषणा करते हुये महाराज केशव हिन्दी संसार में अवतरित होते हैं।

केशवदास

इनका जन्म स० १६१२ में ओरछा नामक नगर में एक कुलीन सनाढ्य ब्राह्मण के घर में हुआ था। उनके पिता का नाम था प० काशीनाथ। उनका वंश परिब्रतों का वंश था। ओरछा राजवंश में उनका अत्यधिक मान था। उनके दादा ओरछा नरेशों के यहाँ अन्धे पदों पर काम कर चुके थे। तत्कालीन ओरछा नरेश इन्द्रजीत सिंह ने केशवदास को अपना गुरु मान लिया था और भेट स्वरूप बदले में २१ गाँव भी दे डाले थे। केशवदास संस्कृत के प्रकांड परिब्रत थे किन्तु उनका युग संस्कृत का युग नहीं था। उनके पूर्वजों ने संस्कृत में ही अनेक विषयों की रचना की थी, किन्तु केशव ने अपनी कुल परम्परा के विरुद्ध हिन्दी में कवितायें लिखीं। इस पर प्रकाश डालते हुये उन्होंने एक स्थल पर लिखा है—

भाषा बोलि न जानहीं जिनके कुल के दास।

तिन भाषा कविता करी जड़ मनि केशव दास ॥

केशव, हठ चारित्र, स्वाभिमान, और निःस्पृह व्यक्ति थे। राजनीति का उन्हें अनुभव था और ज्ञान भी। संकट के समय अपने राजाओं को परामर्श भी दिया करते थे। कहा जाता है कि एक बार उन्होंने राजा इन्द्रजीत सिंह को मुगल सम्राट अकबर के कर-भार से मुक्त कर दिया था। रामचन्द्र उनके इष्टदेव थे। जो कुछ हो केशव जी थे बड़े रसिक। इस रसिकता ने वृद्धा-

बस्या तन साथ नहीं छोड़ा था। इस प्रसंग में एक बड़ी रसीली कहान प्रचलित है। एक बार जब बुद्ध केशव कुँए पर बैठे हुये कुछ सोच रहे थे कि पानी भरने बानियों में से एक रसीली ने बाबा का सम्बोधन कर कुछ पूछा। बेचारा कवि चकपका उठा अपनी दशा पर। उसने एक लम्बी साँस ली और तत्काल ही एक दोहे की रचना कर डाली—

केशव केमनि अमिकरी बरहु जम न कराहि ।

चंद्रबदनि भृग लोचनी बाबा कह कह जाहि ॥

सं० १६७६ में उनकी मृत्यु हो गयी।

रचनायें

केशव के नौ काव्य ग्रन्थों का पता चला है। वे हैं रामचन्द्रिका, वीर सिंह देव-चरित्र, जहान्गिर उस चन्द्रिका, रतन बाषनी, विज्ञान गीता, कवि प्रिया, रसिक प्रिया, नल शिख और राम अलङ्कृत मञ्जरी।

केशव की कविता

‘राम चन्द्रिका’ केशव का प्रसिद्ध प्रसंग्य काव्य-ग्रन्थ है। १६ अध्यायों में राम-कथा का वर्णन किया गया है। इसकी मापा क्लृप्त है। विविध छन्दों में परिलक्ष्या, विरोधामास, उत्प्रेक्षा, श्लेष आदि अलंकारों का अधिक सख्या में प्रयोग किया गया है। छन्दों के हतने शीघ्र परिवर्तन के कारण उसमें एक रूपता नहीं आ पाई है। कथा का क्रम भी ठीक नहीं है। ‘रामचन्द्रिका’ में यदि आकर्षण का कोई तत्व है तो सम्वादों का। ग्रन्थ के उत्तरार्द्ध में लव कुश का सम्वाद अच्छा बन पड़ा है। जहाँ पर राजनैतिक प्रसंग आया है वहाँ पर तो कवि ने कमाल कर दिया है। दरबार के अनुकूल दर्शन करने में तो केशव जी सिद्ध हस्त हो थे। इस क्षेत्र में चमत्कार की ओर उनका अधिक ध्यान है। अपनी बहु श्रुतता और गिदृच्छा दिशाने के चक्कर में पक कर उन्हें कई स्थलों पर घोरता भी खाना पड़ा है। दक्षिणार्णव के वर्णन में उत्तरार्णव के वृक्षों की एक अच्छी खासी नामावली देय हो गयी है। इस ग्रन्थ को कई पंक्तियाँ सख्त का अनुवाद जैसी लगती हैं। वीर सिंह देव-चरित्र भी प्रसंग्य काव्य ही है। प्रसंग्य काव्य में कथा का क्रमबद्ध और अवसर के अनुकूल जोड़तार खड़ाव होना चाहिये वह इनके दोनों प्रसंग्य काव्यों में नहीं है। इसमें भी शैली की विविधता और पाठित्य-प्रदर्शन की प्रवृत्ति देख

पड़ती है। प्रगल्भ कालों में छन्द परिवर्तन सम्भव आवश्यक है परन्तु इन्होंने हम परिवर्तन में इतनी शीघ्रता दिग्लाइ है कि वह मुक्तक-उक्तियों का समग्र मात्र मालूम पड़ता है, जहागीर को प्रयत्न करने के लिये 'जहागीरजस चन्द्रिका' लिखी गयी थी और 'प्रगल्भ चन्द्रोदय' मरुत नाटक के आधार पर विज्ञान गीता की रचना भी कर डाली थी। इसमें भी अनावश्यक प्रसंग जोड़े गये हैं। 'काव्य कलर लता वृत्ति' और काव्यादर्ग के आधार पर 'कवि प्रिय' नामक ग्रन्थ लिखा गया है। यह कवि शिक्षा की एक उपयोगी पुस्तक है। इसमें भी इनकी मौलिक एक कही देगने को नहीं मिलती। जहा पर अपने से लिखने का प्रयत्न भी किया गया है वहा उलट्टी सीधी बानें आ गई हैं। समुद्र-ग्रन्थों के आधार पर 'गविक प्रिय' भी लिखी गयी है जिसमें गव और नाविका भेद का विवेचन किया गया है। इसमें उनकी प्रसंग-कलना-शक्ति का पता चलता है। पांडित्य प्रदर्शन की तीन लालसा सभी रंगानों पर दृष्टिगोचर होती है इसी लिये उनके विरोधी उन्हें 'कठिन काव्य का प्रेत' कहते हैं।

भाषा और शैली

उनकी भाषा बुन्देलगढ़ी मिश्रित ब्रज भाषा है। प्रिया कालों, तथा उठा, सर्वनाम के रूपों में हमरा प्रभाव परिलक्षित होता है। भाषा क्लिष्ट है। कहीं-कहीं संस्कृत के अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया गया है। भाषा को सजाने के लिये जहाँ पर लोकोक्तियों या मुहावरों का प्रयोग किया गया है वहाँ का सौंदर्य बढ़ गया है। विविध छन्दों के प्रयोग किये गये हैं, जिसमें भाषा दूँ से मे मालूम पड़ते हैं, यही कारण है कि उनकी शैली मन्त्रिष्क का चमत्कृत तो कर देती है परन्तु हमारी रागात्मक वृत्तियों को छू तक नहीं पाती। जहाँ जहाँ पर कवि और सौधों के सुन्दर प्रयोग हुये हैं, वहा उनकी भाषा प्रसाद गुणयुक्त हो गयी है। उनकी भाषा में विदेशी शब्द कम मिलते हैं। शैली में संस्कृत वरियों के प्राचीन छन्दों का मूल प्रयोग हुआ है। चमत्कारवादी तो ये ही, इसलिये विविध अलङ्कारों की जानगी इनकी रचनाओं में अधिकता से मिलती है।

हिन्दी में रीति-ग्रन्थों के लेखन की आवश्यकता और इसमें केराव का योग

मतिकाल के अविनाश महा-कवि परम भक्त हो वे जो प्राकृत गुण गान

करना घुरा समझते थे। उन्होंने 'सीफरी से नाता तोड़' कर काव्य की जो साधना की वह मात्र की दृष्टि से तो बेजोड़ थी ही परन्तु कला की अनोगी पांड छाट और तराश उनकी रचनाओं में न था सही। उनकी इस उपेक्षा का परिणाम बहुत अच्छा नहीं हुआ। महाराजों की जै जी वार करने वाले प्राकृत कवि पुनः दरबारों में घुस गये। हिन्दी कविता की बागडोर अपने हाथों में ले सरस्वती के ये वरदपुत्र मनमानी हाँकने लगे। हिन्दी का इस समय फारसी से मुगलता था। मुगलमानी दरबारों में जहाँपनाहों की तनीयत खुश करने वाले शायर फारसी शेरों की मिठास, और लचर, चमक और दमक से लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर रहे थे। फारसी के इस प्रभाव के कारण हिन्दू राजे भी हिन्दी कविता में चमत्कारों की पर्मांश करने लगे। दरबारी कवियों का काम ही क्या, राजाशों का मनोरंजन करना और उन्हें सत्कार के कट्टर सत्त्वों से दूर दूर कर स्वप्न-सोंक की शेर बनाना। वे उनके हाथों की कठ पुतली थे। महाराज की आज्ञा हुई और आमांशोंन के रेकाहों की तरह कवि-कट से ध्वनि निकलने लगी। लेकिन कवि कोई रेडियो सेट तो है नहीं कि पान गरमाया और गाना शुरू। आशु कविता बनाने के लिये भी कुछ अम्पास की आवश्यकता तो होती ही है। प्रकृति-प्रदत्त प्रतिभा के बावजूद भी कुछ देरना पड़ता है, कुछ मुनना पड़ता है, कुछ पढ़ना और लिखना पड़ता है, तब कहीं जाकर सफलता मिलती है। कहने का तात्पर्य यह कि अलंकार विंगल के ज्ञान अथवा कवि-कर्म के लिये काव्य-शास्त्र का ज्ञान अपेक्षित हो जाता है। अधिकांश लक्षण ग्रन्थ संस्कृत में ही होने के कारण कवियों को परैखानियों का सामना करना पड़ता था। इस समय तक संस्कृत का प्रचार उठ गया था। और अलंकार विंगल पढ़ने के लिये सिद्धान्त कौमुदी से संस्कृत की पढ़ाई आरम्भ करना आराध्य के तारे तोड़ने से कम नहीं था। ऐसे समय में आवश्यकता थी हिन्दी-लक्षण ग्रन्थों की जो सरकारी कवि-कर्म शिक्षा की आवश्यकता पूरी कर सन्ते। कृपा राम की पुस्तक से काम नहीं चल पाता था। केशव ने इस अमान का अनुभव करके कवि-प्रिया नामक कवि शिक्षा की एक पुस्तक लिखी। यह उनकी मौलिक कृति नहीं थी, संस्कृत के लक्षण ग्रन्थ ही उसके आधार थे। मामद, दण्डी और उदमट्ट के सिद्धान्त को स्वीकार करके उन्होंने अलंकार मात्र को काव्य

ही आत्मा मान लिया था और उसी का प्रतिपादन किया था। उसी कवि प्रिया का प्रभाव यह पड़ा कि लोग पुस्तक पढ़कर ही कवि बनने लगे। इन लोगों ने स्वतः निरीक्षण करना छोड़ दिया और केशव के ज्ञान से ही काम चलाने लगे। ५० विश्वनाथ प्रसाद के शब्दों में “दक्षिणापथ के वर्णन उत्तरार्थ के कृत्यों की नामावली देना अथवा मयुरा में मेवे के पौधे लगाना केशव की ही जताई हुई परिपाटी का परिणाम था।”

१७०० के आस पास भक्ति का स्रोत सूख सा होने लगा। इसी समय विनियोग चिन्तामणि साहित्य क्षेत्र में प्रवेश करते हैं और हिन्दी कविता एक नया मोड़ लेती है। रीति ग्रन्थ लेखन की प्रवृत्ति एक बार फिर जोर पकड़ती है लेकिन निरुत्पल नये रूप में। संस्कृत साहित्य में आचार्य भामह, दण्डी और उद्भट के बाद आनन्दवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ महापात्र ने अलंकार शास्त्र में एक नये सम्प्रदाय को जन्म दिया। अलंकार और अलंकार्य अलग कर दिये गये। केशव आचार्य भामह के सिद्धान्तों को मानने वाले थे परन्तु उनकी कवि-प्रिया के ५० वर्षों बाद चिन्तामणि ने परवर्ती (मम्मट विश्वनाथ आदि) द्वारा निर्देशित मार्ग ग्रहण किया। चिन्तामणि के बाद लक्षण ग्रन्थों की झरझर परम्परा चल पड़ी।

एक प्रश्न

हिन्दी में रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक किसे माना जाय, इस प्रश्न पर मतभेद है। बाबू श्याम सुन्दर दास केशव दास को ही रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक मानते हैं, अपने ‘हिन्दी साहित्य’ में आप लिखते हैं—“यद्यपि समय विभाग के अनुसार केशव भक्ति काल में पड़ते हैं और यद्यपि गोस्वामी तुलसीदास आदि के समकालीन होने तथा ‘शम-चन्द्रिका’ आदि ग्रन्थ लिखने के कारण ये कोरे रीतिवादी नहीं कहे जा सकते परन्तु उन पर पिछले काल के संस्कृत साहित्य का इतना अधिक प्रभाव था कि अपने काल की हिन्दी काव्य धारा से धृक्-होकर यह चमत्कारवादी कवि हो गये और हिन्दी में ये रीति ग्रन्थों की परम्परा के आचार्य कहलाये।” परन्तु बाबू साहब के विरुद्ध आचार्य शुबल का मत है—“शर केशव दास के उपरान्त तत्काल रीति ग्रन्थों की परम्परा नहीं चली। कवि-प्रिया के पचास वर्ष पीछे उनकी अखण्ड परम्परा का आरम्भ हुआ। यह परम्परा केशव के दिताये हुये पुराने आचार्यों के

परिष्कृत भाग पर चली जिसमें अलङ्कार-अलंकार का भेद हो गया था ।"

इस प्रकार आचार्य शुभल केशव को त मानकर चिन्तामणि त्रिपाठी ही रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक मानते हैं ।

हिन्दी साहित्य के उर्युक्त महारथियों के मनों की विवेचना करने पर पश्चात् हम केशव को ही रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक मानते हैं । यह सत्य है । केशव 'भक्ति-माला' में उल्लेख हुये थे । उन्होंने राम चन्द्रिका भी लिखी थी । और उनकी कवि प्रिया के पश्चात् लगभग ५० वर्षों तक हिन्दी में एक लक्षण ग्रन्थ देखने को नहीं मिलता परन्तु केवल इतनी ही बातें यह सिद्ध करने के लिये काफी नहीं हैं कि केशव रीति-ग्रन्थों के प्रवर्तक नहीं थे ।

केशव की रचनाओं में उस रागात्मक तरंग के दर्शन नहीं होते जो एकर के लिये अपेक्षित हैं । कवि-प्रिया नामक लक्षण ग्रन्थ लिखकर उन्होंने जो सफलता प्राप्त की वैसी अन्यत्र न मिल सकती । कहने का तात्पर्य यह कि वह एक कवि के रूप में असफल हुये हैं; आचार्य-रूप में सफल । उनकी रचनाओं में हृदय के तारों को छेड़ने की शक्ति नहीं है, मस्तिष्क को चमकाने का बल है । उनका युग भक्ति का युग था परन्तु उन्होंने उस युग में प्रतिष्ठित कवि-प्रिया और कवि प्रिया की रचनाये कीं । कवि शिक्षा, कवि पुस्तकें लिखकर उन्होंने तत्कालीन कवियों का पथ प्रदर्शन किया । केशव संस्कृत के लक्षण-ग्रन्थों का गहन अध्ययन किया था । उन्हें भाषा का अधिकार था, छन्द और अलंकार उनके इशारों पर नाचते थे । वस्तुतः वे आचार्य थे, कवि नहीं । उन्होंने लक्षण ग्रन्थ लिखकर आगे के आचार्यों का पथ प्रशस्त किया । इसने बाद परिस्थिति विशेष के कारण कुछ वर्षों तक रीति ग्रन्थ नहीं लिखे जा सके तो इसमें केशव का क्या दोष ? रहा परवर्ती रीतिकारों द्वारा पथ-परिवर्तन का प्रश्न, तो यह कोई नई बात नहीं । नई पीढ़ी का धर्म ही है वायें दायें घूम कर प्रगति करना और अपने पूर्वजों के काम का आगे बढ़ाना । चिन्तामणि के अनुकूल उनकी ऐतिहासिक परिस्थितियाँ लोग इस विषय को छोड़ा बहुत जानने लगे थे । उन्होंने केशव की तरफ दुःखी धक्का नहीं दिया, युग ने स्वयं उन्हें धक्का दिया था । प्रवर्तक तो उतरे रहते हैं जो विपरीत परिस्थितियों में भी अपने मत का झंडा गाड़ दे, केशव ने ऐसा किया, इसलिये केशव को ही रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक मानना चाहिये ।

ऐतिहासिक पृष्ठ भूमि

ऐतिहासिक सं० १७०० विक्रमी से आरम्भ होकर १६०० तक में समान हो जाता है। उद् काल भारतीय इतिहास में विनाश और वैभव की पराकाष्ठा पर पहुँचे हुए मुगल साम्राज्य के उन्मथः पतन और अन्त में विनाश का समय है। स० १७०० में शाहजहाँ दिल्ली की गद्दी पर आसीन था। उद् समय विनाश और वैभव की प्रतिनिधि था। उसके समय में तो थोड़ी बहुत शान्ति थी परन्तु औरंगजेब के समय में सम्पूर्ण मुगल साम्राज्य का शायद मर डल दुगिन हो उठा। जगद-जगद से सिंगेब के स्वर उठने लगे। औरंगजेब की धार्मिक अमहिम्नुता के कारण उसे जीवन भर जैन न मिल सका। उसके बाद उसके सभी उत्तराधिकारी निकम्मे तथा अयोग्य निकले। मुगल साम्राज्य क्षीण ने क्षीणतर होता हुआ पतन के गर्त में गिर पड़ा।

इस समय का समाज सामन्तवादी आचारों पर टिका था। सम्राट इस व्यवस्था का केन्द्र था। उच्च वर्ग के लोग बड़े बड़े पदों पर स्थित थे जिन्हें अमीर और मनसबदार कहा जाता था। ये लोग सम्राट के दाहिने हाथ थे। मध्यम वर्ग के शिक्षित व्यक्ति राज्य के छोटे छोटे ओहदों पर काम करते थे। इसी वर्ग में साहूकार दुकानदार तथा व्यापारी लोग भी आ जाते हैं जो अशिक्षित और असम्पन्न थे। निम्नवर्ग किसानों और मजदूरों का गरीबों और कारीगरों का था। निम्नवर्ग को आर्थिक दृष्टिकोण से उत्पन्न वर्ग कहा जा सकता है। ये लोग स्वयं अकिञ्चन अवस्था में रह कर उच्च तथा मध्यम वर्ग की आदर्शकलाओं के लिये उत्पादन कार्य करते थे। उच्च तथा मध्यम वर्ग उपभोक्ता का वर्ग था। एक शोषित या दूसरा शोषक। शोषित वर्ग बुद्ध और शासन के मामलों में दूर रह कर पैदा करता था और शोषक वर्ग उसकी मिन्नत पर मजे उड़ाकर बढने में उन्हें आन्तरिक और बाह्य आक्रमणों में मग्न प्रवेश करता था। इसके अनिष्टिक विद्वानों का भी एक वर्ग था जो निम्न और मध्यम वर्गों में आता था तथा उच्च वर्ग के अमीरों तथा रईसों के आश्रय में रहता था। इस पर दोनों वर्गों का सम्कार रहता था। ये लोग जैन के मन्द मन ब्रह्माने और मन्दरे के समय गद्य बात देने के लिये रत्ने जाते थे। समय समय पर पुरस्कार देकर उनका सम्मान किया जाता था। कुछ समय के बाद ये अपने वर्गों को रिल्कुल भुला बैठने थे।

इसके कारण थे; वह थे कि निम्न और मध्यम वर्गों के लोग पर्याप्त सरना में अशिक्षित होते थे जो उनकी रचनाओं से अपना मनोरञ्जन नहीं कर पाते थे। गरीबी के कारण वे लोग उन्हें पुरस्कृत भी नहीं करते थे। शाहजहाँ के समय तक इन लोगों की भी पूछ थी, बाद को उनका रंग उज्ज्वल गया और वे लोग दिल्ली छोड़कर विभिन्न राजाओं, मूकदारों, नगाओं और रईमों दरबारों में जाने लगे—

बर्निवर, ट्रेयनिवर और मंजूची नामक यात्रियों ने मुगल वैभव के अनुपम चित्र लीचे हैं। मुगल परिवार के लोग बड़ी शान शीकत में रहते थे। उनका जीवन मिलास के ही लक्ष्यों में बीतता था। शाहजहाँ के लिए प्रति वर्ष एक हजार बहुमूल्य वस्त्र बनते थे जो साल के अन्त तक दरबार में आने वाले अमीर उमरावों को भेंटकर दिये जाते थे। बेगमों और सेनापतियों तक जवाहिरातों और हीरों से ढँकी गहनी थीं। बहुमूल्य और हथ में बने हुये वस्त्रों का दिन में सैकड़ों बार बदलाव करती थीं। राजमदल में भिन्न भिन्न वर्णों और जानियों की लगभग दो हजार खिरा गहनी थी। उनके काम भी भिन्न भिन्न होते थे। कुछ खिरा बादशाह की सेवा करती थी; कुछ शाहजादियों का मनोरञ्जन। कुछ उन्हें आशिकाना गजलों और पारखी की अरुणीय कहानियाँ पढ़ाना करती थी। कुछ खिरा कुतबियों का काम करती थी। मुन्दर खिरा को घोषा पत्र या लालच देकर महलों में ले आती थी। कचन कामिनी और कादम्बिनी का संयोग-मोह तो होता ही है। लोग छट छट कर पीते थे। महलों में माँझि माँझि के पक्वान्न बनते रहते थे। खाना और गुल कर खेनना, यही दो काम थे, तीव्रता नहीं। अन्नपुर में शतरंज, चौकर, गंजवा आदि खेल खेले जाते थे। बाहर शिकारवाजियाँ होती थीं। पशु पकड़े जाते थे और शत्रु तथा शिकारों की लड़ाई बढ़ी जाती थी। राजकुमारों की शिक्षा का टीका से प्रबन्ध नहीं किया जाता था। मीनाना लोग पढ़ाने तो आते थे पर बड़ी बहिर्या शिक्षा देते थे। महीने-महीने में तलब मिल जाता करे बस। इसका परिणाम बड़ी होता था जो देना चाहिए। सभी निकम्मे निकल आया करते थे। वे अन्नर बाजारों में आमारगर्दी करते फिरते थे। राह चलती हुयी औरतों को छेड़ देना उनके बाएँ हाथ का खेल होता था। मुगल सेना भी विनाश के सागर में गोते लगा रहा थी। सैनिक

शिविरों में वेश्याओं का नाच होता था। ये वेश्याये बड़ी मुँह लगी होती थी। भरी मजलिस में बड़ों का अपमान कर देना उनके लिए साधारण काम होता था। मुक्ताहार और निहार के लिये नगर से बाहर भाँति-भाँति के फल-फूलवाले उपवन लगवाये जाते थे। श्रीरंगजेव ने सुरापान पर प्रतिबन्ध लगा दिया और वेश्याओं को विवाह करने के लिये बाध्य किया परन्तु उसे अधिक सफलता नहीं मिली।

मुगलकालीन स्थापत्य, चित्रण और आलेखन आदि कलाओं पर भी उनकी विलास प्रियता की छाप है। उन सभी कलाओं में उनको अपनी शैली है जो उनके ऐश्वर्य और उल्लास का साक्ष्य देती हैं। शाहजहाँ ने आगरे में ताजमहल और मोती मस्जिद बनवाया। दिल्ली—लाल किले के स्वर्गिक प्राणद दीवान रास और दीवाने आम अपनी मूर्ति और चित्रण बलात्मकता के लिये अतक प्रसिद्ध हैं। श्रीरंगजेव के समय में कोई उल्लेखनीय इमारत नहीं बनी। जो बनी भी उसमें मोदकता के स्थान पर एक प्रहार की बर्बरता, रुढ़ाई और उजाड़पन सा निदर्शित होता है। उसने कई हिन्दू मन्दिरों को धराशायी करवा दिया। वह तो जीवन के लालित्य से ही चिढ़ता था और उसे ही पतन का कारण समझता था।

मुगल अभिपतियों की देखा-देरी अधिकृत राजे भी वैसे ही जीवन बिताने का प्रयत्न करने लगे। अयध के नवाबों और जयपुर तथा मारवाड़ के हिन्दू राजाओं के जीवन वृत्त इसके प्रमाण हैं। वे लोग भी भव्य भवनों में रहते थे। वहाँ भी विलासिता से आँख मिचौनी खेली जाती थी। वहाँ भी लाल परी नाचती रहती थी और वेश्याओं के हाथ-पायों की कटारे चला करती थी। मुसलमानों की देखा देरी हिन्दू राजे भी छतरियाँ और उमाधियाँ बनवाने लगे। राजपूतानान्तर्गत आम्बेर में जयसिंह खवाई के राजमहल और राजा सूरजमल के दोग महल महत्वपूर्ण हैं। राजा सूरजमल, रामचन्द्र और छत्रसाल एवं उनकी रानियों की छतरियाँ उल्लेखनीय हैं। १६ वीं शताब्दी में विस्को ने भी अमृतसर का मन्दिर बनवाया, लेकिन कला की दृष्टि से उसे एक महत्वपूर्ण सृष्टि नहीं कहा जा सकता।

राजनैतिक हार के कारण हिन्दू संगठन खिन्न-भिन्न हो गया था। उनमें एका नहीं था। जाति पार्वी का भेद-भाव था ही, शत्रु के प्रति अस्पृश्यता

की भावना भी जोर पकड़ने लगी थी। कभी कभी तो ब्राह्मणों में भी वेद-मन्त्रों के उच्चारण और बनेक धारण करने के अधिकारों को लेकर लड़ाइयां होने लगती थीं। मुसलमान उन्हें देख दृष्टि से देखते थे। उनके लिये प्रायः राज्य के सभी पदाधिकार वर्जित थे। औरंगजेब ने उनके कई पुस्तकालय फूँक डाले थे, मन्दिरों को तहस-नहस कर डाला था और पाठशालाओं में आग लगा दी थी। कुछ समय के बाद जब मुगलों की शक्ति क्षीण होने लगी तब वे हिन्दुओं की छाती से चिपकाने के लिये आगे बढ़ने लगे। निर्गुण सन्तों और सुनियों के उपदेशों ने इस ओर सहायता पहुँचाई। उनकी धार्मिक भावना में समन्वय के तत्व धर करने लगे। आचारों-विचारों में समता आने लगी। फिर तो दोनों के उत्सव और रीतिरिवाजों में फर्क करना मुश्किल हो गया। यह वृत्ति देहातों में भी जोर पकड़ती जा रही थी परन्तु कभी कभी मामला गड़बड़ हो जाता था। ज्यों ज्यों मुगलों का पतन होने लगा, त्यों त्यों मुसलमानों में भी शिया-सुन्नी और ईरानी-नूरानी का भेद होता गया। घोर भ्रष्टाचार फैलने लगा। बादशाह निकम्मे तो हो ही रहे थे धर्म-चारी भी रिश्वत लेने लगे। कहा जाता है कि बहुत से बादशाहों ने ओहदे बेचना आरम्भ किया और बहुतों ने अमीरों और आक्रमणकारियों तक-से धूस दिया। वे विलास रत थे। ईर्ष्या, द्वेष, दुल कपट और पड़पन्नो का नगा नाच होता रहा।

'यथा राजा तथा प्रजा' के अनुसार लोगों के नैतिक बल का हास होने लगा। समाज के प्रत्येक पक्ष में विनाश के लक्षण नजर आने लगे। धर्म के क्षेत्र में भी सर्काप उठने लगी। जब मर्माहा ही बीमार हो गया तो दना कीन करे ! सृष्टिवादी परिदृष्ट और मीनवी अपने अपने धर्मों को सनातन समझते थे और अपने धर्म ग्रन्थों की आज्ञा को ब्रह्मा का लेख। साधारण हिन्दू और मुसलमान सृष्टिवाद का अिंकार था, अशिष्टित लोग अथ विश्वासी थे। वे बाधादम्बर की ही घम समझ देते थे। तीर्थ त्रत में विद्रास, छातु और पीरा की भक्ति, जादू और टोने में आस्था आदि विद्रासों ने जन साधारण के मन में धर कर लिया था। इस समय समाज में बहुत से माधु और पीर देने, दूने, गे, जो, नालीक दे देकर बगल को, चले थे, लिखत भी लोग दूने भगवान से कम नहीं मानते थे।

हिन्दी भाषी क्षेत्रों में शास्त्रीय धर्मों में वैष्णव मत का प्रचार था, उसमें साङ्ख्य शास्त्र का अधिक। गोनियों के साथ रास लीला रचाने वाले कृष्ण ही इस युग के अनुकूल थे। कृष्ण सम्प्रदाय भी अनेक उन सम्प्रदायों में गिना हुआ था। गोसाईं विलदास के गोलोकवास के बाद, बल्लभ सम्प्रदाय के उत्तराधिकारी उनके सात पुत्रों ने अपनी प्रलग प्रलग गढ़िया स्थापित कर ली थीं। भानाथ के प्राकट्य वार्ता के प्रेरणा काकाराणी के गोन्धामी हरि राय को छोड़ अन्य लोग न तो गिद्वान् ही थे और न प्रतिभावान् ही। गोस्वामी गोकुल नाथ ने कुछ मौलिक कार्य किये अन्य लोग बल्लभ चारों के श्रष्टु माध्य के पीछे ही चक्कर काटते रह गये। समय के प्रभाव के साथ वैष्णव का भूत इन पर भी सगर हुआ। जनता से सम्पर्क तोड़कर ये गुह्य भीमानों की चेला बूढ़ने लगे। उन्होंने उत्पचितन को सभाम दिया, साधना को ताक पर रख दिया और कर्चा की सुष्माविष्म विधियों का आभिकार कर स्वयं देववर्चवान और विलासन्त हो गये। माधव, निम्बार्क और नैट्य सम्प्रदायों के गरीबर भी विलास की ओर झुकने लगे। बटन सम्प्रदाय में श्री जीवन रोग था। वे लोग जन-सम्पर्क बढ़ा रहे थे। बंगाल और ब्रह्मन् में उन लोगों ने कर्तव्यों की धूम मचा दी थी। राधा बल्लभ सम्प्रदाय भी विलास में लीन था। राधा की भक्ति बढ़ी और रूप गोस्वामी ने सम्पूर्ण नायिका भेद को कृष्ण मक्ति में मिट कर दिया। अन्य सम्प्रदाय भी इसी रोग के मरीज थे। मठ और मंदिरों में देवदासिनी की भर्तन ध्वनि गूँजा करती थी। मदाराम में तुकाराम और स्वामी रामदास के मत जनता में धार्मिक जागरण पैदा कर रहे थे परन्तु अधिकांश लोग रुढ़िवादी ही होते जा रहे थे। विलासी लोग धर्म से दूर नहीं थे। उन्होंने धर्म को मनोरंजन की एक वस्तु समझ ली थी। वे उसी सम्प्रदाय में जान चिन्ताने के विनये उनके विचार पूर्ण जीवन का पूरतः समर्पण सिद्ध था।

५२ हिन्दू समाज में धर्म में एक बार रामजीवा और एक बार गणजीवा हुआ करता था। रामनर और भगवान की कथाएँ भी कभी कभी हुआ करती थी। इतिहास का आनन्द किया जाता था। धर धर नीरों और मूल के पट गले होते थे। मूर्तियों की गजनों का प्रचार था, यह मक्ति

सांसारिक दुःखों से कुछ समय तक के लिये आश्रय पाने का एक बहाना बन गयी थी ।

इस समय कबीर और दादू की परम्परा भी जीवित थी । ये सत जा पंथों के भेद-भाव का विरोध करते थे । ईश्वर की एकता में इनका विश्वास था, ये बाह्याङ्गियों के विरोधी और अंतर्मुखी साधना के समर्थक थे । निर्गुन ब्रह्म में लीन हो जाना ही उनके लिये जीवन की एक मात्र सार्थकता थी । उनके इन विचारों के समर्थक अन्य सम्प्रदाय भी पैदा हो गये थे । ये सम्प्रदायों में प्रमुख थे सतनामी, नारायणी, और लाल दासी आदि । १७ शताब्दी में इनका भी जोर था । १८वीं शताब्दी में बरखीदास और प्रानाथ के अनुयायियों की संख्या बढ़ने लगी । दयाबाई, सहजोबाई और भीमदास इसी समय हुये । पलटू साहब तो १६वीं शताब्दी तक जीवित रहे । इस सतों का संगठन काफ़ी मज़बूत था । ये लोग शाल बच्चेदार होते थे और जनता में घूम-घूमकर अपने मत का प्रचार करते थे । उपेक्षित जनता में इनका प्रभाव था । कुछ समय के बाद हज़रत लोगों ने भी भीमानों के चेला मूढ़ना शुरू किया । वैभव और तिलास की प्यास से ये बेचारे बेच हो गये । अन्त में वे भी अपनी अपनी गहिया स्थापित कर स्वर्गानन्द लेने में जुट गये ।

हिन्दुओं में जिस तरह नाना प्रकार के पंथ फैले हुये थे उसी तरह मिया भाइयों के यहाँ सिलसिलों का जोर था । निजामिया, नस्रतिया, कादिरिया, सन्तरिया, चिश्तिया आदि इनके पन्थ थे इसमें मोहिउद्दीन चिश्ती के चिश्तिया सिलसिला प्रभावशाली था । हिन्दू और मुसलमान उसे समान रूप से मानते थे । सभी लोग पूर्वपंथियों का वृष्ट पोषण कर रहे थे किसी मौलिक प्रतिभा निश्चय नहीं रह गयी थी ।

ऐसे समाज में अच्छे साहित्य की आशा करना भी व्यर्थ ही है । शाह जहा के बाद ही फारसी का हास होने लगा था । अरुण के समय के शायर भारतवर्ष को अपना देश समझते थे । उनके फारसी छन्दों में भारत की आत्मा बोलती थी । परन्तु औरंगज़ेब की कृपा से यहाँ के फ़ारसी कवियों की कहम्ना ईरान के चमन में बुलबुलों के साथ अपना घोंसला बनाने लगी । इस पर भी यहाँ के अच्छे अच्छे शायरों की फ़ारसी साहित्य में कोई

रूख नहीं थी। इस प्रकार उनका उत्तरोत्तर हास होने लगा। संस्कृत साहित्य का विनाश भी अवश्य था। जो ग्रन्थ प्रकाश में आये भी, उन पर घोर भृंगारिकता और चमत्कार-जीड़ा की मुहर लगी हुयी है। मोरो पंत का मंत्र रामायण शान्दिक जीड़ा वा और लक्ष्मणाचार्य की 'चंडी कुच पंचा-सिका' घोर भृंगारिकता का निकृष्टतम उदाहरण है। १६वीं शताब्दी में अयाध्या के भक्त भाइयों ने मर्यादा पुरुषोत्तम राम की भी बड़ी दुर्गति कर दी। लोग उनकी 'बांसी श्रदा' और 'तिरछी चितवन' पर मरने लगे।

१७वीं शताब्दी के सारम्भ में कृष्ण काव्य पर अनेक सुन्दर रचनायें हुयीं। भाषा विलपिता कर भृंगारिकता से यहन करने में समर्थ हो चली थी, नायक कृष्ण थे और नायिका राधा परन्तु उनके व्यक्तित्व चित्रण में वह सूक्ष्मता नहीं आ पाई जो अपेक्षित थी। इस समय तो कुछ लोगों ने बड़ी ही सज्जित वनितायें लिटीं। ब्रज भाषा की मधुरता और अलंकारों की अनुपम छुटा सेनापति के 'पावस वर्णन' में देखिये :—

दूरि जदुराई सेनापति सुतदाई देरौ
 आई ऋतु पावस न पाई प्रेम-पतियाँ ।
 धीर जलधर की सुनत धुनि घरकीओ
 दरकी सुहागिन की छोह भरी छतियाँ ॥
 आई सुविधर की, हिये में आनि रारकी
 सुमिरि प्रान प्यारी वह प्रीतम की रतियाँ ।
 पीति मोधि आवन की लाल मन भावन की
 डग भई बावन की सावन की रतियाँ ॥

अब तो शायश्मकता भी थी कि काव्य पर कुछ चर्चा हो। अस्तु १७०० वि० मे पं० चिन्तामणि त्रिपाठी ने रीतिकाल का द्वार खोलकर शास्त्र चर्चा सारम्भ कर दी।

रीति काल (१७००-१६००)

— सं० १७०० के लगभग पं० चिन्तामणि त्रिपाठी ने आनन्दवर्धनाचार्य, मम्मट और विश्वनाथ महापात्र नामक संस्कृत के आचार्यों द्वारा प्रति-पादित सिद्धान्तों के आधार पर 'काव्य विवेक' 'कवि कुल कल्प तरु' तथा 'काव्य प्रकाश' नाम के तीन लक्षण ग्रन्थों की रचना की। काव्य के

प्रमुख श्रमों का विवेचन कर चुकने के बाद उन्होंने छन्द शास्त्र की भी एक पुस्तक लिखी। फिर तो हिन्दी में लक्षण ग्रन्थ लिखने की परिपाटी ही चल पड़ी। संस्कृत की प्रसिद्ध पुस्तक चन्द्रालोक के आधार पर महाराज जयनन्द सिंह ने 'भाषा भूषण' रचा। यह एक सुन्दर लक्षण ग्रन्थ है जिसमें लक्षण और उदाहरण साथ-साथ रखे गये हैं। इसने बाद मतिराम द्वारा 'रस राज' और 'ललित ललाम' लिखा गया। इसमें क्रमशः रस और अलंकार की विवेचना है। इन दोनों ग्रन्थों का खूब प्रचार हुआ। इस काल का प्रत्येक कवि लक्षण ग्रन्थ लिखने के बहाने अपनी कवित्व शक्ति का प्रदर्शन करना चाहता था। इसी परम्परा में धीरे रस के कवि भूषण ने भी 'रस राज भूषण' लिख लिया। इसको लक्षण ग्रन्थ कहा भी जाय या नहीं, कुछ समझ में नहीं आता। वस्तुतः यह भूषण जी की नितान्त असफल कृति है। एक ओर तो भृंगार रस के युग में उन्होंने ओजपूर्ण कविताओं की सृष्टि करके युग की धारा को मोड़ने का प्रयत्न किया और दूसरी ओर ऐसे लक्षण ग्रन्थ पर लेखनी चलाकर वह स्थय भी युग प्रवाह में प्रवाहित हो चले।

भूषण—

भूषण को चिन्तामणि और मतिराम का भाई बताया जाता है। वह फानपुर जिलान्तर्गत निकर्वा पुर गाँव के निवासी थे और वहीं सं० १६६२ वि०मी उनका जन्म हुआ। कहा जाता है कि बालक भूषण बड़ा उदरुद था। न एक अक्षर पढ़ना न लिखना; दिन भर इधर से उधर चौकड़ी मारना, यही उसका काम था। पंडितों के घर कुलधोरन पैदा हो, लोगों को कुछ अच्छा नहीं लगा। जगह-जगह से भूषण पर धूक पड़ने लगी। अभिमानी लड़का, माँभी के व्यग धाण से घायल हो, घर से बाहर निकल गया।

अब भूषण जीवन के द्वार पर थे। उन्होंने मन लगा कर विद्याप्ययन आरम्भ किया। कुशाग्र बुद्धि तो वे ही, थोड़े ही समय में करिंता भी रचने लगे। कालान्तर में घूमते फिरते वह चिनकूट पहुँचे। चिनकूट नरेश के पुत्र रघुराम कविता के प्रेमी थे। सत्संग हुआ, राजकुमार प्रभावित हुये और भूषण के हाथ 'कवि भूषण' की उपाधि लगी।

भूषण कहीं के राजकवि थे, कहा नहीं जा सकता। इस सम्बन्ध में अनेक बातें प्रचलित हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वह बहुत दिनों तक श्रीरङ्गजेव के दरबार में भी थे। कुछ महाशय उन्हें शिवाजी का राजकवि बतलाते हैं। उनकी रचनाओं को पढ़ कर मन में यह धारणा अवश्य होती है कि वह शिवाजी के निकट सम्पर्क में अवश्य रहे होंगे। स० १७३१-३२ में छत्रसाल से मिलने का प्रमाण तो मिलता है परन्तु उनके दरबार में कितने दिनों तक रहे, कहा नहीं जा सकता। जन श्रुति है कि छत्रसाल मुन्देला ने उनकी बड़ी आबभगत की, सरकार किया और विदा के समय पूरण की पालकी का डंडा अपने कंधों पर लिया। इससे बढ़ कर एक कवि का सम्मान हो ही क्या सकता था ! 'बस महाराज बस' कह कर भूषण पालकी से बूढ़ पड़े और उनके मुँह से निकल पड़ा 'शिवा को बरानौ कि बरानौ छत्रसाल को' इस कथन में सत्य का अंश कहां तक है कहा नहीं जा सकता परन्तु छत्रसाल की प्रशंसा में भूषण के अनेक कविच मिलते हैं। इस प्रकार कई स्थानों का भ्रमण करके यथेष्ट द्रव्य के साथ वे घर लौटे। बहुत दिनों के बाद एक बार फिर उन्होंने राज दरबारों का चक्कर लगाया परन्तु अन्त में निराश और असंतुष्ट हो घर वापस लौट आये। स० १७७२ के लगभग उनका देहावसान हो गया।

रचनायें

भूषण कृत 'शिवराज भूषण' 'भूषण हजारा' 'भूषण उल्लास' और 'दूषण उल्लास' में से केवल 'शिवराज भूषण', प्राप्य है। 'शिवा बावनी', 'छत्रसाल राक' तथा कुछ छुटकर रचनायें तो समय-समय पर उनके रचे हुये छन्दों के संग्रह माय हैं।

कविता—

रीति कालीन कवियों की प्रतिभा जहाँ नायिकाभेद और नर शिख धर्मेण के चारों ओर ही चक्कर काट रही थी, वहीं पर भूषण ने अपने युग की भावनाओं को मुखरित किया, विचारों को बाणी दी और शतशत हिन्दुओं की अत्याचारी मुगलों का विरोध करने के लिये तैयार किया। इसीलिये उन्हें हिन्दुओं का प्रतिनिधि कवि भी कहते हैं। उनके वाक्य-नायकों, शिवा भी और छत्रसाल, के प्रति अब भी हिन्दू जनता के हृदय में अद्भुत की

भावना है। उनकी रचनाओं के आधार पर यह सिद्ध किया जा सकता है कि उनके हृदय में धर्म विशेष के प्रति द्वेष का भाव नहीं था। हाँ, अग्नी जाति और धर्म के प्रति मोह अवश्य था। हिन्दू जाति के विनाश के कारण अनुभव करते हुये भूषण ने लिखा था “आपस की फूट ही ते सारे हिन्दु आन फूटे”, वह कितना सत्य था कताने की आवश्यकता नहीं है।

भूषण की कुछ भृङ्गारिक रचनायें भी मिली हैं परन्तु उनमें वे असफल रहे। उनकी रचनाओं में नागरिक और प्राकृतिक चित्रों का अभाव है। रण स्थल की ओर प्रस्थान करती हुयी सेना, उसकी पद धूलि से छिपता हुआ आसमान तथा कटे हुये मुण्डों से पड़ती हुयी भूमि की स्पष्ट तस्वीर उनकी कविताओं में देखी जा सकती है। उनके वर्ण्य विषय हैं, युद्ध, शिवाजी का प्रताप उनकी दान शीलता एवं आतंक, छत्रसाल की वीरता तथा शत्रु नारियों की दुर्दशा। उन छन्दों में मुगलों की उद्वेगता, अनाचार उच्छृङ्खलता के प्रति गहरी असंतोष की भावना व्यक्त होती है।

भाषा और शैली

भूषण की भाषा को लिच्छवी भाषा कहना ही उपयुक्त होगा क्योंकि उनकी ब्रज भाषा में मुन्देल खण्डी, अरबी, फारसी, रैसवाड़ी और अवधी के ठेठ शब्द भी मिले हुये हैं। शब्दों को तोड़ मरोड़ कर उन्होंने उसे घीर रस की अभिव्यक्ति के योग्य बना लिया है। उनकी भाषा में ब्रज भाषा की मिठास है ही नहीं, होना भी नहीं चाहिये। अरबी फारसी के शब्दों को तो कभी कभी उन्होंने इतनी बुरी तरह तोड़ा है कि मूल रूप का पता ही नहीं चलता। पातसाह, तसवीह, हजार हासिल रोजनामचा, बीज, गुसलपाना, अवरंग, फलनान आदि शब्दों का प्रयोग बहुतायत से मिलता है। मराठी के कुछ शब्दों को उन्होंने उसी तरह रखा है जिस रूप में वे बोले जाते हैं इसीलिये उनकी रचनायें क्लिष्ट हो गयी हैं। वर्ण नटु लगती हैं। क्योंकि हमारे कान वैसी भाषा सुनने के अभ्यस्त नहीं हैं। इस प्रकार के शब्द बुरी तरह खटकते भी हैं। व्याकरण की अशुद्धि स्थान-स्थान पर दिखलाई पड़ती है। मुद्राविरे और लोकोत्तियों के प्रयोग कहीं-कहीं बड़े मुन्दर बन पड़े हैं। ‘तारे लागे फिर न सितारे गढ़ धर के, तारे सम तारे मूँदि गये तुरकन फे,’ अथवा ‘कालिह के जोगी कर्जादे के सप्पर’ ‘सौ-सौ चूहे राय के निलारी

पैठो जप के आदि इसी प्रकार के अनुपम, चुथोले और सार्थक प्रयोग हैं।

उनकी शैली वीरोचित शैली है। मनहरण, छप्पम, रोला, उल्लाला, दोहा, गीतिका, मालती, सवैया, किरीट, माधनी, लीलावती और अमृत ध्वनि नामक छन्दों के प्रयोगों के द्वारा उनकी कविताओं में वादलों की कड़क सुनाई पड़ती है और अस्त्र शस्त्रों की खड़खड़ाहट। शब्दों में गजब का श्रोज है। जिस विषय को उठाते हैं उसे पूरा करके ही छोड़ते हैं। प्रभावोत्पादकता, चित्रोपमता, और सरलता उनकी शैली की विशेषतायें हैं। उपमा, अतिशयोक्ति, अत्युक्ति, और यमक अलंकारों का विशेष प्रयोग हुआ है। यमक का एक उदाहरण लीजिये।

ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहन घारी
ऊँचे घोर मंदर के अंदर रहाती हैं।
कंदमूल भोग करैं कंदमूल भोग करैं
तीन बेर खाती ते वैतीन बेर खाती हैं ॥
भूषन शिथिल अंग भूषन शिथिल अंग
विजन डुलाती ते वै विजन डुलाती हैं।
भूषण भगत शिवराज भीर तेरे पास
नगन जड़ाती ते वै नगन जड़ाती हैं ॥

‘भूषण’ को कुछ आलोचकों ने साम्प्रदायिक कवि सिद्ध करने का प्रयत्न किया है परन्तु वस्तुतः वे उस समय के राष्ट्रवादी कवि ही थे। हम भूल जाते हैं कि राष्ट्र की जो परिभाषा हम आज करते हैं वह भूषण के समय में मान्य नहीं थी।

देव; जीवनी

भूषण के बाद देव का नम्बर आता है। वह कवि और आचार्य दोनों थे। शुक्ल जी के अनुसार ये रीतिकाल के कवियों में बड़े ही प्रगल्भ और प्रतिभा सम्पन्न कवि थे। उनके प्रसिद्ध ग्रन्थ ‘भाव विलास’ के अनुसार देव की जन्म तिथि १७३० विक्रमी है। मिश्र दम्पुश्री के अनुसार ये कान्यकुब्ज द्विज थे। परन्तु आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के मत से वे इटावा के रहने वाले एक सनातन ब्राह्मण थे। यद्यपि उनकी जीवनी के सम्बन्ध में पुष्कल प्रमाण

नहीं मिल सके हैं, फिर भी अनुमान किया जाता है कि उन्हें किसी बहुत अच्छे नृप का आश्रय नहीं मिल सका था। बेचारे एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहे परन्तु वित्तवृत्ति कहीं जमती ही नहीं थी। अन्त में राजा मोतीलाल नामक एक सम्मान उस महाकवि को प्रदान करने में समर्थ हो सके। देव उन्हीं के आश्रय में बहुत दिनों तक रहे और उनके लिये 'रस विलास' नामक एक पुस्तक लिख दी। कहा जाता है कि वे ६४ वर्षों से अधिक जीवित रहे। म० १८२४ में उनका देहावसान हो गया।

रचनायें

रीतिकाल के प्रतिनिधि कवियों में देव ने सबसे अधिक पुस्तकें लिखी। कुछ लोग उनके पुस्तकों की संख्या ७२ और कुछ लोग ५२ बताते हैं, परन्तु अभी तक केवल २५ पुस्तकों का ही पता लग पाया है। वे हैं, (१) भाव विलास (२) अष्टयाम (३) मयार्ना विलास (४) सुमान विनोद (५) प्रेम तरंग (६) राग रत्नाकर (७) कुशल विलास (८) देव चरित्र (९) प्रेम चन्द्रिका (१०) जाति विलास (११) रस विलास (१२) काव्य रसायन या शब्द रसायन (१३) मुख सागर तरंग (१४) वृक्ष विलास (१५) पावस विलास (१६) ब्रह्मदर्शन पचीसी (१७) तत्त्व दर्शन पचीसी (१८) आत्म दर्शन पचीसी (१९) जगदर्शन पचीसी (२०) रमानन्द लहरी (२१) प्रेम दीपिका (२२) मुमित्र विनोद (२३) रात्रिका विलास (२४) नीति शतक और (२५) नव शिख प्रेम निदर्शन।

पुस्तकों की दृष्टि से संख्या का रहस्य यह है कि देव महाशय अपने पुराने ग्रन्थों का रचनाओं का इधर उधर एक नये क्रम में मज्जाकर एक नया समूह तैयार कर दिना करते थे। इनकी कृतियों के द्वारा हमें उनके मानसिक विकास का पूरा पता चलता है। पहले उद्दाम जीवन की मस्ती में आकर उन्होंने भृंगार की दुरी तरह छेड़ा परन्तु ज्यों ज्यों आयु बढ़ती गयी त्यों त्यों वे जीवन के मोम विलासों को तिलाजलि देकर अध्यात्म की ओर मुड़ने लगे। भाव विलास उनकी सर्व प्रथम कृति है। इसमें करि ने अलंकारों का निरूपण और भृंगार की विमृष्ट व्याख्या की है। अष्टयाम में नारक नायिकाओं के रातदिन के मोम विलासों की एक अच्छी खासी दिनचर्या प्रस्तुत की गयी है। शब्द रसायन में शब्द शक्ति, गुण, रीति, मिल

इथा अलंकारों का विवेचन किया गया है। जाति विलास में भिन्न-भिन्न जातियों और भिन्न-भिन्न प्रदेशों की स्त्रियों का वर्णन है। 'मुखसगर तरंग' अनेक ग्रन्था से लिये गये वक्तव्यों का समूह मात्र है। भवानी विलास, भवानी दत्त वैश्य के नाम पर और कुशल विलास कुशल सिंह के नाम पर रचो गई कृतियाँ हैं। मदन सिंह के पुत्र राजा उद्योग सिंह वैश्य के लिये उन्होंने 'प्रेम चन्द्रिका' बनाई। कहा जाता है कि उन्होंने 'भाव विलास' और 'अध्याम' नामक अपनी रचनाओं को और गजेन्द्र के पुत्र आजमराह को भी सुनाया था। यह हिन्दी-प्रेमी था और उसने इनकी कृतियों को पसन्द भी किया था।

बाद की लोग इस प्रकार की रचनाओं से ऊबने लगे। अपनी कृतियों की यह दशा देखकर उन्होंने 'ब्रह्मदर्शन पचीसी' और 'तत्त्व दर्शन' लिखकर अपने आत्म चिंतन की ओर लोगों का ध्यान आकृष्ट किया।

देव का आचार्यत्व

देव ने हिन्दी सार को भवानी विलास के द्वारा सर्वप्रथम अपने आचार्यत्व का ही परिचय दिया है। भाव विलास में अलंकारों की विवेचना की गयी है। परन्तु उसमें किसी प्रकार की मौलिकता के दर्शन नहीं होते। लगता है जैसे उन्होंने केशव की रचनाओं के माध्यम से दण्डी के यथासंख्य आदि अलंकारों को प्यो का प्यो उतार दिया हो। शब्दालंकार तो उनके लिये हेय ही है। अर्थ के अभाव में मधुर और चित्रोत्पादक शब्दों से निर्मित काव्य की भी वे 'प्रेत काव्य' ही मानते हैं। देव के अनुसार उपमा और स्वभावोक्ति ही मुख्य अलंकार हैं। उपमा की अलंकारों का मूल दण्डी भी मानते थे। उन्होंने उसके अनेक भेद और उपभेद करके अपनी मौलिकता का परिचय देने का प्रयत्न किया है परन्तु वह निरन्तर सारहीन है। देव जी ने चार प्रकार की शब्द शक्तियाँ मानी हैं। अमिषा, लक्षणा, व्यञ्जना और तात्पर्य। उनका कहना था कि प्रमुख तीन शक्तियाँ तो सभी शब्दों में रहती हैं परन्तु प्रसंगानुकूल जो जहाँ पर अधिक प्रकाशित हो उठती है वहाँ उसकी स्थिति मान ली जाती है। इन तीन शब्द शक्तियों के फिर अनेक भेद किये गए हैं जो केवल नाम गिनाने भर के लिये हैं। शब्द की तात्पर्य शक्ति भी उनकी अपनी सोझ नहीं है। प्राचीन अलंकार शास्त्रियों में इसको लेकर बड़ा वाद-

निवाट चला था फिर भी लोग किसी नतीजे पर नहीं पहुँच पाये थे। इन्होंने भी इसे मरिचक रूप में ही स्वीकार किया है।

देव ने भृङ्गार और नायिका भेद पर भी कारी लगाई है। मन्त्र के आचार्यों की तरह वह भी रस को ब्रह्मानन्द सहोदर ही मानते हैं और उन्हीं की तरह उन्होंने भी नायक और नायिका के हृदयों में रस की स्थिति मान ली है। रमनगिरिजी का भी तर्ह ये भी रस के अलौकिक व मौलिक रूप का प्रतिपादन करने हैं।

देव ने रसों के पारस्परिक सम्बन्ध पर भी दो प्रकार से प्रकाश डाला है। उन्होंने बताया कि मुख्य रस केवल चार होते हैं। भृङ्गार, वीर, रौद्र और वीमल्य। शान्त को छोड़ कर ये रसों का जन्म इन्हीं में होता है। भृङ्गार से हास्य, रौद्र में करुणा, वीर में अद्भुत, और वीमल्य में भयानक। इसी का दूसरी तरह से सिद्ध करने के लिये उन्होंने केवल तीन रस माने हैं। भृङ्गार, वीर और शान्त। वे रस जो अलौकिक होते हैं। अलौकिकता में बहुत पुराना है। भृङ्गार को मरुतज अग्र्य माना गया है लेकिन वही एक मात्र रस है, ऐसा तो नहीं ही कहा जा सकता।

देव के अनुसार संचारियों के भी दो भेद हैं—शारीरिक और आन्तरिक। अनुभूति के ही अन्तर्गत माने जाने वाले सार्विक और शारीरिक संचारी हैं। शारीरिक संचारियों में तात्पर्य निवेदादि साम्य संचारियों में है। 'छन्द' को इन्होंने चौड़ीमर्मा संचारी माना जबर है परन्तु वह भी अवहित्वा के अन्तर्गत आ जाता है, अतः व्यर्थ है। अन्य रीतिरामों ने श्राव्य काम दशाश्रों का वर्णन किया है परन्तु इन्होंने उसमें भी अनाम्यक भेद कर डाले हैं। नायिका भेद इनका प्रिय विषय था। एक स्थल पर श्राव्य लिखते हैं।

बानी को मार बगानी सिंगार

मिगार को मार किमोर किमोरी।

अन्य आचार्यों ने जहाँ कर्म, काल, गुण, अरुणा, दृष्टा और ताति के अनुसार नायिका भेद का वर्णन किया है वहीं देव ने देश, प्रकृति, सत्य और अश्रु के आचार को भी ग्रहण किया है। प्रकृति, सत्य और अश्रु का विवेचन आयुर्वेद एवं काम शास्त्रों में तथा देश भेदादि का वर्णन मम्मट के कान्त प्रकाश और वैद्य के रसिक-प्रिया में पहले ही हो चुका है।

अस्तु: यह भी उनकी मौलिक उद्भावना नहीं है। उन्होंने संगत भी अपने दम से निश्चिन्त कर डाले हैं। प्रथम तो मुग्धा, मध्या, और प्रौढा के विभिन्न मेलों के पूर्व राग, प्रथम सयोग, तथा सुख मोग के साथ दूसरा, काम दशा, अस्था और हास के क्रमशः मुग्धा, मध्या और प्रौढा के साथ यह वर्गीकरण कहाँ तक ठीक है और कहाँ तक उचित कोई नहीं जानता। 'लिंगे ईसा न्हो मूसा' वाली कहावत है। हाँ! इस वर्गीकरण में एक विचित्रता अवश्य है योग तो कुछ तत्व नहीं मालूम पड़ता। नादिकाओं के साथ नायर, उनके सहानु और दूतियों को भी नहीं भुलाया गया है।

'रीति' को आप काव्य के माध्यम के रूप में स्वीकार करते हैं। इसका विवेचन काव्य रसायन में किया गया है। उदात्त केशव के माध्यम से उन्होंने प्रसिद्ध आचार्य भानुदत्त और मिश्रनाथ का ही अनुसरण किया है। इन तथ्यों के आशय पर यह कहा जा सकता है कि देव ने इस क्षेत्र में भी कोई उत्प्रेरणीय कार्य नहीं किया।

कुछ लोग देव को रीतिकाल का सर्वश्रेष्ठ आचार्य मानते हैं और कहते हैं कि नेशव को छोड़कर और कोई उनसे टक्कर ले ही नहीं सकता।

जब हम देव की तुलना रीतिकाल के अन्य आचार्यों से करने बैठते हैं तब सर्व भी कुलपति मिश्र, श्रीपति तथा प्रताप साहि की साहित्य कृतियाँ भी हमारे समक्ष आती हैं। इनकी कृतियों का मूल्य देव की रचनाओं से किसी भी प्रकार घटिया नहीं है। उन लोगों ने इन महाशय से कम आचार्यत्व का निर्वाह नहीं किया। सब बात तो यह है कि उन लोगों की कृतियों में कहीं-कहीं उनकी मौलिकता झलक जाती है जिसका देव में नितान्त अभाव है। निम्न प्रतिपादन में जहाँ उनके गम्भीर अध्ययन और मनोयोग का पता चलता है वहाँ देव की पल्लव आदिता तथा मानसिन्-चाचल्य के दर्शन होते हैं। उन्होंने शब्द शक्ति, रीति, गुण, विंगल आदि का विवेचन कर के अपने क्षेत्र की सीमा का विस्तार तो कर दिया परन्तु उसमें कहीं भी स्पष्टता नहीं आ सकी। एक विशेषता देव में अवश्य है और वह है उनकी रस चेतना, जिसे एक आचार्य का प्रमुख गुण माना जाता है। इस माने में वह केशव से भी बढ़ गये हैं।

केशव और देव पर एक दृष्टि

पेशवा की रीति ग्रन्थों का प्रवर्तक माना जाता है। उन्होंने ही सर्व प्रथम संस्कृत के रीति शास्त्र को हिन्दी में अवतरित किया था। देव ने केशव की रचनाओं के माध्यम से बहुत सी सामग्री ग्रहण की। केशव की तरह वे संस्कृत के प्रकाण्ड पंडित नहीं थे। केशव अपनी सूक्ष्म और गम्भीर विवेचना शक्ति, सिद्धान्तों की व्यावहारिक योग्यता और भाषा की प्रकृति के सम्यक् ज्ञान के कारण देव से बहुत ऊपर उठ जाते हैं। देव को भी हिन्दी में रस के प्रतिष्ठाता के रूप में स्मरण किया जायेगा।

कविधर देव और उनकी कवितायें

आचार्य के अतिरिक्त देव एक अच्छे कवि भी हैं। उनका वर्णन विषय है 'भृंगार'। उन्होंने सयोग के और वियोग के, मिलन की प्रफुल्लता और विरह की तड़पन के मनोहर चित्र खींचे हैं। जीवन तो किसी के बस का है नहीं, तित पर देव जैसे भावुक कवि का। जवान कवि रूप की ओर अकर्षित हो उठा। उसने मिलन के गीत गुनगुनाये और वे हिन्दी के अनमोल हीरे बन गए।

देव वस्तुतः संयोग भृंगार के ही कवि हैं। संयोग भृंगार में रूप और मिलन का वर्णन किया जाता है। यह मिलन, शारीरिक सुख के वर्णन के लिये भी होता है और प्रियोद एव विहार के लिये भी। रूप का मूलधार है सौन्दर्य और सौन्दर्य का मूलतत्त्व है सामञ्जस्य। वस्तु के विभिन्न अंगों के सामञ्जस्य, अनुक्रम और अनुपात को वस्तुगत सौन्दर्य कहते हैं और वस्तु तथा भाव के सामञ्जस्य को भावगत सौन्दर्य। इस दृष्टिकोण से रूप, सौन्दर्य का वह पक्ष है जो नेत्रों के माध्यम से मन का प्रसादन करता है। देव को रूप की भाव परक व्याख्या ही मान्य थी। यही उनके जीवन के अनुकूल भी था। 'रस विलास' नामक अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ में वह कहते हैं।

देसत ही जो मनहरै, सुख अँलियन को देइ।

रूप बराने ताहि जो, जग चरो कर लेइ॥

रूपानुभूति की तीन अवस्थायें होती हैं। (१) वस्तुगत रूप की अनुभूति, जिसमें वस्तु के विभिन्न अंगों के सामञ्जस्य का तटस्थ रूप से ग्रहण मान होता है। (२) रूप के द्वारा पैदा होने वाली मानसिक आनन्दानुभूति

नायिका गीने जा रही है बड़े बूढ़े उसे सारते सजाते हैं। सहेलियाँ चीन्घ देती हैं—हिरी, उनसे सदा हँस कर बातें करना जिससे 'मनभावन' हमेशा खुश रहे। 'मनभावन' शब्द मुनकर नायिका के उरोजों पर अनुराग के ग्रसुर उग आते हैं।

गीने के चार चली दूल्हाही, गुरु लोगन भूपण भंग बनाए
सील सयान सरसीन सिलायो, बड़े सुरा सासुरे ह के सुनाये।
बोलियो बोल सदा हँसि कोमल, जे मन भावन के मन भाये
यों मुनि ओछे उरोजन पै अनुराग के अंकु से उटि आए।

यहाँ पर शमी मिलन हुआ ही नहीं तब तक मन में उठे हुये अनुराग के ग्रसुर उरोजों पर भी उभर आते हैं। काम की प्राथमिक चेतना का यह कितना सूक्ष्म, कितना सज्ज और कितना मार्मिक वर्णन है। इसी प्रकार के अनेक चित्र देव की कविताओं में मिलते हैं।

रीति कालीन कवियों में प्रेम की एक्जिन्टता न होकर रस्मिता और निलास की प्रधानता होने के कारण उनके विधोम वर्णन में पीड़ा की मार्मिक अनुभूति का पता नहीं चलता। उनके विधोम में ग्राह्या की तड़प नहीं शरीर की मयङ्कर भूर होती है। अनुभूतियों के शमाथ में रीति का पल्ला पनब कर अतिशयोक्तियों और ऊँचा पर उछल दूब करने वालों के विधोम चित्रण मजाक बन गये हैं। उर्दू शायरों के आशिकों की तरह उनकी नायिका इतनी दुबली नहीं हो गयी है कि उसको दूढ़ने के लिये विस्तर भाड़ने की आवश्यकता पड़े। फिर भी वह काफी सफल रहे हैं। उदाहरण के लिये निम्नांकित कविता प्रस्तुत की जा रही है—

लाल विदेश वियोगिनि बाल, वियोग की आगि जई भुरि भूरी
पान सो पानी सो प्रेम कहानी सो प्रान ज्यों प्रानन यों मत हूरी।
देर जू आशुहि ऐसे की ओधि सो घीतति देनि बिसेसि बिमूरी
हाथ उठायो उड़ावे को उड़ि काग गरे परि चारिक चूरी ॥
दमने थोड़ा सा भिन्न एक चित्र और देखिये।

बड़े बड़े नयनन ते आँसू मरि मरि डारि,
"गोरो गोरो मुख आज ओरो सो विलास जात"

इसके अतिरिक्त वियोग के अतर्गत मान वर्णन में उन्हें बड़ी सफलता मिली है।

प्रकृति वर्णन में बाह्य प्रकृति के कम और अन्तर्प्रकृति के अधिक चित्र देखने को मिलते हैं।

देव ने बहुत सी अश्लील करिदायें भी लिखीं। 'जोग हूँ ते कठिन सयोग पर नारी को' आदि भोगमूलक पक्तियाँ देव की एतद्विषयक कठिन अनुभूतियों पर यथेष्ट प्रकाश डालती हैं। रसिक कवि के जीवन में एक भी उचित आश्रयदाता की प्राप्ति नहीं हो सकी। आर्थिक कठिनाइयाँ निरन्तर कष्ट देती रहीं। एक दिन ऐसा भी आया जब वे अपने बिदे पर घोर पश्चात्ताप करने लगे। 'मधु की मखियाँ अलियाँ भई मेरी' जैसी मधुर पंक्ति का रचयिता फूट पड़ा—

ऐसो जो हँ जाननो कि जे हे तू विपै के संग
एरे मन मेरे हाथ पाव तेरे तोरतो।
आजु लौं हो कन नर-नाहन की नाही
सुनि, नेह सो निहारि हारि यदन निहोरतो॥
बलन न देतो देव चंचल अचंचल करि
बाबुक चिताउनीनि मारि मुँह मोरतो॥
मारो प्रेम-पाथर नगारो दै गरते बाँधि
राधा घर-बरद के बारिधि में बोरतो॥

यही पश्चात्ताप, यही बलान्ति यही विफलता कवि को नव्य चिन्तन की ओर प्रेरित करने लगी और वह तभी से आध्यात्मिक रचनाये करने लगे। यही-वही तो उनकी कवितायें कबीर के 'निर्गुण' का धोर धूने लगती हैं। जैसे,

नाक, भू पताल नाक सूची ते निकसि आए,
चाँदहो भुवन भूरे भुनगा को भयो हेत।
चाँटी अँड-मँड में समाग्यो मझाएड सब,
सप्त समुद्र बारिबुन्द में हिलोरे लेत।
मिलि गयो मूल भूल सुखम समूल कुल,
पंच भूत मन अनुकन में कियो निकेत।

आपहीं तै आपहीं सुमति सिसराई देव,
नस सिसराई में सुमेरु दिसराई देत ।

और आश्चर्य होता है कि जन्म भर भोग तथा विलास में पड़े रहनेवाले व्यक्ति को इतने शीघ्र इस रहस्य का अनुभव कैसे हो गया ! कबीर आदि सत तो आजीवन साधना करते रहे, आध्यात्मिकता की अनुभूति के लिए सासारिक सुखों की वज्रि देते रहे तब कहीं आकर उन्हें 'अनहद नाद' सुनाई पड़ता था । प्रश्न फिर उठता है क्या देव को ऐसा अनुभव हुआ था ! इस प्रकार हम उनका आध्यात्मिक विश्लेषण करने के लिए बाध्य होते हैं और पूर्ण परीक्षा के उपरान्त इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि उनकी इस प्रकार की रचनाओं में बुद्धितत्त्व तथा रागतत्त्व तो मिलते हैं परन्तु अध्यात्मतत्त्व दिखाई ही नहीं पड़ता ।

भाषा और शैली

यदि देव ने शुद्ध ब्रज भाग में कवितायें रची हैं फिर भी उसे बिल्कुल दोष मुक्त नहीं कहा जा सकता । उसमें यत्र तत्र लिङ्ग सम्बन्धी दोष हैं, गिरा रूपों की गड़बड़ी है, और वाक्य-विन्यास में एक गहरी सिधिलता पाई जाती है । कहीं कहीं तो वचन की मामूली गलतियाँ भी मिल पड़ती हैं । "पायन के चित पायन को बस लीनत लोग अधायनि पैछो" इसी तरह का एक उदाहरण है । लोग शब्द का प्रयोग सदैव बहुवचन में ही होता है परन्तु आपने उसके साथ "पैछो" एक वचन की गिरा का प्रयोग किया है । इसी तरह फारक के दोष भी दिखाई पड़ जाते हैं । मतिराम की तरह उनकी भाषा में स्वामात्रिक सौन्दर्य नहीं है इस पर भी उनकी नयी नयी उद्गाथनाओं को देख कर उनकी मौलिकता और कवि व शक्ति के प्रति आश्चर्य होना है ।

मुदाबिरे और कहावते उनकी काव्य-प्रक्रिया में सदाश्रम बन कर आयी हैं, स्वतन्त्र चमत्कार बनकर नहीं । "मोवन आयो न पाप लग्यो, बरि देन कहे गुरु लोग सराहं" में "पाप लग्यो" का प्रयोग देखिए । इसी प्रकार "ओस की आस बुझै नहि प्यास निवास टस जनि बाल पनिन्द के" में "ओस की आस बुझै नहि प्यास" की कहावत तो सम्पूर्ण कविता की जान है । यों तो देव ने अपने समय के प्रचलित सभी अलंकारों का अपनी रचना में प्रयोग किया है फिर भी अनुप्रास और यमक उन्हें विशेष प्रिय हैं ।

उनही इस रुचि के कारण कभी कभी उनकी रचनाओं की बड़ी दुर्दशा हो जाया करती थी। इस सम्बन्ध में शुक्ल जी लिखते हैं—“कभी कभी वे कुछ बड़े और पेचीले मजमून का हौसला बाधते थे पर अनुप्रास के आडम्बर की चिंता ही में उसका अंग भंग करके सारे पद्य को बीच-बीच में फटा छुड़ाना देती थी।” इसलिए उनकी कविताओं में स्निग्ध प्रवाह नहीं परन्तु रसाह्न शरय्य मिलता है। कहीं कहीं कल्पनाओं की ऐसी उड़ानें भरी गयी हैं कि अभिप्रेत भावों को समझने में कठिनाई होती है, फिर भी प्रसाद गुण उक्त अपने भरस कवित्तों के कारण देव कभी भुलाए नहीं जा सकते—

ग्रन्थ रीति शास्त्री

इनके बाद भिखारी दास जी का नाम लिया जाता है। उन्होंने ‘रस सारांश’ ‘काव्य निर्णय’ ‘भृंगार निर्णय’ ‘नाम प्रकाश’ ‘विष्णु पुराण भाषा’ ‘छन्द प्रकाश’ ‘शतरज’ ‘शतिका’ और ‘अमर प्रकाश’ नामक उच्च ग्रन्थों का प्रणयन किया। इन पुस्तकों में रस अलंकार, छन्द, रीति गुण दोष-शब्द शक्ति आदि काव्यांगों का सम्यक् विवेचन किया गया है। यद्यपि काव्यांग निरूपण में इनका ही स्थान सर्वोच्च है फिर भी इन्हें पूर्ण आचार्यत्व नहीं प्राप्त हो सका। इनके लक्षण कहीं कहीं बड़े भ्रामक और अशुद्ध हैं।

पद्माकर : जीवन-चरित

इस काल के अंतिम लक्षण-ग्रन्थकार का नाम है पद्माकर। इनके समान प्रतिभाशाली कवि सम्पूर्ण रीति काल में खोजने पर एकदो ही मिलेंगे। सं० १८१० में बाँदे के एक सम्पन्न तैलंग ब्राह्मण परिवार में पद्माकर का जन्म हुआ था। इनके पिता पं० मोहनलाल भट्ट एक प्रकाण्ड पंडित और कुशल कवि के रूप में विख्यात थे। अनेक राज कुलों ने भट्ट जी को समय-समय पर अनेक पारितोषिक प्रदान करके उनके प्रति अपना सम्मान प्रकट किया था। जयपुर नरेश महाराज प्रतापसिंह ने तो इन्हें ‘कविराज शिरो-मणि’ की उपाधि देते समय एक अच्छी सी जागीर भी भेंट की थी। कवि पिता का पुत्र भी कवि हुआ, पण्डित हुआ और अनेक राज्यों से उसे भी सम्मान मिला। यह सुगरा के नौने अर्जुन सिंह का मन्त्र गुरु बना और प्रसिद्ध वी० गोसाईं धनूपगेरि उर्फ हिममत बहादुर ने उसे अपना मित्र बना लिया। कुछ दिनों के बाद कदाचित् सं० १८५३ में जब वह राघोबाजी के सम्पर्क में

आये तब वहाँ ने भी उन्हें लक्ष्मी मिली। इसके अतिरिक्त उन्होंने बंगाल के महाराज प्रताप सिंह, उदयपुर के महाराजा भीम सिंह तथा रजिहास प्रसन्न शंकर नाथ जी द्विवेदी जैसे व्यक्तियों को अपने कविता शैली के सिद्धि करके प्रसन्न बन गये। इच्छा करती। धन के लिये वे इंग्लैंड में गए और वहाँ ने भी सम्मान प्राप्त कर घर लौट आए। आयु के पैदा होने के बाद ही अक्सर बीमार हो रहा करते थे। जीवन के अन्तिम दिनों को निरुद्ध बनकर गया तब वहाँ के इच्छा से वे कानपुर चले आए, जहाँ ६० वर्ष की आयु में उनकी मृत्यु हो गयी।

रचनाएँ

पद्माकर के प्रमुख ग्रन्थों में (१) बगडिनांद, (२) दिग्गज बहादुर दिग्गज, (३) पद्माकर (४) गन्धर्व (५) प्रवेश पंचांग और (६) गंगा लक्ष्मी के नाम उल्लेखनीय हैं।

उन्होंने बंगाल नरेश महाराज प्रताप सिंह के सुपुत्र महाराज बंगाल सिंह के नाम पर बगडिनांद लिखा। दिग्गज बहादुर दिग्गज और अन्धकारियों में कई आशय से अन्याय। यह भृंगार गुरु की एक उत्कृष्ट पुस्तक है। दिग्गज बहादुर के उत्तर दिग्गज बहादुर दिग्गज लिखा गया। बंग गुरु की बगडिनांद पुस्तकें भी इसमें लिखी गयीं। पद्माकर इंग्लैंड में लिखी पुस्तकें अन्धकार की पुस्तक है। कुछ लोग के अनुसार इसकी रचना उदयपुर में ही हुई थी। बंगाली गानाकार के आधार पर यदि बंगालियों में 'गानाकार' का अर्थ होता है तो इसकी रचनाओं में सबसे अत्यन्त है। हाँ मरणा है यह उनकी न ही है और इसी महाराज ने इसे उनकी के नाम से प्रचारित करने की हवा कर दी है। पद्माकर अत्यन्त सनत एक लिखते हैं यह गाने, अन्धकारियों में भी। इस समय लिखे गये दिग्गज और मरणा के द्वारा रचनाओं का संग्रह 'प्रवेश पंचांग' में किया गया है। 'गंगा लक्ष्मी' में गंगा नदी के प्रति लिखे गये उद्गार पूर्ण कवियों के दर्शन होते हैं। यह उनके जीवन की अन्तिम कृति है।

पद्माकर की काव्य कला

पद्माकर के समय तक हिन्दी कविता को दूर तक स्थानिक माना जा चुका था। यद्यपि उन्होंने भी अपने युग के ही अनुकूल पुनर्जागरण के आशय से

मन सहचारी भासो उद्भासो को अपनी रचना में उतार दिया है फिर भी उनकी कोमल तथा क्वचित् भावामिष्यजना से उनकी मौलिक कल्पना की दिव्य छटा के दर्शन होने हैं। हिन्दी में अभिनव सौन्दर्य-उद्भासना के लिये वे प्रख्यात हैं। उन्होंने वीर रस की भी कविता की है और मक्ति के ऊपर भी उन्होंने थोड़ा बहुत लिखा है परन्तु जितनी सफलता उन्हें भृंगार वर्णन में मिली उतनी अन्य क्षेत्र में नहीं। उनका भाव-क्षेत्र सीमित है। उनकी रचना में तुलसी और रुर की अनुभूतियाँ तथा कबीर एवं मीरा की भाव प्रवणता के दर्शन नहीं होते। वे तो मानवीय सौन्दर्य के ही उपासक थे। आचार्य शुक्ल जैसे गम्भीर आलोचक भी उनकी प्रतिभा की सराहना करते हुये लिखते हैं—इनकी मयूर कल्पना ऐसी स्वाभाविक और हाव भाव मूर्ति विधान करती है कि पाठक मानो प्रत्यक्ष अनुभूति में मग्न हो जाता है। ऐसी सजीव मूर्ति विधान करने वाली कल्पना विहारी को छाँड़ और किसी कवि में नहीं पायी जाती।

उनकी कल्पना यद्यपि तन्मय रही पर सौन्दर्य तथा मादकता से इतनी परिपूर्ण कि यह अपने प्रेमियों के मन के साथ तादात्म्य स्थापित कर के उन्हें तन्मय बना देती थी। उनकी रचना की सरसता, रसलान और मतिराम से, ऐन्द्रियता विशासनि तथा देव से तथा भावानुभूति जयदेव, तोष और दास से मिलती जुलती है। प्रभातान्विता, विपर्यस्त वदना नायिका का यह मोदन चित्र लीजिए—

अथ सुली कंचुकी, उरोज अघ आघे सुले,
अघ सुले पेश, नल रेतन के झलकें।
कहँ पद्माकर नवीन अघनीवी सुली
अघ सुले छहरि छुराके छोर झलकें ॥
मोर जग प्यारी अघ उरघ इतै की ओर
भासी किसि भिरकि उचारि अघ पलकें
आरो अघ सुली, अघ सुली सिरकी हँ सुली
अघ सुले आनन पै अघ सुली अलकें।

छिछली भाव भूमि पर कितना सजीव चित्र बन पड़ा है। मशकवि जयदेव की निम्नांकित पंक्तियाँ भी तो कुछ इसी प्रकार की हैं—

व्यालोल, केशपाश स्तरलितमलके स्वेद लोलो कपोलो
दृष्ट्वा विम्बाधर श्री कुच कलश रुचाहारिता हार यष्टिः ।
काञ्ची काञ्चिद्वताशां स्तन जघन पदपाणिना द्वाघ सद्यः
पश्यन्ती सत्रपमान्तदपि विलुलितस्रग्धरेयन्धुनोति ॥

भृंगार के दोनों पक्षों को इनकी लेखनी का सहारा मिलता है ।
संयोग के अन्तर्गत शैली और रासलीला के जैसे सुन्दर एवं सजीव चित्र
इनकी कविताओं में देखने को मिलते हैं जैसे अन्यत्र नहीं । इनके वियोग
भृंगार में सर्वत्र तीव्र सम्बेदना, तन्मयता तथा त्याग की भावना मिलती
है । “पातकी पपीहा जलपान को न प्यासो, बाहू ध्ययित विमोगिन के
प्रानन को प्यासो है ।” ऐसी राशि राशि पक्तियों के उदाहरण देकर उपयुक्त
सत्य की सत्यता प्रमाणित की जा सकती है ।

पद्माकर के काव्य का प्रधान विषय है मानवीय सौन्दर्य की मोहकता
तथा नारी का रूपोत्कर्ष । अन्तः और याह्य सौन्दर्य निरूपण में से इनको
दूसरे में ही विशेष सफलता मिली है । तुलसी के सौन्दर्य में आध्यात्मिकता
पूर्ण रूपेण विरचित है तब के सौन्दर्याभिव्यक्ति में आध्यात्मिकता एवं
भौतिकता का पूर्ण सामञ्जस्य दीप्त पड़ता है । विरापति सौन्दर्य चित्रण में
लोक की मर्यादा ही तोड़ देते हैं परन्तु पद्माकर की सौन्दर्य लिप्सा में भौतिक
लावण्य है । एक उदाहरण लीजिये—

सुरेंग सुरेंग नैन सोभित अनङ्ग रङ्ग
अङ्ग अङ्ग फैलत तरङ्ग परिमल के ।
घारन के भार सुकुमारिको लजत अङ्ग,
राजे पर्जङ्ग पेजु भीतर महल के,
फहैं पद्माकर विलोकि जन शीकै जाहि
अम्बर अमल के सकल जल थल के ।
कोमल कमल के गुलाबन के दल के तु
जात गढ़ि पायन विल्लीना मलमल के ।

प्रस्तुत कविता की तुलना कविवर शैली की निम्नांकित पक्तियों से की
जा सकती है ।

रोति-काल

Like a high born maiden
—in a palace tower,
Soothing her love laden
—Soul in Secret hour,
with music sweet as love
which over flows her bower

राजकुल की दोनों ललनायेँ कोमल काया हैं। पद्माकर की नायिका का सौन्दर्य बाह्य तथा भौतिक है। 'शेरी' की नायिका की सुन्दरता नितान्त आन्तरिक एवं आत्म सम्बद्ध है। निस्सन्देह पद्माकर की कल्पना में सम्मोहन की अनोखी शक्ति है।

संसार के कवियों ने प्रकृति को तीन दृष्टिकोणों से देखा है। कहीं पर तो प्रकृति को ही आलम्बन मान कर तथा स्वयं उसका ही आभय ग्रहण करके एक प्रकार की रचना हुयी है। भारतीय साहित्य में ऐसी पद्धति देखने को अपेक्षाकृत कम मिलती है। दूसरे प्रकार की कृतियों में प्रकृति उद्दीपन का कार्य करती है और इस प्रकार रस-निष्पत्ति में सहायक होती है। तीसरे में विकासोन्मुख परिमार्जित प्रकृति में सौन्दर्य का वास्तविक मूल्य निर्धारित किया जाता है। इसी के द्वारा मानवहृदय के घात-प्रतिघातों को प्रकाशित करने के लिये प्रकृति पटभूमि का कार्य करती है। अन्तिम दोनों भारतीय साहित्य में मिलते हैं। कालिदास, सर, और तुलसी के जीवित काव्यों में मानव-स्पन्दन के साथ ही साथ प्रकृति के नित्य वैभव का भी दर्शन होता है। प्रकृति का रंगीन चित्र मानव हृदय में सुषमा का प्रवेश कराता है और मानव के नयनों का अश्रुधातु प्रकृति का पावस बन जाता है। प्रकृति को इस कवि ने एक भृंगारिक कवि की ही दृष्टि से देखा है। उनकी नायिकायें प्रकृति को सहचरी मानकर रोती गाती हैं। इनकी कविताओं में वर्षा और हिडोले के चित्र देखते ही बनते हैं। वसन्त की मोरिनी छटा देखनी हो तो यहाँ देखिये—

कूजन में, कोल में, कछारिन में, कुञ्जनि में,
वयारिन में वलिन कलीन किलकत हैं।
कहै पद्माकर परागन में, पौन हैं में
पानन में रिक में पलासन पगमत हैं।

द्वार में, दिस्तान में, दुनी में, देम देमन में,
 देखी दीप दीगन में दीगन दिगन है
 चीपिन में, चत्र में, नवेलिन में, बेलिन में
 वनन में, वागन में, वगगे वतन है ।

प्रकृति का इतना दिव्य चित्र रीतिकाल में कहाँ मिलेगा !

भाषा और शैली

पद्याकर की भाषा ब्रज भाषा और बुन्देलखण्ड की लिच्छवी है जिसने पूर्वी भाषा एवं अपभ्रंश के पदों का भी प्रयोग मिलता है । पारसी के प्रचलित शब्द भी इनकी भाषा में भरे पड़े हैं । उदाहरण के लिये परस हन्, रोसनी एवं उज्जर आदि शब्दों को उद्धृत किया जा सकता है । इतना ही नहीं उन्होंने करेजा, दजौरी, खसबोय आदि प्रार्मण्य एवं अप्रचलित शब्दों का भी प्रयोग किया परन्तु उससे उनकी काव्य बला को क्षति नहीं पहुँची, उसमें चार चाँद ही लगे । नाद साम्य एवं अनुप्रासों की सुरक्षा के लिए उन्होंने समय को सामन्त लिखा और चातुरी को चातुरई लिख देने में भी वे हिचकें नहीं ।

अशुद्ध मुहावरों का प्रयोग करते हुये पद्याकर ने

‘मोहि मकमोरि डारी, कसुकी नरोरि डारी
 तोरि डारी कसनि बिगोरि डोगि बेना ज्यो”

‘तक भी लिख’ फिर भी उसने मोहमता बनी रही । कहीं कहीं पर तो वे बहुत ही असफल रहे हैं और उनकी रचना निताम्ब शब्दाढम्बर की साल ओटकर ही उछलती घूटती रही है ।

करि पकाधकी, हका हकी
 टका टकी मुदित मचां ।
 घाघर घुनएडी, रारि उमएडी
 कितकत चएडी, निरलि नचां ।
 और भी

तहँ टुका टुकी, मुका मुकी
 डुका डुकी होन लगी ।

१० इक्का इक्की, भिक्का भिक्की
फिक्का फिक्की जोर जगी।

यह कविता है या जादूगर पद्माकर के शब्द ही आपस में मुक्का मुक्की कर रहे हैं ? अनुप्रास के फेर में पद्य कर उन्होंने कई स्थलों पर कविता के सत्व एवं भावों की उपेक्षा कर दी है। जहाँ कहीं भी उन्होंने भावुकता की दशा में श्रुत वर्णन तथा वीर यश के गीत गाये हैं वहाँ छन्दों की यही दशा हुयी है।

कवि के प्रभाव पूर्ण एवं मार्मिक शैली में एक अजीब सी तरलता एवं सुतरता है। भाव तथा विषय के अनुरूप ही उनका वाक्य विन्यास शिष्ट तथा सुष्ठु है। कोमल तथा उपनागरिका वृत्ति के सफल प्रयोगों के कारण भाषा माधुर्य एवं प्रसाद गुणयुक्ता हो गयी है। उसमें न तो केशव का भाव प्रक्षेप ही मिलता है और न तो सेनापति के दुःख, द्वयर्थक शब्दों की प्रदर्शनी ही। कबीर का अक्षरबन्धन भी उसमें नहीं है। भाषा चपन तथा सजीवता की दृष्टि से उनकी तुलना रीति कालीन कवियों में मतिराम से तथा आंग्ल साहित्य में वर्ड्सवर्थ तथा आधुनिकों में रत्नाकर से की जा सकती है। उनकी शैली में वाग्य विन्यास का लाघव, छन्दों का कलापूर्ण विधान एवं अलंकारों का सरस उपयोग है। आचार्य के रूप में उन्होंने दोहों का प्रयोग किया है, कवि के रूप में व विलिख और सबैयों का। ब्रज भाषा में भृंगार के लिये ये छन्द उपयुक्त भी हैं। उनके पास शब्दों की कमी नहीं थी इसीलिये वे छन्दों को सरस तथा कलापूर्ण बना सकने में भी समर्थ हुये हैं। अनुप्रास प्रेमी ने उरमा, उम्मेक्षा तथा लोकोक्तियों का भी सफल प्रयोग किया है। उनके अनुप्रास कहीं कहीं तो भाषा को फड़फड़ाना तथा एक अजीब तन्त्र तथा ओज प्रदान करते हैं। उदाहरण के लिये अधोलिखित पंक्तियाँ पेश की जा सकती हैं—

पञ्चगुनी पञ्च पै, पचीस गुनी पातक तै'
प्रकट पचास गुनी प्रलय प्रनाली तै'।
सत गुनी सेस तै', सहस्रगुनी सरपन तै'
लाखगुनी लूक तै', करोर गुनी काली तै'।

निस्संदेह पद्माकर ने १६ वीं शताब्दी के श्रेष्ठ कवियों में अपना एक सुव्य स्थान बना लिया है।

रीति युक्त कवि

रीति काल में दो प्रकार के कवि हुये, रीति युक्त और रीति मुक्त। रीति युक्त कवियों की भी दो बोटियाँ थीं। प्रथम बोटि के कवि आचार्यत्व के बहाने कवितायें लिखा करते थे। अपने लक्षण ग्रन्थों में उदाहरण देने के लिये ये लोग भृंगार रस की रचनायें ही चुनते थे। ऐसे लोगों की सय्या बड़ी लम्बी चौड़ी है जिसमें से मुरय-मुरय लोगों का बर्गभ ऊपर हो चुका है। दूसरे प्रकार में वैसे कवियों का नाम लिया जाता है जिन्होंने स्वयं किसी लक्षण ग्रन्थ का प्रणयन तो नहीं किया किन्तु अपनी कविताओं में उन नियमों की अवहेलना भी नहीं की। इस वर्ग के कवियों में बिहारी, मेवाज, प्रीतम, रसनिधि, दीनदयाल गिरि तथा पञ्चनेस जैसे कवि हैं जिन्होंने रीति शास्त्र के अनुसार भृंगार रस की उत्तम कवितायें लिखीं। बिहारी का इस वर्ग में सर्वोच्च स्थान है।

बिहारी, जीवन चरित

उनका जन्म सं० १६५२ कार्तिक शुक्ला अष्टमी बुधवार को ग्वालियर राज्य में हुआ था। उनके पिता केशवराय जी धीम्य सोनीय चतुर्वेदी मायुर थे। सं० १६६० में वह किसी कारणवश ग्वालियर से ओरछा चले आये जहाँ कवि केशव के पाण्डित्य की आरती उतारी जा रही थी। केशवराय जी ने बिहारी को उन्हीं के चरणों में डाल दिया। प्रखर प्रतिभा सम्पन्न बिहारी को अति अल्प काल में ही थोड़े बहुत छन्दों का ज्ञान हो गया और उसी के सहारे वे रचनायें भी करने लगे। कुछ समय बाद केशवदासजी उनकी ओर से उदासीन होने लगे। यह देख कर बिहारी के पिता उन्हें लेकर ब्रज चले आये। यहाँ पर उन्होंने ब्रज भाषा और साहित्य का पोर अध्ययन किया।

ब्रज में केशवराय जी यमुना की कछार में कुटी लगा कर नागरी दास नामक एक छात्र के साथ रहा करते थे। पत्नी की मृत्यु हो जाने से बाल बच्चों की देख रेख का भार भी उन्हीं के ऊपर था। कुछ वर्षों के बाद उन्होंने अपनी एक पुत्री और दोनों पुत्रों की सादियाँ भी कर दीं और स्वयं संसार से रिक्त हो गये। बिहारी का विवाह मयुरा में हुआ था और वहीं वह रहते भी थे। कभी कभी पिता को देखने आता नागरीदास की कुटी पर पहुँच जाया

करते थे। बुन्देल खण्ड में भी वह तत्कालीन प्रसिद्ध महात्मा नरहरिदास जी के निकट सम्पर्क में आ गये थे।

एक दिन बाबा नरहरिदास ने बुन्देल खण्ड से कृष्ण की लीला भूमि इन्दावन की ओर प्रस्थान किया और वहाँ पहुँच करके बाबा नागरीदास जी कुटी में रहने लगे। उनके त्याग और तपस्या की प्रसिद्धि सुन कर तत्कालीन सम्राट जहाँगीर उनका दर्शन करने आये। सौभाग्यवश बिहारी भी उस दिन उपस्थित थे। बाबाजीने अपने प्रिय शिष्य का उनसे परिचय करा दिया। इस प्रकार बिहारी को एक आश्रयदाता मिल गया। शाहजहा ने उनका बड़ा सम्मान किया और वह उनके साथ आगरा चले गये। यहीं पर उनकी जान पोद्दामान रहीम से दुयी। खानखाना से उन्हें प्रेरणा मिली और मिला काव्य की सभना के लिये प्रोत्साहन। शाहजहाँ की कृपा से अनेक राजाओं की ओर से उन्हें वार्षिक वृत्ति भी मिलने लगी। नूरजहा के पड़वन्त से जब शाहजहाँ को आगरा छोड़ कर दक्षिण जाने के लिये बाध्य होना पड़ा तब बिहारी भी मधुरा चले आये।

बिहारी के सम्बन्ध में अनेक बातें सुनने को मिलती हैं। कहा जाता है कि एक बार वह वर्षाशन लेने जोधपुर गये थे और वहीं पर उन्होंने महाराज जयवंत सिंह के नाम से 'भाषा भूषण' लिख मारा था। स० १६६२ के लगभग वह वार्षिक वृत्ति के लिये जयपुर गये। वहाँ के तत्कालीन राजा जय सिंह ने अपनी नव विवाहिता के प्रेम में निमग्न होकर राज्यकाज देखना छोड़ दिया था। उनकी यह दशा देखकर बिहारी ने "नहिं पराग नहिं मधुर मधु" से आरम्भ होने वाला अपना प्रसिद्ध दोहा मालिन के द्वारा उनके पास भेज दिया। महाराज के ऊपर दोहे का इतना प्रभाव पड़ा कि उन्होंने उसी समय से राज्य काज देखना आरम्भ कर दिया।

इस घटना के थोड़े दिनों बाद रानी अनन्त कुँआरि के गर्भ से राजकुमार राम सिंह का जन्म हुआ। जब वह कुछ पढ़ने लायक हुये तब उनके गुरु के स्थान पर बिहारी नियुक्त कर दिये गये। इसी समय वे सतसई की रचना में भी व्यस्त थे। सतसई समाप्त होने के बाद उनके ऊपर विपत्तियों का पहाड़ टूट पड़ा। उनकी पत्नी चल बसी। बिहारी विरक्त हो गये। राज महलो को त्याग कर शृंगार की कवितायें लिखने वाले कवि ने बुन्दावन

की राह ली। निःसंतान विहारी ने कृष्ण की लीला मूल में अपने अन्तिम दिनों को शान्ति पूर्वक बिताकर मृ० १७२१ में अन्त्य की गई ली।

रचना—

विहारी की केवल एक रचना निम्नरी है जिसका नाम है मटमरे। मटमरे में कुल ७१३ दोहे हैं इसके अतिरिक्त 'भगवाण' की ने अनेक उपसर्ग प्रतियों को निरालाकर १५० दोहे और छोट गने हैं।

कविता—

विहारी के दोहों में भृंगारज्य की प्रधानता अस्तर है। परन्तु उनके साथ ही साथ मनमें अन्य विषयों की स्पर्शिका भी मिल जाती है। भृंगार के दोहों कर्तों, मयोग और निमयोग का लेकर उन्होंने भृंगार के सुमने दोहे कहे हैं। उनकी मादछता, उनके व्यंग्य, उनकी तीव्रता और चोट करने की शक्ति की तुलना 'नाटक के लोग' में की जाती है। उन्होंने अनुभाव, निम्नार्थ तथा संवारी भावों की प्रधानता से ही गम का अनुभव बताया है। अनुभावों और सार्विक भावों के विवरण में उनके मन्त्रिज्ञान के गहन ज्ञान का पता चलता है। उनके मयोग भृंगार में मर्याता है। उन्होंने प्रयोग के मन्त्र से श्रीमुख्य की ध्वनि देकर प्रेमप्रियता की अनोखी व्यक्तता की है। विरह वर्णन में उन्होंने शारीरिक आगमों का भी सुन्दर चित्र खींचा है। उनकी रचना में काव्य के सभी अंगों का दखलिन समवेत मिलता है। मन्त्र प्रिय, नायिका भेद, प्रकृति चित्रण, रस, अलंकार सभी दृष्टियों में उनकी रचना पूर्ण है। विहारी मीरान के कवि है। उनके मीरान वर्णन की अपनी विशेषता है। वह प्राकृतिक मीरान के प्रमुख है। आदिली का तो उन्होंने 'अन्त के मन्त्र' और 'हम पर दीखन को किए दासदास' कहा है। उनकी अनेक पद्यों में समुद्रों का "हरे-हरे-अवका मुक्ति देव रूप रमणीयता" का वर्णन होता है। "अन-अन छवि की लहर दण्ड बालि अछेद" में यही बात है। उनके अनुभाव मुद्रगता वन्दु में भी होती है और द्रष्टा की रूचि में भी देखिन उन्होंने द्रष्टा की रूचि का ही अर्थ मन्त्र दिया है। देखते न,

सर्ग मर्ग सुन्दर मर्ग, रूप कुरूप न चोट ।
मन की रूचि बेनी बिने, निन तेरी रूचि होत ॥

वैयक्तिक रुचि को वह विकृति की सीपा तक नहीं पहुँचाना चाहते । पौनस के रोगी को कपूर के मइक में शोरा की तेजी का अनुभव हो तो कपूर का क्या दोष ?

सीतलता अरु सुवास की घटै न महिमा मूर ।

पौनस वारे ज्यों तज्यो सोरा जानि कपूर ॥

सतसई के अध्ययन से विहारी की बहुशता का पता चलता है । वे अपने समय के वैयक्त और विज्ञान से तो परिचित थे ही साह्य, वेदान्त तथा चित्र कला के जानकार भी थे । स्वर में सुदर्शन चूर्ण दिया जाता है । विहारी ने विरह के विषम ताप से सतत नायिका को बड़ी विदग्धता के साथ दूती द्वारा नायक से सुदर्शन देने की प्रार्थना करायी है । उदाहरण लीजिए—

यह छिनसतु नगु रासि कै जगत बहो अस लेहु ।

अरी विषम जुर जाइये, आय सुदरसन देहु ॥

यद्यपि उन्होंने किसी लक्षण ग्रन्थ की रचना नहीं की किन्तु उनकी रचनाओं में शृंगार सम्बन्धी काव्य के सभी उपादान अलंकारों के सूत्र में निरोये हुये मिलते हैं । अलंकारों के प्रयोग में वे बड़े दक्ष थे । शब्दालंकार लिखने में तो उन्होंने अद्भुत प्रतिभा का परिचय दिया है । उसी से प्रभावित होकर एडविन ग्रीन्स जैसे आलोचकों ने उन्हें शब्दों का कलाबाज (Clever Manipulator of words) कहा है । उनके शब्दालंकार की एक शानगी लीजिए—

अज्यो, तरयोना ही रहयो, धृति सेवत इक अंग ।

नाक भास बेतर लहयो, बसि मुकन के संग ॥

तरयोना के दो अर्थ हुये । कान का आभूषण और तरा नहीं । उसी प्रकार धृति कान और वेद शास्त्र के अर्थों में भी प्रयुक्त होता है । नाक नायिका और स्वर्ग दोनों को कहते हैं । मुकन माने मोती और मुक्त लोग । श्लेष का चमत्कार देखने ही बनता है । इसमें शास्त्र ज्ञान की निरर्थकता बड़े काव्यमय ढंग से प्रमाणित की गई है । कहीं-कहीं तो शब्दालंकारों के बीच उन्होंने मधुर और शिष्ट हास्य की भी सृष्टि कर दी है । जैसे निम्नांकित दोहे पर ध्यान दीजिये—

चिर जीवो जीरी जुरे, क्यों न सनेह गम्भीर ।

को घटि, ये वृष भानुजा, वे हलधर के वीर ॥

वृषभानुजा के दो अर्थ हुये बेल की बहिन और वृषभानु की पुत्री राधा । हलधर बेल और चलराम दोनों को कहते हैं । मिहारी दादा ने यहाँ राधा और कृष्ण को गाय और बेल बना कर छोड़ दिया है ।

अर्थात्कार पर भी उनका गजब का आधिपत्य है । निम्नांकित दोहे में एक ही स्थान पर अनेक अलंकारों की योजना देखिये । तारीफ यह कि पाणिन्यप्रदर्शन का आभास तक इसमें नहीं मिलता है । कितनी स्वाभाविकता है—

मृग नैनी, दग की फरक उर उछाह तन फूल ।

बिन ही पिय आगम उमैंगि पलटन लगी दुकूल ॥

अब इसमें परिशुद्ध, विभावना, समुच्चय, प्रमाण अलंकार तो स्पष्ट ही हैं साथ ही साथ इसमें आगमिभ्यति पतिका के अर्थ, अभिलाषा, उत्कण्ठा, मति आदि सचारियों की सुन्दर व्यञ्जना भी हुई है ।

उनकी अन्योक्तियाँ सांसारिक अनुभवों के तथ्यों से भरी पूरी हैं । एक अन्योक्ति के द्वारा मुसलमानों के आश्रय में रह कर हिन्दुओं पर चढ़ाई करने के लिये अपने आश्रय दाता को फटकारा है ।—

स्वारथ सुकृत न शुभ वृथा देखि विहंग विचारि ।

राज, पराये पानि पर, तू पछीनु न मारि ॥

इसी प्रकार उनकी उक्तियाँ भी बड़ी अनुठी हैं । उसकी वाग्बिदग्धता अपूर्व है । उनके भक्ति के दोहे भी रस से लगलग भर दिये ही मिलते हैं । यह तो ठीक है कि उन्होंने संस्कृत के कवियों से अनेक भाष उधार लिये हैं परन्तु अपनी प्रतिभा के द्वारा उसे मूल से भी सुन्दर बना दिया है । उदाहरण के लिए श्वेत के सात्विक भाव को दिखाने के लिये बिहारी ने यह दोहा लिखा—

नैक उतै उठ बैठिये, कहा रहे गहि गेहु ।

हुटी जाति नहदी छनक मंहदी सूखन देहु ॥

यह निम्नांकित श्लोक की छाया है—

सुमग व्यजन विचालन शिथिल भुजा मृदिय व्यस्यापि ।

उद्धर्तन न सत्याः समाप्यते किञ्चिद् पगच्छ ॥

नायिका को उबटन लग रहा है। नायक मदाशय भी पास में बैठे हुए हैं। बेचारी नायिका के शरीर में पसीना झूट रहा है। एक सली पता चलते भगने धक गई है। दूसरी सली कहती है जरा आप हट जायें जिसे सली का उबटन लग स हो जाय। पिहारी ने उबटन के स्थान पर मेंदरी की बांध डही है। उबटा के समय बैठना शिष्टाचार के विरुद्ध है न, परन्तु नायकों में मेंदरी लगाने तो देखा ही जा सकता है। इसमें अनुप्राण का चत्मकार भी दर्शनीय है। 'किञ्चिद् परावृत्त' का काम 'और उठे उठ बैठे' से बल जाता है पर इसके द्वारा नायिका की सली का रोग नहीं माझूम पड़ता। 'कहा रहे गहि गेहु' में नायक की सुधला का पता चलता है और मुदातिरे के प्रयोग से जो चत्मकार आ गया है वह केवल अनुभव करने की वस्तु है। छगक शब्द के प्रयोग से तो बड़ी शक्ति आ गई है। इससे पता चलता है कि नायक एक क्षण को भी उठना नहीं चाहता। इसी प्रकार उनका प्रतिबोध दोहा—

गहि पराग गहि मधुर मधु, गहि विकास इहि काल ।

कली कली ही सौ विभो जागे कीन हवाल ॥

इस श्लोक का रुपांतर है—

ईषद कोव विकास' वायवा ध्योति मालती कलिका ।

मकरन्द पान लोलुप मधुकर हि ताव देव मर्दपति ॥

'विभो' में जो लीचप, शिष्टता और प्रसंगानुरूपता आ गई है वह 'मर्द-पति' में कहाँ आ पाई है। और तो रत्न पान करता है। भला वह क्या मर्दगा ? विभो से घर के बाहर न निकलने की शक्ति भी निकलती है।

यह सब होते हुए भी उनकी रचनाओं में भारतीयता के आदर्श का निर्वाह नहीं हो पाया है। उनकी सम्पूर्ण कृति से काम वासना की मादक गन्ध आती है। उनकी नायिकाओं में सच्चा नायक कोई वस्तु ही नहीं है। सच्चा जिसे भारतीय स्त्रीधर्म ने नारी का प्रधान गुण माना है। इसके अतिरिक्त उन्होंने अनेक स्थानों पर देवी अतिशयोक्ति की है जिसे पढ़ कर बहिर हँसी आये नहीं रहती। फिर भी पिहारी के दोहों पर हमारे साहित्य को गर्व होना चाहिये।

भाषा और शैली

उनकी भाषा चलती हुई होने पर भी साहित्यिक ब्रजभाषा है। हाँ, उस पर पूर्वापन का भी कुछ प्रभाव है। लीन्द, वीन्द, जौन आदि शब्दों के प्रयोग इस तथ्य के साक्षी हैं। वाक्य रचना व्यवस्थित और शब्दों के रूपों का व्यवहार एक निश्चित प्रणाली पर है। उनकी भाषा में न तो शब्दों की टांग तोड़ देने का ही प्रयत्न दीप्त पड़ता है और न तो मन गटती ही नजर आती है। वह कोमल है, सरस है और है अलङ्कृत। मरती का एक भी शब्द उनके वाक्यों में नहीं दीख पड़ता। सब को नापतौल कर इस प्रकार जड़ दिया गया है कि किसी शब्द का पर्यायवाची शब्द भी उसके स्थान पर काम नहीं कर सकता। भाषा अलगावरा है फिर भी भाषा को धरन करने की उसमें पर्याप्त शक्ति है। यह अपने समास गुण और चित्रोपमा के लिये प्रसिद्ध है। शब्द चित्र खींचने में बिहारी पूरे उस्ताद हैं। एक उदाहरण लीजिए—

बत रस लालच लाल की मुरली घरी लकाय ।

सौह करे, मोहन हँसे, देन कहै नाटि जाय ॥

उन्होंने अपनी भाषा में आवश्यकतानुसार अरबी, फारसी, तुर्की, बुन्देल खन्डी, तथा डिंगल के शब्दों का भी प्रयोग किया है। बरबी, पायबी, गीधे, बीधे, कौद, गुहार लाने आदि शब्द बुन्देल खन्डी के ही तो हैं। प्राकृत के लोपन, समर आदि जैसे शब्द जो परम्परा से साहित्यिक ब्रजभाषा में चले आये थे, उन्हें भी व्यो का ल्यो रख लिया गया है। नीति, चिलक, गाय आदि प्रान्तीय तथा अप्रयुक्त शब्द भी वही वही पर मिल जाते हैं। यह सब होते हुये भी उनकी भाषा बड़ी शक्तिशाली और मुहाविरों दार है। छैर छिगुनी पहुँची गहत, सँघे पायन परत, रहे गहि मेहु, सँसे करत न नैन, मूँटि सी मारी आदि प्रयोगों से भाषा में कितनी सजीवता आ गई है ! उनकी भाषा अपने माधुर्य गुण के लिये प्रसिद्ध है। जहाँ व्यंग्यार्थ बहुत गहन नहीं है, वहाँ प्रसाद गुण खूब बन पड़ा है। ध्वनि साम्य के लिये वर्णमैत्री परिमाण में सर्वत्र है जिससे अनेक अनुप्रासों की सृष्टि होती है।

उनका प्रत्येक दोहा मुक्तक है। इसमें पूर्वापर प्रयोग बहुधा नहीं रहते इसलिये इसमें भृंगारी रचनाओं के साथ ही साथ नीति तथा शिक्षा की

उपदेशात्मक चीजें भी गठ जाती हैं। इस शैली में सरसता, भावोद्भूतता तथा प्रभावोपादकता उत्पन्न करने के लिये आवश्यक है कि कवि मानव जीवन के किसी क्षण को लेकर ग्रन्थवा विहीन प्रकार के व्यंग्य का आश्रय ग्रहण करके ही कुछ कहे। विहारी ने विषय निर्वाचन में इन बातों का पूरा ध्यान रखा है, काव्य सामग्री के लिये उन्होंने दोहा और भाव भरने के लिये समस्त शैली का आश्रय ग्रहण किया है। ब्रजभाषा में समास बाहुल्य का पक्ष परब कर चलना बड़ा नठिन है इसीलिये अधिकतर उन्होंने छोटे-छोटे समास पद ही रखे हैं। इससे भाषा में चुल्ही और भाव व्यञ्जकता आ गयी है। यही वही चडे समस्त पद भी आये हैं (जैसे समरस समर सकोच यस-विषय और ब्रज केलि, भक्तु ज मग आदि) वहाँ भी वे प्रवाह में बाधक नहीं हुए हैं। इस प्रवाह में भी बला का जोर है। माधुर्य गुण और वैदर्भी रीति के लिये प्रसिद्ध इन दोहा में प्रवाह का दृश्य देखिये—

रस सिंगार मंजु किये कजन मजन बिन ।

अजन रजन हूँ बिना खजन गजन नैन ॥

रनति मृङ्ग घटावली, भरत दान मधु नार ।

मन्द मन्द आवत चलयो, कुञ्जर कुञ्ज समार ॥

नभ लाली चाली निशा, चटकाली धुन कीन ।

रति पाली, आली अनत, आए बन मालीन ॥

इनकी आन्तरिक सुन्दरता, वाद्य सौन्दर्य के साथ मिला कर कला की प्रेक्षणीयता को द्विगुणित कर रही है। इसी प्रकार के शशि-राशि प्रयोग विहारी की रचनाओं में मिलेंगे। भाषा और कल्पना की यही समाहार शक्ति सुख-दुःखों की सरलता की कसौटी है जिस पर विहारी की कलकंद भाषन सोते पाय रत्नी खरी उतरती है। उनके बहुत से प्रयोगों में पौराणिक अद्वय-कथाओं की ओर भी संकेत है। 'बलि बावन की बीत,' 'छाया आदिनी मुखा' 'बाट्ट बिह लो पाखाली को चीर' आदि प्रयोगों में भाषा की संभवता और साहित्यिकता तो बढ़ ही जाती है कवि की योग्यता का भी पना चञ्च जाता है। सुचक में प्रथम योजना की पडुता पर भी सरलता निर्भर करती है इसलिए उन्होंने छाट-छाट कर सरस प्रथम रखे हैं। निरुत्सव विहारी के चालीन भूगारी कवियों में एक अछे शैलीकार हैं।

रीति मुक्त कवि

रीति काल में कुछ ऐसे भी कवि हुए हैं जिन्होंने आचार्यों द्वारा प्रतिपादित नियमों की तकिक भी चिन्ता न करके खुले कंठों से प्रेम के गीत गाए हैं। प्रेम के उन स्वच्छन्द गायकों ने हमारे साहित्य को अनेक अनमोल हारे दिए हैं जिनसे आज तक हिन्दी कविता कामिनी का क्लेश जगमगा रहा है। ऐसे कवियों में घनानन्द और बोवा ठाकुर दिनदेव तथा आलम और शेर प्रमुख हैं।

घनानन्द

घनानन्द का जन्म स० १७४६ के लगभग एक कायस्थ यश में हुआ था। वह दिल्ली के बादशाह मुहम्मद शाह के मीर मुन्शी थे। प्रेम का यह परीहा मुजान नामक वेश्या को प्यार करता था। एक बार कुछ कुचनियों ने बादशाह से कह दिया की मीर मुन्शी साहब गाते बड़ा अच्छा हैं। बादशाह से उन्होंने अनेक बहाने लिए इस पर लोगों ने कहा कि हजारत ऐसे नहीं गावेंगे। इनकी वेश्या बुलाई जाय और जब वह कहे तभी शायर साहब आलाप ले सकेंगे। ऐसा ही हुआ। वेश्या बुलाई गई। उन्होंने उसकी ओर मुंह और बादशाह की ओर पीठ करके ऐसा गाया कि लोग तन्मय हो गए। बादशाह उनके गाने पर जितना ही खुश हुआ उनकी वेष्टदयी पर उतना ही नाखुश। उसने उन्हें शहर से बाहर निकाल दिया। जब वे चलने लगे तो मुजान की भी साथ ले जाना चाहा लेकिन उसने इन्कार कर दिया।

इस पर इन्हें निराश हो गया। वे वृन्दावन जाकर निम्गार्क सम्प्रदाय के वैष्णव हो गये। वहीं पर उन्होंने एक कुटी बनाकर जीवन के शेष दिनों को भगवत भजन में बिता देने का निश्चय कर लिया। स० १७६६ में नादिर शाह ने भारत वर्ष को रौंदना शुरू किया। उसकी सेना के सिपाही मथुरा तक पहुँच गये। कुछ लोगों ने सिपाहियों से कह दिया कि वृन्दावन में बादशाह का मीर मुन्शी रहता है उसके पास अवश्य कुछ माल होगा। सिपाहियों ने इन्हें आ घेरा और लगे जर जर जर चिल्लाने। बेचारे घनानन्द के पास वृन्दावन के रजक्यों को छोड़कर और था ही क्या? उन्होंने रज रज रज कह तीन गुड़ी धूलि उनके ऊपर फेंक दी। सेनियों की गुस्ता आया

और उन्होंने कवि के दोनों हाथ काट डाले। खून की धारा बह चली। वहाँ जाता है कि मरते समय उन्होंने अपने रक्त से यह कविता लिखी थी—

बहुन दिनन की अवधि आस पास परे,
रते अरवरनि मरे हैं उठि जान को।
कहि कहि आवन खूबोले मन भावन को,
गहि गहि राखति ही दै दै सनमान को॥
भूही बलियानि की पत्थानि ते उदास है कै,
अव न फिरत धन अनंद निदान को।
अपर लगे हैं आनि करि कै पयान प्रान,
चाहत चलन ये सँदेसी लै सुजान को॥

रचनायें—

चनानंद की उपलब्ध कृतियों में सुजान सागर, विरह लीला, कोरुसार, रखनेलिवल्ली और कृपाकाण्ड नामक ग्रंथों का नाम लिया जाता है। छत्रपुर के राज पुस्तकालय में इनका कुछ भक्ति सम्बन्धी एक बड़ा ग्रन्थ मिलता है। इसके आतिरिक लगभग चारसी फुटकर कवित्तों के संग्रह भी हथर उधर दिखलायी पड़ता है। विरह लीला ब्रह्मभाषा की ही कविता है परन्तु इसरी प्रायः पुस्तक की लिपि फारसी थी।

कविता—

विप्रयोग भृ गार के ऊपर लिखने वाले कवियों में चनानन्द जी सर्व श्रेष्ठ हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में सुजान को सम्बोधित करते हुये प्रेम की अमूर्ती अभिव्यंजना की है। वृन्दावन में जाकर उन्होंने भक्ति के ऊपर भी कुछ कवितायें लिखीं लेकिन वे सुजान को भूल न सके। इस प्रकार की कविताओं में सुजान शब्द का प्रयोग कृष्ण के ही लिए हुआ है। वैसे उनकी अधिकांश रचनाओं का सम्बन्ध लौकिकता से ही अधिक है। एक उदाहरण लीजिये—

पर कारज देह को घारे फिरी परजग्न जयारथ है दरसो
निधि नीर सुधा के समान करी, सबही विधि सुन्दरता सरसो।
धन अनंद जीवन दायक हौ, कयौ मोरियो पीर हिये परसो
कबहु वा चिसासी सुजान के आगन मो असुजान को ले बरसो॥

उनकी अधिकांश कविताओं में भाव पद की प्रधानता है पर कहीं-कहीं विभाव पद की व्यञ्जना का प्रयास भी कलक उठता है। उनके सम्पूर्ण काव्य में प्रेम की अतर्कितियाँ बड़ी कुशलता से उद्घाटित मिलती हैं रियोगी की चीन्म नीचे के कवित्त में देखिये—

अन्तर में बासी पै प्रगसी कैमो अन्तर है,
मेरी न सुनत देया, आपनी यो ना कहो ।
लोचननि तारे हैं सुम्हाओ, सष मूम्हा नाहि,
बूम्ही न परति ऐसो सोचनि कहा दहो ॥
हो तो जान राख जाने जाहुन अजान याते',
आनन्द के घन छाया छाया उघरे रहो ।
मूरति मया की हा हा, मूरति दिसेए नैकु,
हमें स्वीय या विधि हो, कौन धौ लहा लहो ॥

प्रेम की अनिर्यञ्चनीयता का आभास उन्होंने भी निरोधाभास के ही द्वारा दिया है इसीसे उनकी कुछ रचनाओं में निरोध मूलक वैचित्र्य की प्रवृत्ति दिखालायी पड़ती है।

संयोग शृंगार पर भी उनकी कलम चली है। होली के उत्सव, नायक नायिकाओं का रास्ते में मिलना तथा उनकी रमणीय चेष्टाओं के रूप में उन्होंने वाक्यार्थनिरूपक रचनायें भी प्रस्तुत की हैं पर इस क्षेत्र में भी आभ्यान्तरिकता की ही ओर उनकी दृष्टि लगी रही है और उसमें उन्होंने हृदय के उल्लास और लीनता का बड़ा सुन्दर चित्र खींचा है। सब पूर्ण तो वनानन्द वियोग प्रसूत अंतर्हृद के करि हैं किन्तु उनका वियोग विहारी की तरह उछल कूद और हो इल्ला मचाने वाला नहीं है, वह प्रशान्त है और है गम्भीर।

उन्होंने नायिका भेद की रूढ़ियों पर कुटाराघात करके कहीं-कहीं पर बड़ा सुन्दर उक्तियाँ कही हैं जिसमें स्वतन्त्रता और स्वावलम्बन के साथ अर्थ-गर्भर भी है। इस दिव्य उक्ति की सागोपाग योजना पर ध्यान दीजिए—

पूरन प्रेम को मंत्र महान जा मधि सोधि सुधारि है लैरयो ।
ताही के चारु चरित्र विचित्रनियो पचिके रचि राखि बिसेरयो ॥

ऐसे हियो-हित पत्र पवित्र जो आन कथा न कहैं अवरोयो ।

सो घन-अनन्द जान अजान लौं टुक कियो पर बाँचि न देख्यो ॥

उनकी अनेक रचनाओं में नाद की बड़ी उपलब्धि बना हुयी है । “ए
रे धीर पीन । तेरो सवे और गीन .. वाली प्रसिद्ध कविता के दूसरे चरण की
“अनन्द-निषण मुखदान दुखियानि दे” में तो मृदु की ध्वनि का ही अनु-
करण किया गया है । घनानन्द जी की कविताये अपनी मार्मिकता और
अनूठी ध्वनि व्यजना के क्षेत्र में अपनी शानि नहीं रखती ।

भाषा और शैली

घनानन्द की भाषा प्रवाह पूर्ण प्राञ्जल भाषा है । उसमें न तो शब्दों
की तोड़ भरोह दी गिललाई पड़ती है और न तो रिदेरी शब्दों के प्रयोग की
प्रवृत्ति ही । भाषा पर उनका गजब का अधिकार है । वह भाषा के पीछे-
पीछे दौड़ती है । अपने समय में उन्होंने भाषा को नयी शक्ति दी और उसे
अपने भाषाओं को सहन करने के योग्य बनाया । इतलिये पं० रामचन्द्र शुक्ल
ने कहा है—

“घनानन्द जी उन बिरले कवियों में से हैं जो भाषा की व्यञ्जकता बढ़ाते
हैं । अपनी भाषाओं के अटूटे रूप रङ्ग की व्यञ्जना के लिये भाषा का
प्रेम बेचक प्रयोग करने वाला हिन्दी के पुराने कवियों में कोई नहीं
हुआ । भाषा के लक्षक और व्यञ्जक बल की सीमा कहा तक है, इसकी
पूरी परख इन्हें थी ।”

उन्होंने साहित्यिक मूर्ति मत्ता तथा प्रयोग वैचित्र्य से भरे हुये अधिकतर
कविता और खवैये ही लिखे हैं । “उपरो जग, छाया रहे घन अनन्द चातक
ज्यों तरिण अत्र ती” तथा “गति बुनि हारी, देखि थकनि मैं चली जाति,
धिर चर दशा कैसी दकी उपरति है” जैसी राशि-राशि पक्तियों में उनकी
पचन वनता निखरी हुयी है । साहित्यिकता निरोधात्मकता, प्रछन्न रूपकता,
चमत्कारोत्पदक उक्ति कथन तथा भाषा की वाग्योपमयी शक्तियों का
गम्भीरता पूर्ण निषण उनकी भाषा और शैली को विशेषतायें हैं ।

कविता काल

जीवन परिचय

बोधा जी (सं० १८३०—१८६०) राजापुर के रहने वाले सरयूपारी

ब्राह्मण थे। उनका नाम था बुद्धिदेन पर पन्ना नरेश उन्हें प्यार के कारण 'बोधा' ही कहा करते थे। काव्य भाषा के अतिरिक्त उन्हें संस्कृत और पारसी का भी अच्छा ज्ञान था। पन्ना दरबार में रहते समय मुनहान नामक एक वेदया से उनका प्रेम हो गया। बान महाराज तब पहुँच गयी। उन्होंने दृष्ट होकर करि को छः महीने के लिये देश में निजल जाने की आज्ञा दे दी। वे निकल गये और किसी तरह अपनी प्रेमिका की याद में कविताएँ लिखकर छः महीने काट लिये। अबकि पूरी हो जाने पर वे पुनः पन्ना गये और नियोग की अवधि में लिखी गयी कविताओं की श्रवणी महाराज के समक्ष रखी। पन्ना नरेश प्रसन्न हो उठे और घर मागने को कहा। करि ने कहा—“सुमान अस्ताह।” ‘एवमन्तु’ महाराज का उत्तर था। अब क्या था बोधा जी की हार्दिक अभिलाषा पूरी हो गयी।

कृतियाँ—

विवाह की अवधि में लिखी गयी कविताओं का संग्रह 'विरह वारीस' के अंतर्गत किया गया है। इसके अतिरिक्त 'इरक नामा' नाम की भी एक पुस्तक मिलती है। येमे इधर-उधर दूँदने से इनकी कुछ छुटकल रचनाएँ भी मिल जाती हैं।

कविता—

बोधा महोदय कुछ नया रंग दब्र लेकर काव्य क्षेत्र में आये थे। वे एक भावुक और मीठी कवि थे। प्रेम की प्रेरणा से प्रेरित होकर जब वे कविताएँ लिखने बैठते थे तब प्रेम की धीर की बड़ी मार्मिक व्यंजना होती थी। उन्होंने रीति के विरुद्ध विद्रोह करके स्वच्छन्दता का समर्थन किया। पारसी के प्रभाव के कारण तहाँ कुरवान, नेत्रा और कठारी आदि शब्दों का योग मिलता है यहा उनके प्रेम में बाजारूपन की गंधसी आने लगती है। उदाहरण लीजिये—

एक सुमान के आनन पे कुरवान जहाँ लगी रूप जहाँ को ।
 कैयो सतकतु पदवी की लुटिए लस के मुसकाहट ताको ॥
 सोक जरा गुजरा न जहाँ कवि बोधा जहाँ उबरा न तहाँ को ।
 जान मिले तो जहाँ न मिले, नहि जान मिले तो जहाँ न कहीं को

कहीं-कहीं तो इनका अवलम्बन भी व्यक्त हो उठा है—

हिलि मिलि जानै तारो मिलि के जानाये हेत,
हित को न जानै ताको हितु न बिसाहिण ।
होम मग रर तापे दूनी मगसरी कीजे,
लए ह्वे चले जो तारो लघुता निबाहिण ॥
घोषा कवि जीति को निबेंरो यही भाँति आहे,
आपकां साराहे ताहि आणह साराहिण ।
दाता कहा, सूर कहा, सुन्दर सुजाग कहा,
आपको न साहे ताके बाप को न साहिण ।

जो मूख हो इनकी संग मूलक कविताओं में संग के पीर की सम्पाद है ।

और उन्होंने अधिकतर उभी तरह की रचनाएँ की हैं ।

भाषा-शैली—

घोषा की भाषा के दो रूप मिलते हैं । एक तो सभ के परम्परागत रूप को लेकर चलने वाली है, दूसरी में निरेशी शब्दों का आधिपत्य है जिससे उसकी माञ्जलता लुप्त भी हो गयी है । दूसरे प्रकार की भाषा में अरबी, पारसी के शब्दों का मधेष्ट प्रयोग मिलता है जिसमें आसिबी दृष्टि की कविताएँ मिली गयी हैं । मन्तव्य व्याकरण की अशुद्धियाँ होते हुए भी सामूर्ण्य भाषा चलती हुयी और मुहानिरेदार है । घोषा में कोई स्वयं काव्य नहीं लिखा उन्होंने केवल कवित्त और गनैया की रचना की । इस प्रकार के छन्द संग की पीर को महज बरने की पूरी क्षमता रखते हैं । घोषा की सभी मार्मिक अनुपमियाँ इसी में प्रकट हुयी हैं ।

ठाकुर और द्विज भेष

रीति काल में ठाकुर नामक अनेक कवि हुये किन्तु जो अपनी भुगारिक कविताओं के त्रिव रीति मूलक कविता की कीर्ति में चमकते दीप्त पड़ते हैं, वे हैं सुन्दर लघु ठाकुर ।

लाला ठाकुर दाम जग के कामरूप हैं । उनके पूर्वजों की बरी मति ॥
भी । तिलगद जी तो बड़े भारी मनमन्दार हैं । ठाकुर की मति ॥
ओम्हें में भी । जहाँ में १८२३ में वे जलज हुये हैं । वहीं पर
अरबी शिक्षा दीक्षा भी हुयी । ठाकुर बड़े अच्छे कवि निकले और वे

राजा केसरी सिंह जी के राज्य में सम्मान के सहित जीवन बिताने लगे। ठाकुर के कुल के कुछ व्यक्ति बिजावर में भी रहते थे इसलिये उनका वहाँ पर भी आना जाना तथा रहना लगा रहता था। बिजावर नरेश ने भी ठाकुर को एक गाँव भेंट करके उनके प्रति अपने सम्मान का परिचय दिया था।

जैतपुर नरेश के उत्तरान जब उनके पुत्र पारीद्वय महोदय गद्दी पर बैठे तब ठाकुर उनकी समा के रत्न नियुक्त हुये। इस पद पर आ जाने के बाद उनकी रसति बढ़ चली और वे बुन्देलखण्ड के अनेक राजाओं के यहाँ आने जाने लगे। उनके सम्बन्ध में अनेक कहानियाँ सुनने का मिलती हैं। जिसमें मालूम होता है कि ठाकुर जी कितने निर्माक, कितने उदार और हाजिर जवाब थे। सं० १८८० में उनका परलोक वास हो गया।

रचना

ठाकुर ने किसी पुस्तक विशेष की रचना नहीं की। उन्होंने अपनी भावनाओं को कवित्त और सवैया का रूप देकर छोड़ दिया। प्रेम के अतिरिक्त उन्होंने श्रवती, पाग, वसन्त, होली, हटोरा आदि उत्सवों पर भी कवितायेँ लिखीं। ब्रज भाषा के प्रसिद्ध कवि और विद्वान लाला भगवानदीन ने 'ठाकुर-टमक' के अन्तर्गत उनकी कुछ कविताओं का संग्रह निकाला था जिसमें अन्य ठाकुरों की रचनाये भी आ गयी थीं। उनकी कविताओं का कोई प्रामाणिक संग्रह अभी तक नहीं निकल सका।

कविता

उनकी कविताओं की जान है स्वामयिकता। जो मार जिस रूप में आये है, सोल पाल की भाषा में उन्हें जो का जो व्यक्त कर दिया गया है। उनमें व्यर्थ का शब्दाङ्गार, कल्पना की दुरुहता, तथा अनुभूति के निरुद्ध मार्गों का उत्कर्ष तो दोष ही नहीं पड़ता। निस्सन्देह ठाकुर सच्ची उमंग के कवि थे तभी उन्होंने किसी गाय विपन्न पर क्रम बढ़ता पूरक कमी नहीं लिखा। जल जी में आया, कुछ कह दिया। वे सीते परम्परा पालन के निरुद्ध थे। रुढ़ि के अनुसार शब्दों की लड़ी जोड़ देना भी कोई कविता है? शास्त्रीय कविता के निरुद्ध उनकी निद्राह बाढ़ी मुनिये—

सीति लीगहो मीन भृग संवन कमल नैन
सीति लीगहो जस श्री पनाप को कहानी है।

सीसि लीन्हो कल्पवृक्ष कामधेनु चितामनि,
सीसि लीन्हो मेरु औ कुबेर गिरि आनो है ।
ठाकुर कहत याकी बड़ी है कठिन बात,
याको नहि भूलि कहैं बाँधियत बानो है ।
टेल सो बनाय आय मेलत समा के बीच,
लोगन कवित्त की वो खेल करि जानो है ॥

हिन्दी कविता में लोकोक्तियों का जितना सुन्दर और स्वाभाविक प्रयोग ठाकुर ने किया है वैसा आज तक कोई कर ही न सका । इस प्रकार के प्रयोग प्रसंग अनुकूल होने के साथ ही साथ अर्थगत भी हैं । इन लोकोक्तियों में से कुछ का प्रचार तो सर्वत्र है और कुछ मुन्देलखन्ड में ही प्रयुक्त होती हैं । सबैया छन्द के तीन चरणों में जो बात जमाई गयी है उसी का समर्पन चौथे चरण में लोकोक्ति से करके अर्थ को ऊँचा और विस्तृत भाव भूमि पर फैक दिया गया है । प्रेम की स्वाभाविक व्यंजना और लोकोक्ति का अनूठा प्रयोग अधोलिखित सबैया में देखते ही बनता है । यह चारहु ओर उदै मुल चन्द की चाँदनी बारु निहारि लै री । बलि जाँ पै अधीनमयो पिय, प्यारी ! तो एतो बिचार बिचारि लै री ॥ कवि ठाकुर चुकि गयो जो गोपाल तो तैं बिगरी को सँभारि लै री । अब रहै न रहै यहै समयो, बहती नदी पाँय पखारि लै री ॥

इसके अतिरिक्त उनकी रचनाओं में काल की गति पर खिन्नता और उदासी, लोगों की छुद्रता, कुटिलता और दुःशीलता पर खोम तथा विभिन्न उत्सवों पर उत्साह और उमंग के भी दर्शन होते हैं ।

भाषा और शैली

उन्होंने चलती हुयी ब्रज भाषा में कवितायेँ लिखी हैं । यह यथेष्ट शक्ति शालिनी भी है और दौढ़ में भावों से ऋभी पीछे नहीं रहती । भाषा की इसी सरलता के कारण उनकी रचनायें उनके जीवन काल में ही प्रचलित हो गयी थीं । लोकोक्तियों के प्रयोग से उसकी स्वाभाविकता और सौन्दर्य में चार चाँद लग गये हैं । उन्होंने कवित्त और सबैये ही लिखे हैं जिसमें यथेष्ट प्रवाह और माधुर्य है ।

द्विज देव: परिचय

अयोध्या नरेश महाराज मानसिंह का ही उपनाम 'द्विज देव' था। उनके कवित्त काव्य प्रेमियों के हियहार हैं। ब्रज भाषा के भृगारी कवियों की परम्परा के ये अंतिम कवि माने जाते हैं।

श्रुतिर्पा

द्विज देवजी की 'भृगार उत्तीर्ण' और 'भृगार लतिका' नामक दो पुस्तकें प्रकाश में आ चुकी हैं। 'भृगार बत्तीसी' तो एक ही बार छड़ी थी परन्तु 'भृगार लतिका' का एक विशाल और सटीक संस्करण कुछ वर्ष पूर्व प्रकाशित हुआ था। उसकी टीका भूत पूर्व अयोध्या नरेश श्री प्रताप नारायण सिंह ने की थी।

कविता

मानसिंह जी अपने 'श्रुत्यर्थन' के लिये विशेष प्रसिद्ध हैं। रीति कालीन कवि शास्त्र में गिनी गिनायी सामग्री के ही आधार पर श्रुत्यों का वर्णन कर दिया करते थे परन्तु द्विज देव ही इस काल के ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी आँखों से देखकर ही लिखा है। श्रुत्यों के अनुकूल विभिन्न समयों, पक्षियों, वृक्षों, लताओं आदि का बड़ा प्रभावकारी वर्णन उनकी रचनाओं में मिलता है। देखिए न,

सुरही के भार सूधे सबद सुकीरन के
मदिरन त्याग करे अनत कहैं न गीन ।
द्विजदेव त्यों ही मधुभारन अपारन सो
नेकुमुक्ति भूमि रहै, मोगरे मरुअ दोन ॥
सोलि इन नैनन निहारौ तो निहारौ कहा ?
सुपमा अमृत छाव रही प्रति भौन भौन ।
चौदनी के भारन दिसात उनयो सो चन्द ।
गन्ध ही के भारन बहत मन्द मन्द पौन ॥

इस प्रकार के वर्णनों में उनके हृदय का उल्लास उमड़ता सा नजर आता है। कहीं कहीं तो उनका उक्ति वैचित्र्य और भाव प्रशङ्गता देखते ही बनती है। उदाहरण लीजिए—

चोलि हारे कोकिल, बुलाय हारे केकी गन,
सिरि हारी सली सब जुगुती नई नई ।
द्विजदेव की सौ लाज-वैरिन कुपंग इन,
अंगन ह आपने अनीति इतनी ठई ॥
हाय इन कुंजन ते पलटि पघारे श्याम,
देगन न पाई वह मूरति सुधा मई ।
आवन समै मे दुरदाइनि मई री लाज
चलन समै मे चल पलन दगा दर्ई ॥

इस तरह की अनेक मार्मिक रचनाओं के सुजन करने का उन्हें सौभाग्य प्राप्त है ।

भाषा और शैली

उनकी भाषा शुद्ध और परिमार्जित ब्रज भाषा है । भाषा की वैसी सफाई इनके परचात् भारतेन्दु में ही दीग पड़ी । इन्होंने प्राकृत के पुराने और भदे शब्दों को त्याग कर चलते या चल सकने वाले शब्दों को अपनाया और अनुप्रास और चमत्कारों के लिए उसे मढ़ी नहीं होने दिया । वर्य विषय के अनुकूल ही वहाँ उन्होंने सबैको का प्रयोग किया और कहीं कवित्तों का । उसमें प्रसाद गुण की प्रधानता है ।

अल हार अपने स्वामायिक रूप में आये हैं । इन्हीं सब गुणों के कारण इनकी इतनी प्रसिद्धि है । आचार्य शुक्ल ने इनके सम्बन्ध में स्पष्ट लिखा है—
“इनकी सी सरस और भावमयी फुटकर शृंगारी कविता फिर दुर्लभ हो गयी ।
आलम और शेर; जीवन परिचय

राज्यन्द प्रेम के गायक आलम ब्राह्मण थे, शेर रमनेजिन थी । कहा जाता है कि ब्राह्मण देवता ने एक बार उसे अपनी पगड़ी रंगने को दी । जिसकी गूँट में भूल से कामरु का एक चिट चला गया । उस चिट में एक दोहे की आधी पंक्ति लिखी थी—“कनक छरी सी कामिनी काहे को कटि छीन” शेर ने दोहा पूरा किया—“कटि को कचन काटि विधि कुचन मध्य घरि दीन ।” और उस चिट को फिर प्यों का ल्यो पगड़ी की गूँट में बांध कर लौटा दिया । आलम ने पूर्ति पढ़ी और दिल खो बैठे । प्रेम बढ़ा । जाति और धर्म की सीमार्यें टूट गयीं । आलम मुसलमान हो गये और शेर के

साथ विवाह करके रहने लगे । कवि दम्पति की कुछ वर्षों के बाद एक पुत्र भी पैदा हुआ । नाम रखा गया जहान । जहान बहादुर शाह के आश्रम में था । आलम और शेख ने अलग-अलग और मिल कर भृंगार की बड़ी सरस रचनायें की हैं । आलम का कविता काल सं० १७४०-१७६१ तक माना जाता है ।

रचना

आलम और शेख की कुटुम्ब रचनायें काव्य-प्रेमियों के सुंदर में सुनने को मिलती हैं । जैसे उनकी कविताओं का एक समूह 'आलम केनि' नाम से निकला है ।

कविता

दोनों प्रेमोन्मत्त कवि थे, इसलिए उनकी रचनाओं में हृदय पक्ष की प्रधानता है । एक एक पंक्ति से 'प्रेम की पीर' की आह निकली है, उन्माद अगङ्गाहारा होता है और तन्मयता फूटी सी पड़ती है । कभी कभी तो एक ही कविता को दोनों साथ साथ बनाते थे । निम्नांकित कवित्त का चौथा चरण शेख का बनाया कहा जाता है ।

प्रेम रंग-पगो जगमगो जगो जामिनिके,
जोवन की ओति जगि जोर लमगत है ।
मदन के भाते मतभारे ऐसे धूपत है,
भूमत है भुकि भुकि भैंषि उपरत है ॥
आलम सो नवल निकरई इन नैनन की,
पाँचुरी पदुम पे भैंवर यिरकत है ।
चाहत है उड़िये को, देखन मयंक मुख,
जानन है रेनि ताते ताहि में रहत है ॥

जहाँ आलम की अलग और शेख की अलग रचनायें देखने को मिलनी हैं; वहाँ पता चल जाता है कि शेख में आलम में कहीं अधिक माधुर्य एवं कोमलता है । ये शब्द वैचित्र्य तथा अनुप्रासों को जबरदस्ती ठूँसने के पक्ष में नहीं दीर्घ पड़ते । आलम उल्लेख के उल्लास है । एक उदाहरण खीत्रिए ।

कैधो मोर सोर तबि गए री अनत माजि
कैधो उत दादुर न बोलत है, ए दइ ।
कैधो पिक चातुक महीप काह मारि डारे
कैधो वग पाति उत अन्त गति है गई ?
आलय कहैं हो आली ! अबहैं न आये प्यारे
कैधो उत रीत विपरीत बिधि ने ठई ?
मदन महीप की दुहाई फिरिषे ते' रही,
जुझि गए भेव, कैधो बीचुरी सती भई ?

इन्हीं गुणों के कारण आचार्य रामचन्द्र शुक्ल ने इनकी गणना 'रसखान' और घनानन्द की कोटि में की है। यह सब होते हुये इन कवियों में प्रसंग कल्पना की विशेषता के साथ ही साथ अर्थ भूमि उत्पन्न करने की ऐसी अद्भुत क्षमता है जिससे यह लाखों के बीच में पहचाने जा सकते हैं।

भाषा और शैली

यद्यपि दोनों की भाषा परिमार्जित तथा सुव्यवस्थित ही है परन्तु कहीं-कहीं पर दीन, कौन, जैन आदि अवधी और पूरबी हिन्दी के प्रयोग मिलते हैं। तथैया और कवित्त छन्दों का प्रयोग किया गया है पर पारसी शैली के रस प्राचक भाव भी घन-घन मिलते हैं।

संस्कृत और हिन्दी-रीति

यद्यपि हिन्दी ने संस्कृत से ही रीति का अध्याहार किया है फिर भी दोनों में अन्तर है। यह अन्तर केवल रचना में ही नहीं परिस्थितियों और प्रवृत्तियों में भी दीख पड़ता है। दृश्य काव्य के पूर्ण विकास के बाद ही भारत का नाट्य शास्त्र लिखा गया होगा परन्तु हिन्दी में भव्य काव्य पर ही शास्त्र चर्चा आरम्भ हुई। इसके कई कारण थे। पहली वजह तो यह थी कि उस समय सम्पूर्ण जनता ऐसी शिक्षित नहीं हो गई थी जो साहित्य से अपना मनोरंजन करती। रही बात राजाओं की तो इन्हें कविताओं से ही बहला लिया गया। इस प्रकार हिन्दी काव्य का तो प्रचार हुआ परन्तु गद्य का विकास न होने ने पथ में ठीक से शास्त्र चर्चा न हो सकी। संस्कृत में शास्त्र चर्चा के योग्य परिपक्व गद्य था। देव भाषा में रीति ग्रन्थों के प्रयोक्ता कवि नहीं आचार्य थे। उन लोगों ने कविताये नहीं लिखीं वरन सिद्धान्तों का खण्डन-मण्डन

किया। भरत, वामन, रुद्रट, अमिनय गुप्त, मम्मट, आदि लोगों ने कवितारं न रचकर सूत्र, वरिका एवं वृत्ति के ही द्वारा सिद्धान्तों की आलोचना की। कुछ लोग कवि भी थे और आचार्य भी, दोनों के रूप अलग-अलग थे। उदाहरण के लिये दण्डी और राजशेखर को लिया जा सकता है। कुछ रीतियों की कृतियों में कवित्व और आचार्यत्व का विभिन्न अनुपातों में सम्मिश्रण मिलता है। दण्डी, भानुदत्त और जगन्नाथ पण्डितराज ऐसे ही थे। इन लोगों ने गद्य के माध्यम से शास्त्र की निवेचना की और उनके उदाहरण स्वरचित कविताओं से दिये। चन्द्रालोक में जयदेव ने लक्ष्मण और उदाहरण एक में देकर गद्य का पूर्णतः परिष्कार ही कर दिया। हिन्दी में ठीक इसका उलटा हुआ। वस्तुतः यहाँ कोई आचार्य या ही नहीं। शास्त्र प्रतिपादन तो कवि प्रदर्शन का बहाना मात्र था। हिन्दी के तथाकथित आचार्यों ने एक भी ऐसे मत का प्रतिपादन नहीं किया है जिसे उनकी मौलिक सूक्त कही जाय। जहाँ उन्होंने ऐसा करने का प्रयत्न भी किया है, वहाँ धोखा हुआ है। राजा जयचतसिंह ने चन्द्रालोक के आधार पर ही भाषा भूषण लिख दिया फिर भी उसमें वह विशेषता न आ सकी जो चन्द्रालोक में आ गई है। इस प्रकार यह सिद्ध हो जाता है कि इस काल में मौलिक सिद्धान्तों का प्रतिपादन करने वाला हिन्दी में कोई आचार्यन ही हुआ।

आधुनिक काल में रीति और भृंगार की दशा

आरम्भ में ही रीतिकाशीन भृंगार और अलंकार के मूल स्रोत तथा उनके विकास के इतिहास पर प्रकाश डाला जा चुका है। रीतिकाल के अन्तिम और जन प्रिय लक्ष्मण ग्रन्थकार पद्माकर थे, और द्विजदेव के पश्चात् भायमवी तथा सरस कुटुम्बल भृंगारी रचनायें सुनने को नहीं मिलीं। इसके पश्चात् ही रीति परम्परा के प्रति विद्रोह की घोषणा करता हुआ नवयुग का धमका। काव्य की ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली की प्रतिष्ठा की गई। फिर भी ब्रज भाषा में कविताओं का खूबन बदन हुआ। रीति ग्रन्थों का द्विद्वि कुट प्रणयन भी प्राचीन परिपाटी के आधार पर होता रहा है। इस युग में भी मौलिकता का अभाव ही रहा। गद्य का विकास आधुनिक काल की प्रमुख घटना है। रीति काल में लक्ष्मण ग्रन्थों का निर्माण पत्र में ही होता था परन्तु आधुनिक काल में गद्य का भी सहारा लिया जाने लगा। लक्ष्मण ग्रन्थों

के श्रीदाहरिण भागों में कुछ लोगों ने नूतनता का भी समावेश किया। नायर-नायिका भेद में भी कुछ नई बातें समाविष्ट हुईं। हरिऔध जी ने अपने 'रस कलश' में 'देश प्रेमिका' 'समाज सेविका' 'परिवार प्रेमिका' 'निजतालुरागिनी' 'लोक सेविका' 'धर्म प्रेमिका' नामक नायिकाओं के अनेक भेद प्रमेद किये। इस वर्गीकरण में एक बात और खटकती है और वह यह कि हमें इस बात का पता नहीं चल पाता कि उपर्युक्त नायिकायें किस रस के लिये उपयोगी सिद्ध होंगी। डाक्टर 'रसाल' ने अपने नाट्य निर्याय में नाट्य शास्त्र के नियमों को छन्द बढ़ किया।

रीति कालीन भृंगार की भावना रीति काल में बुद्धिवादिनी हो गई। आधुनिक भृंगार का मुकाबल भी यथार्थ की ही ओर अधिक है। प्राचीन कवि अपने नायिकाओं के जिस रूप का वर्णन करते थे, वह हमारे वास्तविक जीवन से दूर की चीज थी। उनके लिये नायिका या तो देखने की वस्तु थी या केलि की परन्तु अर्वाचीन नायिकायें अपने प्रकृति रूप में दीप्त पड़ती हैं जिनकी जीवन में अनेक जिम्मेदारियाँ भी हैं। सत्य नारायण कविरत्न की एक कविता १६०४ की सरस्वती में प्रकाशित हुई थी। उन्होंने हेमन्ता का यथार्थ चित्र खींचा है और उसमें 'ग्रामीण नायिका' की दशा का वर्णन किया है। उदाहरण लीजिए—

रबी जहाँ सींची जावे, तहें गोहें जी लहराय
सरसो सुमन प्रफुल्लित सीहें अलि माला मेंडराय।
प्रकृति दुकूल हरा धारणकर, आनन अपना सोल
हाव भाव मानहु वतलारी, ढाढ़ी करे कलोल।
चरहा रोदत शमी कृपकवर जल नहि कहूँ कढ़ि जाय
सुरपी और फाँवरा कर गहि क्यारी काटहिं धाय।
चरसा गहे राम आये, कहि गाय गीत धामीन
जीवन हेत देत सेतन कहें जीवन नित्य नवीन।

इस तो रही ब्रज भाषा की बात। उड़ी बोली के अर्वाचीन कवियों ने जिन नायिकाओं का वर्णन किया है उसमें और प्राचीन कवियों की नायिकाओं में महान अन्तर है। यह अन्तर 'मतिराम' और कविर 'निराला' की नायि-

काश्रों की ओर देखने से स्पष्ट मालूम पड़ जाता है। मतिराम का सवैया देखिये—

कुन्दन को रँग फीको लगे, मूलके अति अंगनि चारु गोराई
 आँखिन में अलसानि, चित्तीन में मंजु विलासन की सरसाई ।
 के दिन मोल भिखत नहीं, मतिराम लहे मुसुकानि भिठाई ?
 ज्यो-ज्यो निहारिये नेरेद्वे नैननि, त्यो-त्यो सरी निकरे सी निकाई ॥
 इसमें उनकी नायिका का रूप हमारी आँखों के आगे मूर्त हो उठता है ।
 हम अपनी सामान्य इन्द्रियों से उसके स्वरूप का अनुभव कर सकते हैं ।
 काल्पनिक नहीं सत्य है । ठीक इसके विरुद्ध कविबर 'निराला' की नाई
 देखिये—

चंचल अञ्चल उसका लहराता था
 तिरिंची सली सी बह समीर से
 गुप चुप भाते करता—
 कभी ओर से घतलाता था
 विकसित-कुसुम-सुरोभित अक्षित सुवासित
 कुजित कव बादल से काले-काले
 उड़ते, लिपट उरीजों से आते थे
 मार-मार भपकियाँ प्यार से इठलाते थे
 भूम-भूम कर कभी चूम लेते थे स्पर्श कपोल
 जल तरंग सा रंग जमाते हुये सुनाते बोल
 (भृंगारमयी)

इस नायिका का रूप तो पहिचान में आता ही नहीं । हाँ ! उसकी
 वरूपना की जा सकती है । इसका सौन्दर्य अतीन्द्रिय है और इसका कारण
 है निराला जी पर विशुद्ध बुद्धिवाद का प्रभाव । इस प्रकार हम इस निष्कर्ष
 पर पहुँचते हैं कि अर्वाचीन भृंगार भावना विशुद्ध बुद्धिवादिनी है ।

रीति काल की सामान्य प्रवृत्तियाँ

रीति काल की पाँच सामान्य प्रवृत्तियाँ हैं ।

१—रीति ग्रन्थों का आधिक्य—इस काल में रीति ग्रन्थों की प्रचुर
 मात्रा में अवतारणा की गयी । संस्कृत में तो इसके पाँच सम्प्रदाय प्रतिष्ठित

१—भरत का रथवाद, आनन्दवर्धनाचार्य और मम्मट का ध्वनिवाद, दशरुी और भामह का अलंकारवाद, कुतक का वरोक्तिवाद तथा वामन का रीति-वाद । यकोक्ति और रीति अपने जन्म के कुछ समय बाद ही दब गये । उन्हें रोक दिया नहीं जा सका । हिन्दी के आचार्यों ने रस, ध्वनि और अलंकार को ही अपनाया और उन पर काफी पुस्तकें लिहीं । चिन्तामणि, जदस, मतिराम, मितारीशच आदि ने रस, विंगल, नायिका भेद, आदि पर पुस्तकें लिखीं । केशव, राजा जयनंत सिंह, उत्तमचन्द्र भट्टारी और गाल ने रसकारों की भूमि मचा दी । इस प्रकार सम्पूर्ण रीति काल में रीति ग्रन्थों का प्रणयन होता रहा ।

२—भृंगार वर्णन की प्रधानता—भृंगार ही इस काल की मूल भावना है । इसकी प्रधानता का कारण है तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति तथा प्राचीन साहित्यिक परम्परा का प्रभाव । गुणलों की विलासिता का प्रभाव सभी क्षेत्रों पर पड़ा । भक्त करि भी इससे अप्रभावित न रह सके । राधा-कृष्ण का भृंगार वर्णन करते समय भक्ति के आशेष में करियों को झरती-लता का भी ध्यान नहीं रहता था । इसका परिणाम यह हुआ कि जलता उसे लौकिक भृंगार के ही रूप में ग्रहण करने लगी । इस काल के करियों ने भक्ति, नीति और आचार को छोड़ कर लौकिक भृंगार का विस्तार पूर्वक वर्णन किया है ।

३—कला पत्र का विकास—इस समय काव्य के कला पत्र का रूप विकसित हुआ । भक्ति कालीन करियों की साधना से मज्जा भाषा की अभिव्यंजना शक्ति और शब्दभोज में पर्याप्त शक्ति आ गयी थी । इस समय अनेक अलंकारों से कविता काव्यिनी को रूप छजाया गया । उपमाय और मतीकों के प्रयोग से कला में चार चाँद लग गये ।

४—गुंफकों की बाढ़—इस काल का काव्य राज दरबारों का काव्य था । राज दरबारों में करियों को इतना ही व्यवहार रहता था कि राजा का जब मन हो तब जल्दी से एक दो छन्द बना कर उसका मनोरंजन कर दें । प्रबन्ध काव्य के दाहनाद के लिये जिस धैर्य और काव्य समर्थता की आवश्यकता होती है, उसका अधिकांश राज दरबारों में अभाव था ।

आधुनिक-काल

(१६००-२०१०)

नामकरण, सद्भव और विकास

हमारे साहित्य का आधुनिक इतिहास प्राचीन परम्पराओं और रुढ़ियों बंधनों को तोड़कर नयी भाषा और नये भावों का भृंगार करती हुयी, 'न गति नवलय ताल छन्द नय' के स्वरो में नवयुग का आह्वान करने वाला हिन्दी का इतिहास है। इसीलिए इसे आधुनिक काल भी कहते हैं। वि. व. की १६ वीं शताब्दी को इसका प्रारम्भिक काल माना जाता है और तब आज तक इसकी खोजस्तिनी विभिन्न दिशाओं में प्रवाहित होकर अभूत पृच्छा का प्रदर्शन करती आ रही है। वस्तुतः इसके पूर्व ऐसा एक काल में न था जिसने इतने कम समय में ही इतनी प्रचुर मात्रा में इतनी प्रखर प्रतिभाओं का परिचय दिया हो। इस युग में हिन्दी ने अनेक करघों लीं और हमारे साहित्यकारों ने ससार को नयी दृष्टि से देखने का प्रयास किया। हम सोइते हुये रीति काल के अंतिम दिनों में शास्त्र और भृंगार की कीचड़ में डूरी तरह पँच कर बेचारे कवि मुक्तकों का लगातार बमन करते रहे, जिसकी दुर्गन्धि से रसिकों का दम घुटा जा रहा था। पतझर के बाद बसंत आया और हिन्दी साहित्य का कानन, महाकाव्य, खण्ड काव्य, आख्यानक काव्य (Ballads) प्रेमाख्यानक काव्य (Metrical Romances) प्रबन्ध काव्य और गीति काव्य के प्रसूनों से महक उठा। हमारे कवियों ने काव्य की 'धशरी' पर प्रेम के राग छेडे और उसकी मादक स्वर लहरियाँ बातावरण में पुल गयीं। प्रेम की यह व्यापकता, दाम्पत्य प्रेम, देश प्रेम, प्रकृति प्रेम, मित्र प्रेम, ईशप्रेम आदि को अपने मीनार समेट कर ससीम और असीम प्रेम की अभिव्यजना करने लगी। इसीलिये वर्य निषय और मनोवृत्ति का विचार करके आलोचक प्रवर प० विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने अपने प्रसिद्ध ग्रन्थ वादमय-निमर्श में इस काल को प्रेम काल की संज्ञा दी है।

१६ वीं शताब्दी का साहित्य, गोष्ठी साहित्य (Drawingroom Literature) था । इस काल में विशेष अक्षरों पर आधुनिक कवि सम्मेलनों में समस्या पृथियों के खेल खेले जाते थे । कवि दरबारों का बोल बाला था । मज भाषा के कवियरम्भरों की लकीरें पीट रहे थे तथा कृष्ण उद्देश्य और श्लेष आदि के सम्मिलित रूप से भाषा का गला घोटकर 'रस' निकालने के असफल प्रयत्नों में व्यस्त थे । लगभग तीन सौ वर्षों से नाटिका भेद और रीति आदर्शों का मूढा लहरा रहा था । विषय और साहित्यिक रूपों के प्रति सीमित दृष्टि कोण और ऊहात्मक प्रसंग तत्कालीन काव्य प्रणाली को विनाश के गर्त में फँक रहे थे । सस्कृत के जटिल नियमों के आधार पर नाटकों की सृष्टि हो रही थी । समालोचना थोड़े से विद्वानों की बरौती हो रही थी, तभी लगभग स० १६१४ में भारतेन्दु ने काव्य की शाल ध्वनि की । यह विशाल व्यक्तित्व साहित्य की सभी शाखाओं का अकेला प्रेरक रहा । इसीलिए आधुनिक काल में स० १६२४ से १६६० के युग को भारतेन्दु युग कहते हैं । इसके पश्चात् पं० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने हमारी सारी अभ्यवस्थाओं को स्थापित प्रदान किया और हिन्दी को एक नयी आधार भूमि दी । स० १६६७ से स० १६७५ तक का मध्य युग द्विवेदी युग के नाम से प्रसिद्ध है । इसके बाद हमें किसी ऐसे प्रभावशाली व्यक्तित्व के दर्शन नहीं होते जिसका जादू प्रसृत युग के सिर पर चढ़ कर बोल रहा हो । इसीलिये स० १६७५ के बाद से आज तक के काल को वर्तमान युग कहना ही उपयुक्त मालूम पड़ता है । प्रेम की यही पूर्व प्रवाहित प्रवृत्ति भारतेन्दु युग में दाम्पत्य रति से आगे बढ़ कर प्रकृति प्रेम और देश प्रेम तक आ गयी थी । हा ! धीरे-धीरे वह भगवत् प्रेम की ओर भी मुड़ने लगी थी । द्विवेदी युग में प्रेम की यह धारा देश प्रेम और प्रकृति प्रेम के रूप में दृष्टि गोचर हुयी । वर्तमान युग के पश्चात् में सलीम प्रेम की लहरियाँ असीम की सीमाओं पर छहरने लगीं और आज वह सामान्य मानवता के पांव पछारती हुयी दीप्त रही है । इन सब बातों पर विचार करके आधुनिक काल को प्रेमकाल कहने में तो कोई अत्युक्ति नहीं मालूम पड़ती ।

वीरता भक्ति और भृंगार हमारे साहित्य की तीन प्रमुख प्रवृत्तियाँ हैं । यद्यपि इस युग में इनमें से किसी की प्रधानता न थी फिर भी एक भारतीय

आत्मा, सोहनलाल द्विवेदी, श्यामनारायण पाण्डेय, मुमत्रा कुमारी चौहान तथा रामचारी सिंह 'दिनकर' प्रकृति कवियों ने पुष्ट एवं श्रोत्रपूर्ण भाषा में धीरे रस की पड़कती हुयी रचनाएँ कीं। इस काल में भक्ति मूलक काव्य भी रचे गये। यह दूसरी बात है कि उनमें भक्तिमार्गीन हार्दिक सत्यता (Sincerity) और भाव प्रवणता का अभाव हो। इसका एक कारण है, और यह यह कि इस काल की भक्ति हार्दिक से कहीं अधिक मानसिक है। सर्व भी मैथिली शरण गुप्त, वियोगी हरि और जयशंकर प्रसाद की सन्ध रचनाएँ उदाहरण के लिए पेश की जा सकती हैं। वस्तुतः यह भृंगार काल न था फिर भी इसने उत्कृष्ट कोटि की भृंगारिक कविताएँ ढाली गयीं। प्रभास स्वरूप भी मुनिमानन्दनन्त की प्रणय ली जा सकती है। इसके अतिरिक्त सर्व भी आरसी प्रसाद सिंह तथा रामेश्वर शुक्ल 'अचल' की कुछ ऐसी रचनाएँ भी हैं जो रीतिकाल की धीरे भृंगारिक रचनाओं को भी मात करने की क्षमता रखती हैं। इसी काल में राम और कृष्ण के चरित्रों में भी नवयुग का रंग भरा गया।

यह कालि और युगान्तर का काल है। इसी समय सर्व भी जयशंकर-प्रसाद, मुनिमानन्दन पन्त, महादेवी वर्मा तथा सूर्यकान्त त्रिपाठी 'निराला' हुने गहनवादी तथा छानावादी माननाओं एवं कर्मवीर कल्पनाओं में मुक्त-जिह्व मनुष्य गीतों का गुलदस्ता भेंट करते हैं। हिन्दी कवि नायि तथा प्राकृतिक व्यापारों के सम्बन्ध में एक अस्पष्ट सङ्कचित भाव रखते रहे हैं। हमारे रीति कालीन महाकवियों ने इन विषयों को अपने हृदय की उद्ध्वल भावनाओं में रग कर उनका स्वरूप ही बिगाड़ दिया था। आधुनिक काल में नायि का अन्त अन्त कहा गया और उसने जीवन के सुन्दर समस्त में पौरुष खोजने की प्रार्थना की गयी। अब यह भोगा मान नहीं है। यह है राष्ट्र शक्ति और पुरुष के जीवन की प्रगट।

आधुनिक काल के कवियों ने प्राकृतिक उमाटानों की गणना नहीं की। उन्होंने प्रकृति में उस शक्ति को देखा जिसके इंगित पर सम्पूर्ण सृष्टि गतिमान रहती है। इसी समय 'कर्म में नीम' की टिका पर पन्त जी ने लेखनी उठायी—

मर मर मर मर
 रेशम के से स्वर मर
 घने नीम दल चंचल
 श्वसन स्पर्श से
 रोमहर्ष से
 हिल हिल उठते प्रतिपल
 वृक्ष शिखा से मूपर
 शत शत मिश्रित ध्वनिकर
 फूट पड़ा लो निर्मर
 मरुत कप अर.....

और हमारे कवि प्राकृतिक सौन्दर्य के विभिन्न रूपों पर मुग्ध होना सीख गये। इस प्रकार उनका भाव क्षेत्र विकसित होता गया। रहस्यवादी शैली में भी एक प्रकार की आंतरिकता, स्वच्छता और अनन्तता है जो आध्यात्मिकता से प्रभावित दिखायी पड़ती है। इसी प्रकार इस क्षेत्र में छायावादी भाषातिरेक कला की सौन्दर्य निर्भरता के भी दर्शन होते हैं।

इसी काल में बच्चन जी काव्य प्रेमियों को मधु-पान का निमन्त्रण देते हैं और परिस्थितियों से निराश तथा पीड़ित मानव, पीड़ा के प्रशमन हेतु उनकी मधु-शाला का आमन्त्रण स्वीकार करता है, जहाँ 'सतरंगिनी' 'मधु-शाला' 'मधुवल्लभ' लेकर दीवानों की ध्यास बुझाने का उपक्रम करती है। 'श्राकुल अन्तर' का गायक हिन्दी कविता को छायावादी शब्द जाल के चक्कर से बाहर निकालकर स्वाभाविकता एवं सरलता का जामा पहनाता है। मस्ती के साथ ही साथ बच्चन जी के प्रगीतों ने प्रगति का संदेश भी देना शुरू किया।

रक्त से सींची गयी है
 राह मन्दिर मसजिदों की
 किन्तु रसना चाहता मैं
 पाँव मधु सिञ्चित डगर में
 राग-रङ्ग हूँ नैल-रस
 चलते हुये ये पाँव मेरे

हैंस रहे हैं उन पगों पर
जो बँधे हैं आज घर में ॥

आदि पत्नियाँ लोगों की जिह्वा से छूटकरने लगीं ।

इसी समय विश्व ने अनेक उलट फेर देखे । रूस ने एक नयी दुनियाँ बसा ली । वहाँ के समाजवाद ने लोगों को काफी प्रभावित किया । हमारे कवियों का स्वर भी बदलने लगा और वे रहस्यवादी एवं छायावादी चोलाँ उतार, हालावादी कुल्हड़ फेंक मजदूरों और किसानों की ओर आश्चर्य और भरे नेत्रों से देखने लगे । अब कविता के नियम राजा और रानी, स्वकीया परकीया, राम और कृष्ण नहीं रहे, अब तो दीन-दुस्त्रिया, दलित पतित कुल्हड़, भ्रमजीवी, और अकाल पीड़ित लोगों में देवी सौन्दर्य देखा जाने लगा । आज का मनुष्य पहले मानव है सत्परचात और बुद्ध । इस प्रकार प्रगतिवादी कविताओं की सृष्टि होने लगी, जिनमें कटु यथार्थवाद का प्रबल प्रभाव परिलक्षित होता है । प्रगतिवाद, यथार्थवाद के सहारे जीवन की वास्तविकता की ओर हमारा ध्यान आकर्षित करता है । सर्वभी शिव मङ्गल सिंह, 'मुमन' केदार नाथ अग्रवाल, रामधारी सिंह 'दिनकर' नागार्जुन इस धारा के प्रमुख कवि हैं । जन इस धारा का क्षेत्र केवल किसान और मजदूरों तक ही सीमित रहने लगा और उसके द्वारा वर्ग संघर्ष को आशका होने लगी तब चिल्ला-पों मचने लगी । इसके अतिरिक्त इसी स्तर पर पं० सुमित्रा नन्दन पन्त का स्वभाविक विकास हो रहा था । उन्होंने अपनी नयी रचनाओं, 'स्वर्ण धूलि' 'स्वर्ण किरण' और 'पुग पथ' में समाजवाद, और मार्क्सवाद के आगे की भूमि की ओर इंगित किया जहाँ पर आध्यात्मिक और प्राकृतिक जीवन का समन्वय हो जाता है । इस काल ने साहित्य को जनता की सम्पत्ति बना दिया है । प्रगतिवादी कवियों का दल कला को जीवन की अभिव्यक्ति मात्र मानता है । वह जन सृष्टि को आगे बढ़ाना चाहता है । इस वर्ग के आधार स्वम्भों का कहना है कि आज तक का सारा साहित्य उच्च वर्गों की उपज है अतः उसमें उसी वर्ग की मनोभूमि मिलती है । यह दल जन जीवन से सम्पर्क स्थापित करने की सलाह देता है और अनुरोध करता है लोक गीतों में मुरझित शैलियों तथा छन्दों को साहित्य का भूगार बनाने का ।

आज कल हिन्दी में प्रयोगवादी कविताओं की नूतन धारा प्रवाहमान है। प्रयोगवादी कवि भाषा और मात्र, विचार और छन्द तथा खेली आदि सभी दिशाओं में नये नये प्रयोग कर रहे हैं। ये अपने व्यक्तित्व का समाजीकरण करने पर उत्तार हैं। सर्वश्री अश्वेय, भाग्य भूषण अग्रवाल, प्रभाकर मान्ये, भर्सेरीर भारती, वैमिन्त्र जैन, भवानी प्रसाद मिश्र, गजानन मुक्ति और तथा गिरजा कुमार माथुर प्रवृत्ति कवियों ने तार गतकों के द्वारा प्रयोगवादी कविताओं का स्थापन किया है। अभी तक दो सप्तक-व्रज चुके हैं, तीसरे की तैयारी हो रही है। इस परम्परा ने अत्यन्त मोटे ही दिनों में अपने चारों ओर सन्धि लेखकों का एक बड़ा ढल एक एकत्र कर लिया है और आज सभी हिन्दी प्रेमियों की आँखें उनकी गति विधि की ओर लगी हुई हैं।

इस काल का महत्त्व गद्य साहित्य के आनिर्माण और उसके सर्वाधिक उत्थान के कारण और भी बढ़ जाता है। मुन्शी सदाशुक्त लाल ने जिन गद्य की नींव डाली थी वह उत्तरोत्तर विकसित होता गया और आज यह संवाद से लेकर नाटक, एकांकी, उपन्यास, आत्मसाक्षात्कार, निबन्ध, समालोचना, शब्द चित्र, संस्मरण तथा रिपोर्टाज आदि अपने विभिन्न रूपों के द्वारा हमारे साहित्य की भी वृद्धि कर रहा है। इसीलिये हिन्दी साहित्य के प्रकाष्ठ इतिहासकार पं० रामचन्द्र शुक्ल ने इसे गद्य काल के नाम से अभिहित किया है।

इस काल की विशेषता साहित्यिक रूपों और मान्यताओं की विविधता तथा प्रवृत्तियों की विभिन्नता है। इन पंद्रह दशकों ने ही हमें प्रसाद, पंत, महादेवी और निराला जैसे कवि, प्रेमचंद, अश्वेय और कृष्ण चन्द्र जैसे उपन्यासकार एवं कदानी कार, जयसंकर प्रसाद और वृन्दावन लाल वर्मा जैसे नाटककार तथा पं० रामचन्द्र शुक्ल और आचार्य हमारी प्रसाद द्विवेदी जैसे निबन्ध लेखक तथा आलोचक प्रदान किये। आधुनिक काल की चित्र प्रगति और विकास, तथा क्रान्तिकारी परिवर्तनों के प्रमुख छः कारण हैं। (१) भारत में ब्रिटिशराज्य की स्थापना (२) पश्चिमी मानों और विचारों का आयात (३) अंग्रेजी साहित्य का प्रचार (४) सामाजिक, धार्मिक एवं राजनैतिक उत्प्रेरक और तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिस्थितियाँ (५) गणतंत्र का आदिर्भाव।

भारतवर्ष के इतिहास में अंग्रेजी राज्य की स्थापना एक अनोखी घटना थी। अन्य विदेशी आक्रमणकारियों की तरह स्वतः काय सैन्य नहीं आये थे। वे तो यहाँ पर व्यापार की इच्छा से आये थे परन्तु भारतीय राजनीति की दुर्बलता देख कर अपनी कूटनीति से यहाँ राजनैतिक मुहरो काँसा देकर उन्होंने अन्य यूरोपीय सीढ़ागरो को मात दे दी। धीरे-धीरे उनका राज्य पृथ्वी की ओर से पश्चिम की ओर बढ़ने लगा। अन्तिम सिम्प मुद्र के बाद अंग्रेजों ने भारतवर्ष के समस्त नवरो पर लाली फैर दी। उसके कुछ वर्ष बाद तक भी वे अपनी कोई निश्चित नीति निर्धारित नहीं कर सके थे। यहाँ के सभी राजे चरित्रहीन थे और उनमें अंग्रेजों से मोर्चा लेने की हिम्मत ही नहीं थी। जो दो चार वीर शेष भी थे उनकी भी अंग्रेजों के नये रण कौशल के आगे एक न चली। धीरे धीरे सभी राजाओं के राज्य छीने जाने लगे। लार्ड बलहीजी की नीति से लोगों में असन्तोष की भावना भरने लगी। अंग्रेजों के आचार विचार, शासन प्रणाली, सम्पत्ता और संस्कृति भारतीयों से पूर्णतः भिन्न थी। अपनी राज शक्ति के मद में चूर होकर अंग्रेज भारतीयों को मूल्य समझने लगे। इसाई पादरियों का धर्म प्रचार भी आरम्भ हो गया। बंगाल पर इसाई धर्म छाने लगा और धीरे-धीरे वहाँ के सामाजिक, धार्मिक और साहित्यिक जीवन में सुमान्तरकारी परिवर्तन नजर आने लगे। बंगाल में ब्रह्म समाज की स्थापना हुई और उसके द्वारा हिन्दू समाज की सड़ी गली प्रथाओं को सुधारने का प्रयत्न किया जाने लगा। अंग्रेज जिसे सुधार कहते थे, भारतीय ठसे धर्म पर हस्तक्षेप समझने थे। यह असन्तोष बढ़ता ही गया और सन् १८५७ के विद्रोही विद्रोह के रूप में मड़क उठा। अपनी अनभिज्ञता और अनुभव शून्यता के कारण बेचारे हिन्दुस्तानी विद्रोहियों की मनोसामना मन में ही रह गयी। विद्रोह बुरी तरह दबा दिया गया। परिसाम स्वरूप सन् १८५८ में भारतवर्ष एक राजनैतिक सत्ता के वन्दन में बँध गया और भारतवर्ष पर इंग्लैण्ड की साम्राज्य विक्टोरिया का शासन हो गया। अंग्रेजी सम्पत्ता, संस्कृति, भाषा और साहित्य का दबाव प्रचल से प्रचलतर होता गया जिसने हमारे आदित्य की काया पलट दी।

अंग्रेजी राज्य की स्थापना के कारण पश्चिमा भागों और विचारों का जाला स्वामाधिकारी का। पूरे अंग्रेजी राष्ट्रिय जीवन का अंग

एक दूसरा ही रंग लाने लगा। सन् १८३७ में दिल्ली में लियोडीफिक प्रेस की स्थापना हुई और पुस्तकों का अवाध गति से प्रकाशन होने लगा। प्रकाशन के डेनो पर बैठकर पश्चिमी विचार और भावनार्ये दरवाजे दरवाजे उदने लग्ये। जनता पर उनका प्रभाव भी पड़ने लगा। अंग्रेजों के आने के समय उक्त यहां दो प्रकार की शिक्षा प्रणालिया प्रचलित थीं। मुसलिम पद्धति और हिन्दू प्रणाली। मुसलिम पद्धति के मद्रसे और मकतब मसजिदों में लगा करते थे जिसमें कुरान की आयतों के साथ फारसी के गुलिस्ता और बोस्ता की भी शिक्षा दी जाती थी। इन दिनों अरबी, फारसी और उर्दू का जोर था। इन मापाश्रों के द्वारा शिक्षा-प्राप्त लोगों की समाज में इज्जत थी और उन्हें राजकीय विभागों में काम करने की सुविधायें भी मिल जाती थीं।

हिन्दू प्रणाली की पाठशालाओं में सस्कृत के माध्यम से व्याकरण, कोश, तथा पुराण आदि विषयों का अध्यापन-अध्यापन चलता था। अंग्रेजों के हाथ में शासन की नागडोर आने पर उन्होंने इस ओर भी ध्यान दिया। राजकार्य चलाने के लिये उन्हें क्लर्कों की आवश्यकता थी। इंगलैण्ड से क्लर्कों का आयात करने में काफी रुपये खर्च हो जाते थे। इसके अतिरिक्त भारतीय सम्पत्ता और सस्कृति से परिचित होने के लिये उन्हें यहाँ की प्रमुख मापाश्रों का ज्ञान प्राप्त करना भी अपेक्षित था। यही सोचकर अंग्रेजों ने कलकत्ते में फोर्ट विलियम कालेज (सन् १८०० ई०) की स्थापना की थी। प्रिन्सपल जान गिल क्राइस्ट की देख रेख में विभिन्न भारतीय मापाश्रों के विद्वान रए गये थे। इसी कालेज में पं० सदन मिश्र और लल्लू लाल जी अध्यापन करते थे। थोड़े ही दिनों में अंग्रेजों ने अनुभव किया कि भारतीयों को अंग्रेजी की शिक्षा देकर कम खर्च में ही क्लर्की कराई जा सकती है। वर्षों के बाद जब कम्पनी की ओर से शिक्षा पर खर्च करने के लिये कुछ रुपये स्वीकृत हुये तो माध्यम का प्रश्न सामने आया। कुछ लोगों ने अरबी फारसी का पक्ष लिया, कुछ लोगों ने सस्कृत का और कुछ महाशयों ने अंग्रेजी का समर्थन किया। मेकाले ने अंग्रेजी की ओर से जोरदार बहस की और अंग्रेजी, माध्यम, मान्य हो गई।

देश भर में अंग्रेजी की शिक्षा आरम्भ हो गई और उमरता हुआ भारतीय मस्तिष्क चक्कर खाने लगा। वह अपने घरों से दूसरे प्रकार का

संस्कार लेकर अग्नेजी पाठशालाओं में जाता था परन्तु उसे विरोधी भाव पढ़ाई जाती थी। उसकी माँ उसे बताती थी कि सूरज पृथ्वी के चारों ओर चक्कर लगाता है। भरती शेषनाग के पन पर स्थित है और जब भगवान् शेष साँस लेते हैं तो भूचाल आ जाता है। स्कूल के अध्यापक उसे सिखाते थे कि पृथ्वी सूर्य की परिभ्रमा करती है। समस्त ब्रह्माण्ड में अनेक ग्रह हैं जो एक दूसरे को आकर्षित किये हुये हैं। हमारी पृथ्वी भी एक निराधार ग्रह है और ग्रहों की आकर्षण शक्ति के ही द्वारा इसकी अवस्थिति है। वर्षा का जल जब किसी दरार से होता हुआ, घरती के अत्यन्त गर्म भाग से मिल कर भाप बन जाता है तब वह बाहर निकलने के प्रयत्न में अपने अवरोधक-शक्तियों को हिला देता है यही भूचाल है। विद्यार्थी अग्नेजी से प्रताड़ित होने लगे। वे आस मूढ़कर अग्नेजों की नकल करने लगे और अपने पूर्वजों को नीचा समझने की भावना उनके मन में घर करने लगी। अग्नेजी शिक्षा की कुछ अपनी विशेषताएँ भी हैं। यह हमारे मन में आलोचनात्मक और वैज्ञानिक संस्कारों की सृष्टि करती है, सन्देह का पोषण करती है और करती है गुरुजन का विरोध। इसे प्रकृति की भौतिक सत्ताओं पर विश्वास है, अमीतिक तथा अतिभौतिक शक्तियों पर नहीं। यह रूढ़ियों, अंधविश्वासों और परम्पराओं का विरोध करती है। व्यक्तिगत स्वातन्त्र्य में इसका विश्वास है। इस प्रकार की शिक्षा प्रणाली से शिक्षित व्यक्तियों का दृष्टिकोण भी इसी प्रकार का बनाने लगा। हमारे साहित्य पर इसका बड़ा प्रभाव पड़ा।

अग्नेजी राज्य की स्थापना के प्रारम्भिक वर्षों का हिन्दी साहित्य गोन्डी साहित्य था। उसके पूर्व भी भारतीय जनता मौखिक कथा कहानियों और गीतों से अपना मनोरंजन कर लेती थी। हाथ से लिखी गयी पुस्तकों का साहित्य तो द्विजों के लिये ही सुरक्षित था। हमारे यहाँ कालिदास के समय से ही साहित्य की मापा और जनता की मापा में अन्तर पाया जाता है। मनु की सामाजिक व्यवस्था के अनुसार जब हमारे यहाँ ब्राह्मणों का राज्य था तब हमारे बहिर्वासी और व्यास ये, हमारे दार्शनिक और नीति शास्त्री कपिल, कणाद और गौतम ये और तब हमारे यहाँ अनुष्टय, काव्य की खेमिक निर्मरिणी प्रवाहित होती थी। मौर्य वंश की स्थापना के बाद राज्यों के हाथ में शासन की बागडोर आयी। कलाकारों ने राजा के लिए

गगन चुम्बी अट्टालिकायें बना दीं। कवियों ने उनके वैभव के गान गाये और साहित्य कला की मोतियों से चमक दमक उठा। मक्तिकाल में हमारा साहित्य जन साधारण के अत्यन्त निकट आ गया था और उसने हमें रस, और तुलसी जैसे अनमोल रत्न भेंट किये थे परन्तु शीति काल में वह जन सम्पर्क विच्छेद पर शासकों के दल में अभिलित हो गया और भृंगार रस की सरस वयितायें बरस पड़ीं।

अंग्रेजों का राज्य वैश्य वर्ग का राज्य था अतः साहित्य में भी वैश्य-वृत्ति के दर्शन होने लगे। अर्थ सर्वोपरि हो गया जिसकी सर्वोपरिता से पदार्थवादी इण्डिकोण का जन्म हुआ। रेल, तार, डका, छापाखाना आदि की मुख्यवस्तुओं से साहित्य का केन्द्र जनता में खसकने लगा। पढ़े लिखे जनता के आदमी कवि और लेखक होने लगे और साहित्य में घुरहू चमार, पायगू मेहतर तथा रमजान अली का चित्रण होने लगा। एक और समाज में घुआ छूत, जाति-पाँति, बाल विवाह, वृद्ध विवाह विरोधी रिचार धारणें जड़ जमाने लगीं दूसरी ओर समान अधिकार की भावनायें तूती धजाने लगीं। साहित्य जब जनता के अधिवार में आया तब साहित्य की ब्रजभाषा और जन भाषा खड़ी बोली के बीच एक महान् अन्तर लोगों को अस्पष्ट हो डठा। अर्थ भी अयोध्या प्रसाद खत्री, तथा पंडित महावीर प्रसाद द्विवेदी ने ब्रजभाषा के विरुद्ध निद्रोह का मंडा खड़ा किया। जन कवि के कारण ब्रजभाषा के पांव उलट गये और खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के सिंहासन पर जा बैठी। इसके अतिरिक्त ब्रजभाषा में भी विनाश के अंकुर थे। नायिका भेद की भूल मुलीयों में चरकर लगाने की किसकी कुसंत थी! ब्रजभाषा काव्य में अनेक अप्रचलित शब्द आ गये थे। कवि लोग शब्दों की टाँग तोड़ देने के आदी हो गये थे। वे दूर की कौड़ी लाने के प्रयत्न में कवित्व का सत्यानाश कर रहे थे। पाश्चात्य विचार धारा बुद्धिवाद प्रवृत्ता है। बुद्धिवाद, अंधविश्वासों का नाश करके प्रस्तुत उपकरणों से प्रयोग करके नये सिद्धान्तों की सृष्टि करता है। इसीलिये सर्वप्रथम ब्रजभाषा की काव्य परम्परा का विरोध हुआ और फिर प्राचीन साहित्यिक नियमों, विकृत एवं अप्रचलित शब्दों तथा प्राचीन व्याकरण के विधानों का मूलोच्छेद किया गया। प्राचीन साहित्यिक विधानों, नियमों और रूढ़ियों को उखाड़ कर फेंक दिया गया

और उनके स्थान पर नये नियमों तथा सिद्धान्तों की प्रतिष्ठा की गयी।

बुद्धिवाद की दूसरी धारा यथार्थवाद की दिशा में बढ़ती है। हमारा प्राचीन कवि भावों की व्यञ्जना करते थे सत्तों की नहीं। उनका 'कवि-समर्थो' के प्रति अगाध भ्रमा थी। उनका विश्वास था कि प्रेमदात्रों के पदाघात से अशोक में फूल लगते हैं। चकोर अगर सुंगता है। पपीहा कराति नलक्ष के जल को छोड़कर पानी की ओर देखता तक नहीं। इस में नीरन्धी निवेक की शक्ति होती है। यद्यपि ये सारी बातें सम्भावना की श्रेणी से भी परे हैं परन्तु प्राचीन काव्य प्रेमियों तथा कवियों को उन पर पूरा विश्वास था। बुद्धिवाद ने आर्यों के आगे का पदार्थ हटा दिया। मिहारी की जिन कविताओं पर रसिक समाज तड़प उठता था, दिल धाम लेता था, वे अब उरहास की सामग्री बन गयीं। इस काल में पाश्चित्य प्रदर्शन और साहित्यिक रुढ़ियों का विरोध हुआ और स्वच्छन्दवाद (Romanticism) की प्रतिष्ठा हुयी।

अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन से स्वच्छन्दवादी प्रवृत्ति को प्रभय मिला और मिला सामाजिक अभिव्यक्ति को छोड़कर व्यक्तिगत अभिव्यक्ति को प्रोत्साहन। हमें इसी समय साहित्य ने राष्ट्र-प्रेम का पदाघात। राष्ट्र की इतनी विस्तृत कल्पना इससे पूर्व हमारे यहां नहीं थी। आंग्ल साहित्य से ही हमने दलितों और पीड़ितों के प्रति उदार होना सीखा और सीखा नारियों को आदर और भ्रमा की दृष्टि से देखना। शेक्सपियर और मिल्टन, बर्ड्सवर्थ और शेली, कोट्स और बायरन की रचनाओं ने प्रकृति को नयी दृष्टि से देखने का चश्मा दिया। अंग्रेजी के ही माध्यम से फ्रेंच लेखक मोलियर ने हमें हास्य के अनेक नूतन विषय दिये। अंग्रेजी साहित्य का सबसे पहले प्रभाव बंगला साहित्य पर पड़ा। द्विजेन्द्रलाल राय के नाटकों में हमें आंग्ल विषय-वस्तु भारतीय वेश भूषा में मिली। बरि कुल गुरु रवि ठाकुर की रचनाओं में आंग्ल आत्मा के स्वर भी सुनायी पड़े।

अंग्रेजी साहित्य ने हम भूलों को राह दिगाया, हमारी रूढ़ आँखें खोली और हमें वास्तविकता का ज्ञान कराया। अपनी प्राचीन निरियों के मूल्यांकन से अनभिज्ञ आंग्ल सम्यता की राह पर आगे मूढ़ कर चलने वाले गदिया को ज़रूर मोलियर विनियम द्वारा अनूदित अभिज्ञान साकुन्तल

के अनुवाद पर पश्चिमी विद्वानों की प्रशंसायुक्त वाग्म्यावलिवां सुनने को मिलीं तब उनकी आँखें खुलीं। शकुन्तला का अनुवाद पढ़ कर निश्चयिण्यात् जर्मन कवि गेटे फूट पड़ा था। और अनूदित मेघदूत का अध्ययन करके जर्मनी के प्रसिद्ध कवि तथा नाट्यकार शिलर ने इस अपूर्व काव्य के प्रणयन के लिये 'कालिदास' की प्रतिभा को प्रशंसा किया था। इससे प्राचीन भारतीय गौरव की महानता प्रमाणित हो गयी और पढ़े लिखे लोग संस्कृत साहित्य के अध्ययन तथा अनुशीलन की ओर प्रवृत्त हुये। परिणाम स्वरूप संस्कृत के ग्रन्थों का प्रचुर मात्रा में अनुवाद हुआ।

अंग्रेजी शासन काल में उच्चवर्गीय और मध्यवर्गी लोगों को तो सुख अवश्य मिला परन्तु निम्न वर्ग इसी तरह पिछता रहा। रेल, तार, डाक और मुद्रण यन्त्र के कारण सारा एक सम्बन्ध सूत्र में बँध गया। यह सब सुख होते हुये भी उनके मन को शान्ति नहीं मिल पा रही थी। ज्यों ज्यों उन्हें अपने प्राचीन गौरव की याद आती थी त्यों-त्यों वे स्वतन्त्र होने के लिये तड़प उठा करते थे। अपनी वर्तमान अवस्था के प्रति शोभ और विद्रोह की भावना जागने लगी। यह एक सांस्कृतिक संघर्ष का युग था। इसाई धर्म के प्रचार के कारण तथा हिन्दू धर्म की शोचनीय स्थिति को देख कर ब्रह्माल और युक्त प्रान्त ने क्रमशः ब्रह्म समाज और आर्य समाज को जन्म दिया। आर्य समाज के सद्प्रयत्नों से हिन्दी का पुनः प्रचार हुआ और उसने उर्दू भाषा-भाषी क्षेत्रों में भी हिन्दी का डंका बजा दिया। इसी के कारण हिन्दी गद्य में वाद विवाद की शैली का प्रचार हुआ। सन् ५७ के विद्रोह के ठीक आठ वर्षों के बाद भारतीय राष्ट्रीय महासभा (Indian

*Wouldst thou see spring
 blossoms and the fruit of its decline
 Wouldst thou see by what the souls
 enraptured feasted fed,
 Wouldst thou have this earth and heaven
 in one soul name combine
 I name thee oh Sakuntala ! and
 all at once is said
 Goete

National Congress) की स्थापना हुयी। इस सभा के तत्वावधान में भारत वर्ष के उच्चकोटि के विचारकों एवं राजनीतिज्ञों ने देश भर में स्वतन्त्रता का अलख जगाना आरम्भ किया। भारतीय जनता गहरी नींद से जगने लगी। राष्ट्रीयता का रक्त शिराओं में संचरित होने लगा। लोगों को देश भक्ति के साथ माया भक्ति की भी सूझी। राष्ट्रीय एमता को एक सूत्र में पिरो देने के लिये एक राष्ट्र-भाषा की अपेक्षा ती होती ही है। हिन्दी को स्वभाव से ही यह पद प्राप्त था। अतः कांग्रेस के प्रयत्नों से राष्ट्र-भाषा की ओर भी लोगों का ध्यान गया। १८८३ ई० में श्यामसुन्दर दास के अध्यक्ष परिश्रम से काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुयी। इसने उत्तर भारत में नागरी प्रचार का बहुत काम किया। उसकी पत्रिका में साहित्य के अतिरिक्त मनोविज्ञान, दर्शन, भूगोल, संस्कृति आदि विषयों पर विचार पूर्ण निबन्ध प्रकाशित होने लगे। १८९० ई० में कचहरियों में हिन्दी को स्थान मिल गया। १८९५ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने भीरमेश चन्द्र दत्त के समापतित्व में एक सभा का आयोजन किया जिसका मुख्य उद्देश्य उत्तर भारत में देव नागरी का प्रचार था। कई वर्षों के बाद कांग्रेस ने भी देव नागरी को स्वीकार कर लिया। १८९० ई० में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की स्थापना हुयी थी आज यह हिन्दो की सबसे बड़ी संस्था है। इसने दक्षिण में हिन्दी प्रचार का सुत्य कार्य किया। अपनी पत्रिकाओं और प्रकाशन के द्वारा आज तक यह हिन्दी के उत्थान में संलग्न है।

हमारे साहित्य के उत्थान में अनेक अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों ने भी योग दिया है। १८९४ ई० रूस जापान युद्ध के समय हिन्दी में जापान सम्बन्धी साहित्य की वृद्धि हुयी। इस समय तक तो भारत वर्ष पश्चिम की राष्ट्रीयता से ही प्रभावित था। प्रथम महायुद्ध के समय इसे इस बात का भी अनुभव होने लगा कि भारत विश्व का एक अंग है और उगरी प्रत्येक घटना का उस पर प्रभाव पड़ता है। इस समय भारतवासियों की दृष्टि फ्रेंच, जर्मन, और रूसी जनता तथा उनके साहित्य की ओर भी बढ़ने लगी। अतः हिन्दी के साहित्यकार अंतर्राष्ट्रीयता की ओर मुड़ने लगे और एक बार फिर हमारे साहित्य में “वसुधैव कुटुम्बकम्” का स्वर सुनायी लगा।

नयी सङ्कति के गहरे आरोप के साथ ही साथ राजनीति का संघर्ष भी बढ़ता होता गया। आधुनिक काल के प्रथम आधार स्तम्भ भारतेन्दु बाबू ने पहले ही अनुभव किया था—“अङ्गरेज राज मुम्ब साज सजे सब भारी—पर धन निदेश चलि जात यहै अति खारी”, परन्तु उनकी मृत्यु के बाद सारे देश को इस नथ्य का अनुभव होने लगा। यह बात सब के दिल में काटे की तरह चुमने लगी। भारतीय राष्ट्रीय महासभा के सञ्चालन का भार जन बाबू के कंधों पर आया, तब उन्होंने राजनीति में सत्य और अहिंसा का प्रयोग किया। उन्होंने दुःख के माव को कष्टा के माव में बदल दिया। प्राचीन अग्निवात्म की नयी व्याख्या की। अग्न्यास के लिये रास्ता साफ किया और वैज्ञानिक बौद्धिकता को भक्ति की सरलता प्रदान की। थोड़े ही दिनों में उनके सत्याग्रह की प्रमोचना मिद्ध होने लगी। सन् १६२१ के आन्दोलन के समय हिन्दी में अनेक उच्छकोटि के राष्ट्रीय गीतों की सृष्टि हुयी। सर्वश्री माधन लाल चतुर्वेदी, सोहन लाल द्विवेदी, और सुमद्रा कुमारी चौहान की कविता भारतीय सत्याग्रहियों की सम्पत्ति बन गयी। अछूतोंद्वारा और हिन्दू मुसलिम एकता की समस्याओं को लेकर बहुत सी पुष्ट एवं प्राञ्जल रचनाओं का प्रणयन किया गया। संघाम में अवफलता भी मिली जिससे रहस्यवादी, धानावादी और हालावादी कवितार्य भी सामने आ गयीं।

सन् १६३६ में कुछ प्रवासी भारतीयों के कारण प्रगति शील लेखक सब का जन्म हुआ। बापू की विचार धारा के विरुद्ध यह मार्क्स की विचार धारा थी। परियाम स्वरूप हमारे साहित्य में भी शोषित की आवाज सुनायी पड़ने लगी। इन चोर बुद्धिवादी चोर पथार्थवादी रचनाओं में भी शोषक के प्रति आक्रोश बना तथा शोषित के प्रति करुणा की भावनाओं का प्रदर्शन था। प्रगतिवादी विचारकों ने अर्थ को प्रधानता दी और आर्थिक समानता को मान्यता तथा मानवीय समता की जननी बनाया। हिन्दी के यशस्वी उपन्यास एवं कहानी कर मुन्शी प्रेम चन्द्र ने लखनऊ में होने वाले द्वितीय अखिल भारतीय प्रगति शील लेखक सब की अध्वजता की। ‘कर्म भूमि’ का लेखक अपनी अन्तिम कृति ‘मङ्गल मूर’ में विलकुल बदल गया, और उसने चिल्लाकर कहा—“दरिद्रों से लड़ने के लिये हथियार बाधना पड़ेगा, उनके पंजों का शिकार होना देवतापन नहीं बढता है।” प्रेम चन्द्र के विरुद्ध सर्व श्री अवध

उपाध्याय और नन्द दुलारे वाजपेयी ने 'प्रचार वादिता' का टोपारोप किया था। वाद प्रनिवाद भी चलते रहे परन्तु हिन्दी साहित्य का प्रगतिवाद अपने पथ से तनिर भी विचलित नहीं हुआ। मार्क्स, फ्रायड और शर्विन के सिद्धान्तों ने उनकी मेधा को एक बार बस कर झकझोर दिया और हिन्दी साहित्य में उसका प्रसार दिखाई पड़ने लगा। द्वितीय महायुद्ध के बाद पदार्थवादी संस्कृति का ओर और बढ़ा। इस युद्ध में भी जन शस्त्रजो प्रपने पायदों का उल्लेख किया तब भारतीय जनता विगड़ खड़ी हुई।

इसके बाद आया सन् ४२, देश के कोने-कोने में विद्रोह की अग्नि भड़की। तोड़, फोड़, धरपकड़, आगजनी के बीच भी हमारे कवि कान्ति के गीत गाते रहे। विश्वविद्यालयों के हिन्दी विभाग के अनुसंधान कर्त्ता विद्यार्थियों से कुछ लोगों ने इसमें भाग लिया और कुछ लोग शान्ति पूर्वक अपने अध्यापकों में जुड़े रहे। विद्रोह दबा दिया गया किन्तु अंतर्राष्ट्रीय परिस्थितियों के कारण ब्रिटिश साम्राज्य की नींव धरघराने लगी। पाँच वर्षों के बाद अमेरिका ने भारतीय राष्ट्रीय महासभा के हाथों में सत्ता सौंप दी। इसके बाद का काल भारतीय इतिहास में स्वतंत्रता के नाम से याद किया जायेगा। भारत वर्ष के दो टुकड़े कर दिये जाते हैं हिन्दुस्तान और पाकिस्तान। इस बीच हिन्दू मुसलमानों का मयकर दगा शुरू होता है। बंगाल और पञ्जाब में अल्पकाल के बाद भी खून में डूब जाते हैं। लाखों आदमी, बड़े जवान युवा युवत बजरान बन्धे घन जन झिन होकर शरणार्थी के रूप में परो से बाहर निकल पड़ते हैं। बंगला, उर्दू एवं पञ्जाबी भाषा भाषियों का एक विशाल जनसमूह हिन्दी भाषी क्षेत्र में आकर शरण लेता है। देश के इस उलट फेर में उर्दू का अनमोल कृतियाँ भेंट की। कृष्ण चन्द्र, ग्यास अहमद अन्सार और रामानन्द सागर प्रभृति लेखकों ने इस प्यार भटि की पट भूमिका में अत्यन्त मार्मिक शैली में अपनी कृतियाँ प्रस्तुत की। अन्सार का "मैं कौन हूँ" कृष्ण चन्द्र का "हम यहूदी हैं" तथा रामानन्द सागर का—"और इन्सान मर गया" अनूदित रूप में हिन्दी के पाठकों को पढ़ने को मिली। इसके अतिरिक्त आंग्ल, अमेरिकी तथा रूसी साहित्य के अध्ययन से भी हिन्दी के लेखकों ने प्रेरणा ग्रहण की। टी० एस० इलियट के अनुकरण पर यहाँ भी प्रयोगवादी कविताओं का जन्म हुआ। और आज प्रयोगवादी कवियों

का दल श्रेष्ठ के नेतृत्व में हिन्दी कविता में नये प्रयोग कर रहा है। अभी उसके नियम-ग्रन्थ और शैली हमारी सागात्मिका कृतियों से घुल मिल नहीं सकी है कदाचित् इसलिये उन कविताओं में हमारे हृदय के तारों को भङ्ग-मोरेने की शक्ति नहीं है। कविता, शैली की दृष्टि से मय के अत्यन्त निकट आती जा रही है।

२६ जनवरी १९४७ को मण्डल का आरम्भ हुआ और हिन्दी राष्ट्र-भाषा घोषित कर दी गई। अनेक विश्वविद्यालयों ने हिन्दी माध्यम की स्वीकार किया और हिन्दी में अनेक नियमों के साहित्य निर्मित होने लगे। विभिन्न देशों से हमारा दूत सम्बन्ध स्थापित हो गया। हमारा सांस्कृतिक प्रतिनिधि मंडल अनेक देशों में गया और अन्य देशों के साहित्यकार हमारे यहाँ आने लगे। विभिन्न भाषा-माध्यमों और साहित्यकारों के सम्पर्क में आने के कारण हिन्दी को बहुत लाभ हुआ। रूसी साहित्य ने हमें एक अभिनय मय शैली से परिचित कराया जिसे रियोर्ताज कहते हैं। 'बंगाल के झकाल' पर डा० रामेय राय ने 'नृपानों के बीच' शीर्षक रियोर्ताजों का एक संग्रह निकाला। राजनीय दपतों में भी अब हिन्दी में ही काम होने लगा है। पत्र पत्रिकाओं की बाढ़ आ गई है।

हमारा साहित्य लोक गीतों से अत्यधिक प्रेरणा लेता आया है। यह जनतन्त्र है। जनता की सरकार देश का प्रबन्ध कर रही है। इसीलिये साहित्य में भी लोक गीतों की महत्ता बढ़ती जा रही है। सर्व-प्रथम प० राम नरेश त्रिपाठी ने बड़े पारिश्रम और रोज से लोक गीतों का एक संग्रह प्रकाशित किया था। अब तो कृष्ण देव उपाध्याय के 'भोजपुरी ग्राम गीत' तथा देवेन्द्र सत्यार्थी के 'बिला कूले आधी रात' 'धीरे धीरे गया' और 'जाजत आने दोल' नामक लोक गीतों के संग्रह भी निकल गये हैं। इन संग्रहों में अनेक प्रसिद्ध भाषाओं के लोक गीत भी आ गये हैं जो हिन्दी साहित्यकारों के लिये बड़े उपयोगी सिद्ध हो रहे हैं।

इस समय कोय निर्माण का भी कार्य हो रहा है। वैज्ञानिक और पारिभाषिक शब्द कोशों की रचना हिन्दी साहित्य सम्मेलन के प्रबन्ध में हो रही है। अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में भी लोग हिन्दी सीख रहे हैं। हिन्दी की प्रसिद्ध कनिष्ठिणी भीमती महादेवी वर्मा के उद्घरणों से प्रयाग में संस्था-

मित साहित्यकार संसद की स्थापना ने हिन्दी को बड़ा लाभ पहुँचाया है। यहाँ पर प्राचीन कवियों और लेखकों की उपलब्ध पाण्डुलिपियाँ और उनके व्यक्तित्व पर प्रकाश डालने वाली वस्तुओं का संग्रह किया गया है। विशेष अधिवेशनों पर भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ साहित्यकार यहाँ उद्घाटित होते रहते हैं जहाँ उन्हें आनन्द में विचार विमर्श करने का मौका मिलता है। प्रगतिशील लेखक सभ के अधिवेशनों पर भी देश विदेश के कलाकार आते रहते हैं। चीन की भाषा से हिन्दी के प्रगतिशील लेखकों को नई प्रेरणाएँ मिली हैं। चीन पर अमृत राय ने अनेक रिसर्चाएँ लिखी हैं। प्रसिद्ध प्रगतिवादी चिली के कवि पालो नेरुडा के 'लेट द गैंग स्पिरिट्स अवेक' का खेल भजनों को जगने दो शीर्षक के अंतर्गत पैदार नाथ अमराल ने अनुवाद किया है। विदेशों में भी हिन्दी के अध्ययन की आरंभ बड़ी रही है। रूसी लेखक वरन्निकोव ने तुलसी के रामायण का अनुवाद रूसी जनता के लिये उपलब्ध कर दिया है। प्रेमचन्द की अनेक रचनाओं का अनुवाद भी रूसी भाषा में हो रहा है। ज़ातल भाषा में भी हिन्दी की प्रसिद्ध पुस्तकें अनुवादित हुई हैं। इसके अतिरिक्त गुजराती, मराठी आदि प्राचीन भाषाओं में प्रकाश के कुछ काव्य ग्रन्थों का अनुवाद हुआ है।

नागरी लिपि में धार्मिक दृष्टिकोण से सुधार हुआ है। आचार्य नरेन्द्र देव की अस्पृष्टता में नागरी लिपि सुधार की कमेटी ने जो संशोधन प्रस्तुत किये थे उसे सरकार ने भी मान लिया है। दफ्तरों में हिन्दी का प्रयोग होने लगा है जिसके फलस्वरूप शान्ति लिपि और टंकण के कार्य भी हिन्दी में होने लगे हैं। सुनने में आया है कि बहुत शीघ्र ही हिन्दी रेडिओ दिन्तर भी सामने आ रहा है। इसके आगमन से हिन्दी दिन दूनी, रात चौगुनी विकसित होगी और साग जन समाज हिन्दी से अपना मनोरंजन कर पड़ेगा। चलचित्रों के प्रचार में हिन्दी नाट्य साहित्य और रङ्गमंच को कुछ ह्रास पहुँची थी। मंगवती चरण वर्मा के 'चित्र लेखा' पर फिल्म बनायी उसने पश्चात् दिवस निर्माणाद्या की भाँड़ी नीति से हमारे साहित्यकार असन्तुष्ट हो गये। चलचित्र जगत के स्वनाम धन्य कलाकार दृष्टीराज ने दृष्टी शिप्टर्स के द्वारा हिन्दी रङ्गमंच को जनता तक पहुँचाने का सफल प्रयत्न किया है। आकाशवाणी ने भी अपनी नीति बदल दी है। अब यहाँ भी सुमित्रा नन्दन

पन्त, मिश्रवम्भर मानव, बाल कृष्ण राव, गिरजा कुमार माथुर, नरेश मेहता प्रभृति हिन्दी हितैरी पहुँच गये हैं। इस बार निर्वाचन के पश्चात् कांग्रेस ने केन्द्र में फिर से अपनी सरकार बना ली है। सरकार ने सर्वश्री मैथिली शरण गुप्त, बनारसी दास चतुर्वेदी, महादेवी वर्मा, पृथ्वीराज कपूर प्रवृत्त साहित्यकारों तथा कलाकारों को लोक सभा का सदस्य मनोनीत कर लिया है। यह हिन्दी का सम्मान नहीं तो और क्या है? प्रान्तीय सरकार प्रतिवर्ष अच्छी पुस्तकों पर पारितोषिक देकर हमारे साहित्यकारों के प्रति अपनी श्रद्धा प्रकट करती है। इस प्रकार प्रत्येक दिशा में हिन्दी की उन्नति हो रही है।

गति वर्द्धक और अवरोधक शक्तियाँ

हिन्दी के विकास में सहायता प्रदान करने वाली कुछ ऐसी शक्तियाँ भी हैं जिन्हें सहसा भुलाया नहीं जा सकता। १६०५ ई० के बंग मंग आन्दोलन से स्वदेशी भावना को शक्ति मिली थी और उच्च पदाधिकारी भी हिन्दी की ओर मुड़ गये थे। स्वामी दयानन्द सरस्वती तथा आर्य समाज के आधिपति ने भी हिन्दी को अत्यन्त शक्ति-शालिनी बना दिया था। पञ्जाब और संयुक्त प्रान्त में उर्दू का आधिपत्य हटाकर हिन्दी प्रचार का सारा श्रेय आर्य समाज को ही है। इसी के कारण साहित्य में भी शुद्धि, विधवा विवाह, बाल विवाह, वर्ण व्यवस्था, पदापद्धति, और अस्पृश्यता की समस्याएँ गमने आयी थीं। इससे एक ओर विविध समस्याओं के खण्डन मण्डन मूलक उपदेश-साहित्य की सृष्टि हुई दूसरी ओर विशुद्ध साहित्यिक रचनाओं के लिये विषय और उपादान मिले। लेखकों और पाठकों की संख्या बढ़ने लगी। पाठकों में आलोचना की प्रवृत्ति भी जगने लगी। सन् १८५७ में कर्नल कनिंघम के अध्यक्षता से पुरातत्व विभाग की स्थापना हुई। सन् १७७४ में सर विलियम जेम्स द्वारा स्थापित बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ने संस्कृत के ग्रन्थों का अनुवाद प्रारम्भ किया। इसके पश्चात् स्वतन्त्रता मिल जाने पर जब देश के सामने राष्ट्र-भाषा की समस्या आयी तब हिन्दी साहित्य सम्मेलन, नागरी प्रचारिणी सभा तथा सभी हिन्दी पत्रों ने हिन्दी के पक्ष में प्रचार किया। जनता में हिन्दी के प्रति अनुप्राण उत्पन्न करने के लिये अनेक प्रयास किये गये। जनता जनार्दन की प्रबल

इच्छा का ही यह फल है कि हिन्दी आज राष्ट्र-भाषा के सिद्धान्त पर आसीन है।

इसके अनिश्चित कुछ ऐसी शक्तियाँ भी सामने आ गयी थी जिनमें हमारे साहित्य को काफी क्षति उठानी पड़ी थी। पारम्परिक कवियों में भारतीय शक्ति पश्चिमोन्मुखता और सस्कृति के तीव्र आलोक में चकाचाँप हो उठी थी। इसके कारण हमारे साहित्यकारों का मानसिक विकास कम बढ़ न हो सका। वे भूत और वर्तमान के बीच समन्वय स्थापित न कर सके। अंग्रेजी शिक्षा प्राप्त लोगों ने बड़े बड़ों का दुकुराया। उन्होंने उन्हें जो भरकर काँटा। इससे जो प्रतिभाएँ सम्मिलित रूप से हिन्दी के रचनात्मक कार्य में व्यक्त रहती उन्होंने लड़ मगाड़ कर बहुत हद तक नुकसान पहुँचाया। इसके साथ ही साथ हिन्दी का अस्तित्व भी खतरे में था। न्यायानुसंग और शिक्षा विभागों में उर्दू का रंग जम चुका था। फारसी और उर्दू के विद्वान हिन्दी को असंगतों की भाषा समझ कर उसके विरुद्ध आन्दोलन करते रहे। यह तो बाहरी मगड़ा था। हिन्दी का भीतरी मगड़ा भी कम खतरनाक नहीं था। यह लड़ाई थी ब्रजभाषा और महीबंगली की। दोनों के पक्षपाती अपने अपनी दलीलों के प्रदर्शन में पँने हुए थे। इस काल की मनसिक अराजकता ही भी हमारे साहित्य को काफी क्षति पहुँची। अनेक साहित्य की रचना के लिये निवारण और भावनाओं में समन्वय होना चाहिये परन्तु अंग्रेजी निवार और भारतीय भावनाओं के संगर्ष के फलस्वरूप शुरू शुरू में उन्मूलन रचनाएँ नहीं हो सकीं। हिन्दी प्राप्ति में जो छोटे छोटे रास्ता थे उनका उन्मूलन हो गया जिससे हिन्दी को जो संस्कार वहाँ प्राप्त हो सकता था, उपलब्ध नहीं हो सका। वैज्ञानिक आनिष्कारों ने जीवन संगर्ष गहरा होने लगा जिससे लोग साहित्य संग के लिये उपयुक्त समय नहीं निकाल सके। कुछ समय के बाद जब थोड़ा स्थापित्व प्राप्त भी हुआ तब तो देश में अनेक प्रकार के आन्दोलन उठ खड़े हुए। आर्य समाज के आक्रमण ने मुसलमान, जैन, मनाकिन हिन्दू, तथा हमारे अपने मगड़न में लग गये। जब उनके धर्म पर ही आक्षेप होने लगा तब साहित्य संग छोड़ वे धर्म रक्षा में लगे गये। कांग्रेस के आन्दोलनों में पँसे रहने के कारण कुछ लोग अख्यौ रचनाएँ नहीं कर सके। जो कुछ रचनाएँ प्रकाश में आयीं भी उनमें भी वही प्रचार

धारी मनोवृत्ति लक्षित होती है। सन् ४२ का विश्व, हिन्दुस्तान पाकिस्तान का वैयवहार, मार काट, लूट और आगजनी तथा शरणार्थी समस्याओं ने सभी लोगों को इस ओर खेंसा लिया। मण्डतत्र की स्थापना के पश्चात् भी कोरिया युद्ध तथा अन्तराष्ट्रीय राजनैतिक कारणों से लोगों में बेचैनी है। बेकारी की समस्या बढ़ रही है। “भूखे भजन न होय गोपाला” को तो महात्मा तुलसीदास तक ने स्वीकार किया था। जीवन सघर्ष के ऐसे समय में शाश्वत साहित्य की रचना कहीं हो पाती है। साहित्य की साधना के लिये जिस शान्ति पूर्ण वातावरण और धैर्य की आवश्यकता होती है वह आज हमारे साहित्यकारों को कहाँ उपलब्ध है। इतिहास के प्रकाश में हमें अपना रास्ता बनाना है। हम यकायक न तो नवीन वस्तु को ग्रहण ही कर सकते हैं और न जल्दी में पुरानी चीज को छोड़ ही सकते हैं। विवेक का अभाव हमारे लिये अहितकर सिद्ध होगा।

आधुनिक काल की ऐतिहासिक पीठिका

ईस्ट इण्डिया कम्पनी इंग्रज व्यापारियों की एक मण्डली थी जो भारत में व्यापार करने आयी थी। देश की आन्तरिक कमजोरी से लाभ उठा कर उसने यहाँ पर राज्य भी स्थापित कर लिया। आरम्भ में उसने व्यवस्था की चिन्ता छोड़ कर मनमाने ढंग से शासन किया और यहाँ की जनता को लूटा। यहाँ के किसान, मजदूर और व्यापारी वर्गों की दशा अत्यन्त शोचनीय होने लगी। १७५७ इतिहास सम्मत तिथि है जब क्लाइव ने बलकल्ले पर अधिकार कर धीरे-धीरे पश्चिम की ओर बढ़ा। उसने पूर्व बंगाल के किसानों की दशा बढ़ी अच्छी थी परन्तु यहाँ इंग्रजों ने ऐसा शोषण किया कि थोड़े ही दिनों में ब्रिक्म का शस्यशामल बंगाल दाने-दाने को तरखने लगा। १७७० में ऐसा भयंकर दुर्मिन्न पड़ा कि यहाँ की लगभग एक तिहाई आबादी खतम हो गयी। ऐसी दयनीय दशा में भी कम्पनी के कर्मचारियों ने किसानों को पीट-पीट कर पूरा लगान वसूल किया। पहले लगान की दर साधारण थी और किसान को नकदी या जिन्स के रूप में उसे चुकाने का स्वतन्त्रता थी। कम्पनी सरकार ने जिन्स में चुकाने की प्रथा बन्द कर दी। लगान की दर भी खूब बढ़ा दी गयी।

१८२६ में हिवर नामक एक पादरी भारत का भ्रमण करने आया था उसने स्पष्ट लिखा है कि "जोई देशी नरेश अपनी प्रजा से इतना अधिक लगान चढ़ा नहीं करता कि जितना हम" । परिणामस्वरूप किसान गाँव छोड़ छोड़ कर भागने लगे ।

बारेन हेस्टिंग्स के समय में हर पाँचवें साल अधिक रकमा देने वालों के नाम भूमि के ठेके दिये जाते थे । इससे पुराने जमींदारों के हाथ में भूमि निकल कर नये जमींदारों के हाथ में आने लगी जो मालगुजारी चला करने के लिये किसानों को बड़ा कष्ट देते थे । फिर भी बकाया रह जाता था । लार्ड कान्टॉलिश ने स्थायी बन्दोस्त किया । मालगुजारी की दर निश्चित कर दी गयी । १७६१ में बंगाल निहार तथा उड़ीसा में स्थायी बन्दोस्त कर दिया गया । इससे जमींदारों को ही लाभ हुआ । ये भूमि के मालिक हो गये । मालगुजारी की निश्चित रकम से ऊपर का रकमा उनका होने लगा । ये मनमाने ढंग से किसानों को बेदखल करने का भी अधिकार पा गये । जमींदार के कारिन्ने किसानों पर गजब दाने लगे । १७६५ में यही बन्दोस्त बनारस के इलाके में भी कर दिया गया । लेकिन सभी जगह ऐसा नहीं किया गया । मद्रास प्रान्त में सर धामस मुनरो ने सीधे किसानों से यह सम्बन्ध रखा इसलिये इसे रैयतदारी प्रथा भी कहते हैं । जमींदारी प्रथा स्थायी बन्दोस्त में भूमि के मालिक जमींदार हो गये और रैयतदारी प्रथा में भूमि पर कम्पनी सरकार का अधिकार हो गया । और भरती का बड़ा कैल रैयत ही रह गया । एलिकरटन ने बम्बई में भी यही व्यवस्था की । मालगुजारी की रकम ५५% नियत की गयी । जिससे किसानों की दशा अत्यन्त बिगड़ गयी और सरकारी लगान अदा करने के लिये उन्हें महाजनो की कर्जदारी का भी शिकार होना पड़ा । इसी प्रकार आगरे में महालवाड़ी बन्दोस्त किया गया । यहाँ भी कम्पनी का सम्बन्ध जमींदारों और किसानों के मुनियों से रहा । अन्ध के ताल्लुकेदारों को जमींदारों का अधिकार दे दिया गया । पंजाब में महालवाड़ी और मध्य प्रान्त में मालगुजारी बन्दोस्त करके कम्पनी ने देश के किसानों का शोषण किया । उन्हें कंगाल बना दिया । लार्ड आक लैण्ड के समय में १८१७ ई० में उत्तरी भारत में अकाल पड़ा । ८ लाख आदमी भूख से तड़प-तड़प कर मर गये । इसी समय गया से नदरें

निरालने का काम शुरू हुआ जो डलहौसी के समय में जाकर पूरा हुआ। इसके पूर्व हेस्टिंग्स के समय में भी जमुना की पुरानी नहरों का पुनरुद्धार किया गया था। सिंध और पंजाब को अंग्रेजी राज्य में मिला देने के बाद वहाँ की नहरों की सुवृत्ता पर भी ध्यान दिया गया। दक्षिण में गोंदावरी के तानी से भी नेती को लाभ पहुँचाने का प्रयत्न किया गया।

राती की ही तरह कम्पनी ने वहाँ के व्यापार और उद्योग धर्मों को भी वीर्य कर दिया। उनके आने के पूर्व भी भारत का विदेशों से व्यापार होता था। सूती तथा रेशमी कपड़े, हाथी दाँत और जवाहिरात की बनी चीजें यूरोप का भेजी जाती थी। रंग, लाला, मिर्च, मसाला, शोरा तथा अफीम भी बाहर भेजा जाता था। भारत के ही बने हुये जहाजों पर ये चीजें जाती थी। तब हमारे किसान, व्यापारी, शिल्पी और जुलाहे बड़े खुशहाल थे। परन्तु धीरे धीरे सारा व्यापार अंग्रेजों के हाथ में चला गया। १८ वीं शताब्दी में इंग्लैण्ड की सरकार ने भारतीय कपड़ों पर गंदरी शुल्ग लगा कर और बाद को कानून बना कर भारत के छपे और बुने हुये कपड़ों का व्यवहार बन्द करा दिया। इससे भारतीय व्यापार को बहुत धक्का पहुँचा। १८ वीं शताब्दी के आरम्भ में फर्ग्युसियर ने कम्पनी को मुगल-राज्य में बिना शुल्ग के व्यापार करने की स्वीकृति दे दी। उन्हीं के करमान के आधार पर बंगाल के नवाब से भी यह छूट मिल गयी। प्लासी की विजय (१७५७) के बाद अंग्रेज मनमाने व्यापार करने लगे। वे कपड़े का ही व्यापार नहीं करते थे बल्कि नमक, सुपारी, तम्बाकू, चीनी, धी, तेल, चावल, शोरा का बिना महसूल दिये व्यापार करने थे। इसको वे भारतीयों से सस्ते दामों पर लेकर उन्हीं के हाथों मनमाने दाम से बेचते थे। कम्पनी के छोटे-छोटे कर्मचारी भी अपना निजी व्यापार करते थे। इस स्वार्थी नीति से भारतीय व्यापार, उद्योग धर्म, और दस्तकारी का चीरट हो गये। वहाँ के सूती और रेशमी कपड़ों की बुनाई के लिये यहाँ के जुलाहे प्रसिद्ध थे। इससे उनको बहुत लाभ था। पर अब इससे अंग्रेज ही लाभ उठाने लगे। १८०३ ई० तक रिलायत में एक गज भी कपड़ा भारत नहीं आया। ईस्ट इण्डिया कम्पनी ही यहाँ का कपड़ा बँच कर कायदा उठाया करती थी। कम्पनी के कर्मचारी जुलाहों को मरवा देकर मुचलका लिखवा देते थे। यह कृत्य उन्हें अपना

माल व्यापारी रेजीडेन्टों की नियत की हुयी दर पर अंग्रेजी कम्पनी को ही देना पड़ता था। कोई जुलाहा इस मुचलके का उल्लंघन करता था तो कोड़े लगा कर उसकी चमड़ी उधेड़ दी जाती थी।

प्लासी की विजय से लेकर सन् १८१५ के मीतर देशी राजाओं और पानों को लूट कर करोड़ों रुपया अंग्रेजों ने इङ्ग्लैण्ड पहुँचाया। इससे वहाँ का उद्योग और व्यापार बढ़ा, आरिष्कार हुये १७६८ में वाष्प इंजन का आरिष्कार हुआ। कपड़े बुनने का यंत्र बना जो भार की शक्ति से चला करता था। इसी समय, बेलने, धुनने, रंगने, छापने की मशीनें भी बनायी गयीं। मशीनों के आरिष्कार से इतना अधिक कपड़ा तैयार होने लगा कि इनके लिये बाजारों में बेंचना आवश्यक हो गया। भारत वर्ष के कपड़े के प्रायात को रोक कर इङ्ग्लैण्ड अपने यहाँ के कपड़े को ही भारत के तिर लहने लगा। १६ वीं सदी के मध्य में भारतीय कपड़े का निर्यात बिल्कुल रुक हो गया और इङ्ग्लैण्ड से करोड़ों का कपड़ा वस्तु यहाँ आने लगा। हमारे यहाँ के प्रसिद्ध व्यापारिक एवं औद्योगिक केन्द्र, सूत, ढाका मुर्शिदाबाद उजड़ गये। हजारों व्यवसायियों की रोजी मारी गयी। देश में बेकारी पड़ी, भुखमरी नंगा नाच नाचने लगी। बेकार जुलाहे और शिल्पी नगर छोड़ छोड़ कर गाँवों में भागने लगे। जमीन पर बोझ बढ़ा। जंगलों तथा बरागाहों की जमीन जोत कर खेती की जाने लगी इससे पशुधन का विनाश हुआ और वन काटने के सारे नुकसान सहने पड़े।

डलहौजी के समय में अंग्रेजी राज्य का विस्तार बढ़ गया था। इसलिये एक स्थान से दूसरे स्थान पर सेना ले जाने में उसे रेल-पथ बनाने पड़े। कुछ अंग्रेजी कम्पनियों को तैयार किया गया। सरकार की मदद पानर प्रोटे इण्डियन, पेनिन शुलन रेलवे और ईस्ट इण्डियन कम्पनियों ने रेल-पथ बनाने का काम शुरू किया। इसके बाद और कम्पनियाँ खुलीं। १८५३ में प्रोटे इण्डियन पेनिनशुलन रेलवे कम्पनी ने बम्बई और पाने के बीच पहली रेल चलाई। इसी समय निजली द्वारा तार देने का भी प्रयत्न किया गया। १८५२ में कलकत्ता के निकट पहला तार लगा। इससे जल्दी जल्दी खबर पहुँचने लगी। डलहौजी ने डाक विभाग में समुचित सुधार किये। उसने छान्दे सात घंटे डाकखाने खोले और सन् १८५३ से आधे तोले के वजन के

पत्र पर आधा आना मद्रुल निश्चित कर दिया। नहरो और नहरो के निर्माण पर भी ध्यान दिया गया। आस्ट्रिया-हंगेरी कई सड़कें बनवाया और इसके लिए पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट की स्थापना की। १८१३ में कन्नो का भारत के साथ व्यापार करने का ठेका बंट कर दिया गया। १८३३ में इंग्लैंड की पार्लियामेंट द्वारा बनाये गये कानून के अनुसार उसे चीन के साथ व्यापार करने से भी रोक दिया गया और अब उनका काम था केवल शासन करना। इसी समय में अमेरिका की भाग्य में बसने श्री/ जर्मन खरीदने की भी व्यवस्था हो गई। बहुत से कपड़े 'पूर्वोत्तर' में जर्मनी खरीद की और वहीं सेना करने लगे। वहीं बल्गिया भी बनायी, वे बंगाल, सिंध में नील, आसान और कुन्डू ने चीन तथा तुर्ग में कारी की बेची कराने लगे। इस काल के लिये उन्हें मजदूर भी मिल गये। इसके लिये मजदूरों का कोई वर्ग न था। अमेरिका के अन्धकारों से जब पहाई के सिद्ध और उद्योग नष्ट हो गये तो बहुत बड़ी सान्ना में चुनावें बेकार हो गये। बल्गिया सरकार के मार्गलमान के सम्बन्ध विद्वानों का भी हुन शाय था। इस जर्मनी अन्धकार के कारण वे काम की उन्माद कर रहे थे। इन गोर पूर्वोत्तरों ने उन्हें मजदूरों करने के लिये बुलाया और वे बेचारे मान गये। इस प्रकार गोरों के कारण पहा भी मजदूर वर्ग की उत्पत्ति हो गयी।

बाद वाले तथा निम्न अमेरिका मजदूरों पर बड़ा अन्धकार करते थे। १८५६-६० में इसके निम्न विरोध किया गया। नील की बेची कुछ कम हुयी और उसमें कुछ सुधार भी हुये। अन्त में गार्बी की वे गार्बी प्रवेश करने पर नील की बेची बंट कर दी गयी और वे पहा पर बन भी न सके।

अमेरिका ने आगे ही द्वाद्व धर्म का प्रचार करना चाहा। इस प्रचार के लिये लार्ड वेल्डकी ने सन्त वेल्डकी-मार्गों ने बर्बरता का अनुवाद किया। १८१३ में इंग्लैंड की सरकार ने इसी मर के प्रचार के लिये लार्डसेन लेबर पायनियों की भाग्य जाने की अनुमति दे दी। भाग्य की कारण ने कल-कत्ते में एक सिद्ध और चीन पायनियों की निरुत्पत्ति हुन। अब अब पर अन्त मर का प्रचार करने के लिये पायरी लेबर की भाग्य में प्रचार करने लगे कि भाग्यियों की सांस्कृतिक इतिहास-के भी सुनान बना दिया बात इसका परिणाम उन्मा हो हुआ।

कान्वालिस के पहले भारती शासन के ऊँचे विभागों में भी काम करते थे परन्तु उसने ये सुविधायें भी बन्द कर दीं। लार्ड बैंटिंग के समय में इसमें थोड़ा सा सुधार हुआ और वे डिप्टी कलक्टर तथा सब जगह तक होने लगे। १८३३ के नये चार्टर के अनुसार जन्म, धर्म, और वर्ण के कारण किसी को भी सरकारी नौकरी के अयोग्य न ठहराने का आश्वासन मिला था। लेकिन इसको कभी 'ग्रायान्ति' नहीं किया गया। सेना में भी भारतीयों को ऊँची जाहें न दी गयीं। भारतीय सैनिकों को अंग्रेज हमेशा घृणा की दृष्टि से देखते रहे। जनरल आर्थर वेलेजली घायल भारतीयों को अस्पताल न भेजकर सोपों के मुँह पर बांध कर यमपुर भेज दिया करता था। अंग्रेजी शासकों में हिन्दुओं और मुसलमानों के साथ इसाईयों का व्यवहार अच्छा नहीं था। उनकी सनख्वाहें भी कम थीं और उनकी सुविधाओं पर कोई ध्यान नहीं दिया जाता था। इसीलिए कलकत्ता के निकट बारिकपुर छावनी के सिपाहियों ने १८२४ में ही विद्रोह कर दिया था।

बैंटिंग के समय में कलकत्ते में अरबी तथा पारसी की शिक्षा के लिए १७८१ में एक मदरसा खोला गया। १७६१ में काशी संस्कृत कालेज की स्थापना हुयी। परन्तु कम्पनी ने कभी इन शिक्षण संस्थाओं की परवाह नहीं की। अंग्रेजी शिक्षा की व्यवस्था के लिये सबसे पहले कलकत्ते के निकट श्री रामपुर में अंग्रेजी स्कूल स्थापित हुआ। १८१६-१७ में डेविड हेडर और राजा राममोहन राय ने हिन्दू कालेज खोला। १८१३ में सरकार ने शिक्षा के लिये एक लार्ज कपया मंजूर किया और कलकत्ते में कुछ स्कूल तथा कालेज खोले गये। १८२३ में पण्डित गंगाधर शास्त्री ने भी हिन्दू कालेज खोला। इन कालेजों में यद्यपि अंग्रेजी की शिक्षा दी जाती थी परन्तु सरकार ने इस ओर अपनी कोई नीति निर्धारित नहीं की थी। बैंटिंग के समय में यह प्रश्न उठा था कि भारतीयों को शिक्षा देने का क्या माध्यम रखा जाय? इसके लिये भी वहाँ दो मत थे। एक मत के अनुयायी यह कहा करते थे कि भारतीयों को संस्कृत, अरबी और पारसी के साथ-साथ देशी भाषाओं में सब विषयों की शिक्षा दी जानी चाहिये। दूसरा दल अंग्रेजी, लातिन तथा अंग्रेजी माध्यम के द्वारा पश्चिमी विज्ञान की शिक्षा देने के पक्ष में था। मेकाले ने बड़ी जोर दार बहस करके अपने विरोधियों का मुँह बन्द कर दिया।

१८३५ में सरकार ने यह घोषणा की कि अंग्रेजी द्वारा पश्चिमी विज्ञान की ही शिक्षा भारतीयों को दी जायेगी और जो कुछ रूपया सरकार की ओर से शिक्षा के लिये मिलता है वह अंग्रेजी पर ही खर्च किया जायेगा। अंग्रेजी को सारे प्रिय बनाने के लिये यह भी घोषणा कर दी गयी कि सरकारी नौकरियों प्राप्त करने के लिये अंग्रेजी का ज्ञान अव्यावश्यक है। मीराले अंग्रेजों के लिये ऊर्ध्व पैदा करना चाहता था और उसने बड़े अभिमान के साथ अपने एक पत्र में लिखा था कि तीस वर्षों के भीतर भारतवर्ष में एक भी मूर्ति पूजक न रह जायेगा लेकिन इसमें अंग्रेजों को जो सफलता मिली वह इतिहास के विद्यार्थियों से छिपी नहीं है।

अंग्रेजों ने बहुत कुछ सुधार किये। उस को भुलाया नहीं जा सकता। कहीं-कहीं पर हिन्दू स्त्रियाँ मनोती के नाम पर अपने बच्चों को समुद्र या गंगा में फेंक दिया करती थीं। राजपूत और जाट विवाह की कठिनाइयों से बचने के लिये कहीं अपनी कन्याओं को मार डाला करते थे। सती प्रथा तो बहुत पहले से ही चली आ रही थी। जो स्त्रियाँ सती नहीं होना चाहती थीं उन्हें भी जबरदस्ती आग के कुण्ड में टफेल दिया जाता था। १८०२ में बेल्लेजली ने बाल हत्या कानून के द्वारा इस नीच कर्म को बन्द कर दिया। लार्ड विलिंगडन ब्रिटिश ने प्रसिद्ध सुधारक राजा राममोहन राय की सहायता से १८२६-३० में सती प्रथा को बन्द करके उसे जुल्म फरार दिया। इसी के समय में टंगी की प्रथा का भी विनाश कर दिया गया। १८४३ में लार्ड एलिनरॉस ने गुलामी प्रथा को कानूनी रूप से बन्द कर दिया। लार्ड हार्डिंग ने देशी राज्यों में भी सती की प्रथा बन्द करा दी और आदिम जंगली जानियों में प्रचलित नरबलि रोक दी गयी।

अंग्रेजों ने एशियाई देशों को लूटने में जो रूपया खर्च किया वह भी भारत में बगल्ला गया। इस प्रकार तेजी से खुसाई होने लगी और भारत-वासी बेदम होने लगे। इसी लिये सन् १८५७ का भी विद्रोह हुआ। १८५८ में ब्रिटिश सरकार ने कम्पनी सरकार को हटाकर भारत को इंग्लैण्ड के राज्य रूप के अधीन कर लिया। १२० लाख पाँड में सरीददारी हुयी जिसे भारतीय जनता से ही बगल्ला किया गया।

अंग्रेजों की इस स्वार्थ मूलक नीति का परिणाम उनके हक में अच्छा नहीं हुआ। भारत की जन चेतना जागृत होने लगी। राजनैतिक एवं आर्थिक हास के साथ ही साथ १९ वीं शताब्दी के आरम्भ में ही हमारे देश में सुधारकों का अथवातार होने लगा। उन लोगों ने भारतीयों की सत्ता के उत्थान की दृष्टि में आगे बढ़ने के लिये ललकारा। जाति की ये भावनायें अंग्रेजी शिक्षा और पश्चिमी ज्ञान विज्ञान एवं साहित्य ॥ पुष्ट हुई। इस समय के सबसे प्रसिद्ध सुधारक का नाम राजा राममोहन राय (१७७४-१८३९) है। वे तथा उनके साथी विदेशी भाषाओं और संस्कृत के बहुत बड़े विद्वान् थे। राय साहब ने तो स्वयं २१ वर्ष की अवस्था से अंग्रेजी का अध्ययन प्रारम्भ किया था। वे एक दूरदर्शी और प्रतिभावान् व्यक्ति थे। उन्होंने अंग्रेजों की पोल जानने के लिये अंग्रेजी पढ़ने पर जोर दिया। बलकृष्ण में हिन्दू कालेज की स्थापना की। सती प्रथा को बन्द कराने में लार्ड बेंटिन्ग का साथ दिया। धार्मिक मत भेदों को दूर करने की चेष्टा की। सन् १८२८ में उन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की। इसमें सभी धर्मों के लोग प्रवेश कर सकते थे। ये लोग निगुण ईश्वर की उपासना करते थे और मूर्ति पूजा पर विश्वास न करते थे। वे हिन्दू थे परन्तु हिन्दू धर्म के बाँद को अच्छा करना चाहते थे। वे चाहते थे कि भारतवासी पश्चिम वालों की भाँति ज्ञान विज्ञान के रहस्यों के आधार पर जीवन और समाज के रहस्यों को समझें और कठिनाइयों को हल करें। उनके बाद १८६५ में ब्रह्म समाज में दो दल हो गये। एक का नाम हुआ 'आदि ब्रह्मसमाज' और दूसरे का ब्रह्म समाज। पहला वेदों की महानता को स्वीकार कर निगुण ब्रह्म की उपासना करता था और भारतीयता के अत्यधिक निकट था। दूसरे को वेदों की मान्यता स्वीकार नहीं थी। उस पर पश्चिम का अधिक असर था। दूसरा दल धर्म और समाज में तेजी से परिवर्तन चाहता था। पहले के नेता थे देवेन्द्रनाथ टैगोर और दूसरे के केशवचन्द्र। केशवचन्द्र के प्रचार से ब्रह्मसमाज की शाखायें पंजाब, बम्बई और मद्रास में स्थापित हो गयीं। अंग्रेजी पढ़े लिये नवयुवक इधर तेजी से आकृष्ट हुये। उन्होंने सुधार सम्बन्धी आन्दोलन किये और १८७२ में सरकार ने नाबालिक लड़कियों के विवाह और बटु विवाह पर प्रतिषेध लगा दिया। विधवा विवाह की मन्जूरी

दे दी। ब्रह्म समाज के आन्दोलन की शख्सवनि देश के कोने-कोने में गूजने लगी। उसी के सिद्धान्तों के आधार पर १८६७ ई० में महाराष्ट्र में प्रार्थना समाज की स्थापना हुयी। इसने सामाजिक बुराइयों को दूर करने की प्राण पण से चेष्टा की। अन्तर्जातीय विवाह, खान पान और विधवा विवाह तथा श्रद्धालोदार पर इसने बड़ा जोर दिया और इन कर्मों को आगे बढ़ाने के लिये अनाथालय और विधवाश्रम आदि पुण्य संस्थाये स्थापित कीं। इनके प्रमुख नेता थे जस्टिस महादेव गोविन्द रानाडे।

इसी समय प्रेसों के आ जाने से समाचार पत्रों का प्रकाशन भी आरम्भ हुआ। जागरण के स्वरो में पल लग गये। १६ वीं सदी के आरम्भ में ही प्रेस खुल गये थे। पुस्तकें प्रकाशित होने लगीं थीं अंग्रेजी और देशी दोनों भाषाओं में। १८१६ में पहला भारतीय समाचार पत्र प्रकाशित हुआ। धीरे-धीरे इनकी संख्या बढ़ी और इनके द्वारा लोगों के विचारों को जानने तथा दुनिया की हालचल को पहचानने को मौका मिला। मुसलमानों ने अंग्रेजी देर से सीखी। वे इस भाषा का अध्ययन अपने धर्म के विरुद्ध समकते थे। मुसलमान यहाँ पर हिन्दुओं से निछड़ने लगे। इस अन्धवा-हारिकता का सबसे पहले सर सैयद अहमद खा ने पहिचाना। उन्होंने १८७७ में लार्ड लिटन के कर कमलों द्वारा अलीगढ़ में मुसलिम कालेज की स्थापना कराई।

इस काल में सुसुत भारतीय जन जीवन को जगाने वालों में स्वामी दयानन्द सरस्वती, रानी रामकृष्ण परमहंस और विवेकानन्द को कमी भुलाया नहीं जा सकता। १८५७ के विद्रोह को अंग्रेजों ने इस बुरी तरह कुचल दिया था कि उनकी आत्मा पर अविश्वास और हीनता की काँई चढ़ गयी। स्वामी दयानन्द सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना की। वे हिन्दू धर्म के अध निश्वालों और पाखण्डों का नाशकर प्राचीन वैदिक आर्य सभ्यता की स्थापना करना चाहते थे। उनका कहना था कि ब्रह्म एक है, मूर्ति पूजा निरर्थक है। जाति पाँति का भेद भाव, बाल-विवाह तथा समुद्र यात्रा निषेध हमारी प्रगतिशीलता में बाधक है। विधवा विवाह और स्त्री शिक्षा पर उन्होंने जोर दिया। अहिन्दू को हिन्दू बनाने के लिये 'शुद्धि' की व्यवस्था की गयी। उन्होंने लोगों में स्वदेशी शासन अध्या

स्वायत्त की भावना का प्रचार किया। स्वामी जी ने हिन्दी को राष्ट्र भाषा कहा। उसका प्रचार किया। उसमें ग्रन्थ लिखे। उनकी सस्था ने अनेक शिक्षण सस्थायें खोलीं। आर्य समाज ने हिन्दी के लिये बड़ा काम किया। बंगाल के स्वामी रामकृष्ण परमहंस (१८३४-१८८६) ने सभी धर्मों में सामंजस्य स्थापित कराने का स्तुत्य प्रयत्न किया। समाज मुधार के लिये उन्होंने मिशन की स्थापना की जो आर्य भी रामकृष्ण मिशन के नाम से भारत की सेवा कर रहा है। स्वामी विवेकानन्द (१८६१-१९०२) स्वामी रामकृष्ण जी के ही परम शिष्य थे। उनकी प्रतिमा, रिलिजियस निर्माता तथा अद्वितीय शिक्षा ने सगर को आश्चर्य चकित कर दिया।

उन्होंने भारतीयों को हार की मनोवृत्ति त्यागने और उत्कृष्टि-यय पर अग्रसर होने रहने की प्रेरणा तथा स्फूर्ति प्रदान की। सन् १८७५ में अमेरिका के न्यूयार्क नगर में मैडम ब्लैवटर्स्की और कर्नल अलकांट ने पियो-सोनिफिल सोसाइटी की नींव डाली। १८७६ में वे भारत बर्ष आये। इन्होंने अपनी सोसाइटी द्वारा पारचात्य दर्शन की महत्ता पर प्रकाश डाला। वे भारत-य की ज्ञान गरिमा से परिचित थे। १८८१ में एनीबिसेन्ट भारत बर्ष आयीं तो इस मत का बड़े जोर शोर से प्रचार हुआ। अपने मत के प्रचारकों के साथ उन्होंने देश के प्राचीन धर्म का गुणगान भी किया। थोड़े से श्रमेजी पढ़े लिखे लोगों में ही इसका प्रचार हुआ। इसके द्वारा राष्ट्रीयता का पोषण हुआ। इन्होंने तत्कालीन प्रचलित शिक्षा को भारत के हितों के विरुद्ध बताया। कुछ समय के बाद सोसाइटी की शाखायें देश भर में स्थापित हो गयीं। इसने मुधारों के साथ शिक्षा प्रसार की ओर भी ध्यान दिया। एनीबिसेन्ट के प्रभाव से काशी में सेन्ट्रल हिन्दू स्कूल खुला जो कालेज के रूप में बदलता हुआ १८९५ में विश्व विद्यालय बन गया। इसके कामों से अनुप्राणित होकर जस्टिस रानाडे ने १८८४ में "दक्कन एज्युकेशन सोसाइटी" की स्थापना की। इसके सदस्य थोड़ा सा वेतन लेकर शिक्षा का प्रसार करते रहे। इस सस्था के सदस्यों में प्रसिद्ध समाज सेवी गोपाल कृष्ण गोखले भी थे।

इन मुधारों का प्रभाव जीवन तथा समाज के विभिन्न क्षेत्रों पर भी पड़ने लगा। १८९७ के बाद राजनीति का क्षेत्र बनने का नाम ही न ले

रहा था परन्तु सरकार की अनुदार नीति, युद्धों के कर्जे, दमन तथा लगातार दुर्मिहों के पड़ने के कारण जनता में असंतोष बढ़ने लगा। १८३३, १८-५८, और १८६१ में तीन-तीन बार सरकार ने यह घोषणा की थी कि सरकारी आंदोलों के लिये जाति, धर्म अथवा वर्ण का विचार न किया जायेगा परन्तु इस पर कभी ध्यान नहीं दिया गया। अंग्रेजी पढ़े लिखे प्रतिभा सम्पन्न भारतीयों को यह अपमान बहुत खला। श्री सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी को आइं० सी० एस० पास करने के बाद भी अंग्रेजों ने एक बढ़ाने से निन्हा दिया। इसी घटना को लेकर भारतीय अधिकार रक्षा के लिये १८७६ में उन्होंने कलकत्ते में इन्डियन एसोसिएशन की स्थापना की। यह एसोसियेशन भारत को एक सूत्र में बाँधना चाहता था और शिक्षित वर्ग को सिविल सर्विस की परीक्षाओं में बैठने की सुविधायें दिलवाना चाहता था। इसके लिये बनर्जी महोदय ने पञ्जाब और उत्तर प्रदेश की यात्रा की और विभिन्न समाजों में भाषण करके लोक मत तैयार कराया। राजनैतिक अधिकारों की माँग के लिये सत्र प्रथम इसी एसोसिएशन ने प्रेरणा दी। लार्ड लिटन के समय में राज्य कानून और वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट के विरुद्ध भी आन्दोलन चला। १८८३ में इलवर्ट बिल की घटना ने भी भारतीयों की आँखें खोल दीं। इसका विरोध करने के लिये अंग्रेजों ने भी डिफेन्स एसोसिएशन बनाया। वे चाहते थे कि उनके अपराधों की सुनवाई किसी भारतीय न्यायाधीश के इजलास में न हो। उनके आन्दोलन से डर कर रिपन ने उसे थोड़े से सहयोग के साथ मञ्जूर कर लिया। भारतीयों को यह भी अच्छा नहीं लगा। श्री सुरेन्द्रनाथ बेनर्जी ने १८८३ में 'भारतीय राष्ट्रीय कान्फेन्स' और 'राष्ट्रीय कोष' की स्थापना की जिसमें सारे भारत के प्रतिनिधियों ने भाग लिया। कुछ विचारशील अंग्रेज इन घटनाओं को बराबर ध्यान से देख रहे थे और समझ रहे थे कि भारत में एक बार फिर विद्रोह की आग धधकने वाली है जिसमें भारत में रहने वाली पूरी अंग्रेज जाति जल उठेगी। इसलिये उन्होंने भारतीयों के प्रति थोड़ी बहुत सहायुर्भूति दिखलानी शुरू की। युक्त प्रान्त के अन्तर्गत इटावा नामक जिले के भूतपूर्व कलक्टर मि० [] ने लार्ड डफरिन से सलाह लेकर श्री वेडरबर्न तथा दादामाई नौगोजी की सहायता से १८८५ में भारतीय राष्ट्रीय महासभा की स्थापना की। उसका पहला अधिवेशन

उमेशचन्द्र बनर्जी के समाधानित्व में हुआ। बाद की श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी की "इण्डियन नेशनल काङ्ग्रेस" नामित संस्था भी इसी में सम्मिलित हो गई।

यह संस्था भारतीयों को कुछ न कुछ अधिकार दिलाते रहने के लिये निरन्तर प्रयत्नशील रही। १८६२ में इसी की माग के फल स्वरूप इण्डिया काँग्रेसिल एक्ट पास हुआ। १८६१ के इण्डियन काँग्रेसिल एक्ट के अनुसार यद्यपि भारतीयों को व्यवस्थापिका सभा में प्रवेश करने का अवसर मिल गया था पर सरकारी सदस्यों की सत्ता अधिक होने से सरकार के अधिकार ल्यों के ल्यों सुरक्षित रहे। इसके अनुसार बड़े-बड़े प्रान्तों को भी व्यवस्थापिका सभा स्थापित करने का अधिकार दे दिया गया था। १८६२ के इण्डिया काँग्रेसिल एक्ट के अनुसार केन्द्रीय तथा प्रांतीय व्यवस्थापिका सभाओं की सत्ता पहले से बढ़ा दी गयी। म्युनिसिपलिटियों, जिला बोर्डों और यूनिवर्सिटियों को इन सभाओं के प्रतिनिधि चुनने का अधिकार मिला। केन्द्रीय व्यवस्थापिका सभा के गैर सरकारी सदस्यों में से ४ को चुनने का अधिकार प्रांतीय सभाओं के गैर सरकारी सदस्यों को दे दिया गया। इसमें और भी सुधार हुये परन्तु फिर भी सरकार का ही दबदबा रहा इससे जनता का कोई लाभ नहीं हुआ। कांग्रेस चाहती थी कि काँग्रेसिल में जाने वाले सदस्यों को जनता अपने प्रतिनिधि के रूप में चुने। कांग्रेस का आन्दोलन जारी रहा। १८६६ और १८७३ के बीच भारत में बड़े दोरो का प्लेग फैला। २० लाख आदमी मर गये। सन् १८६८ और फिर १८७० में दो बार उत्तरी भारत के प्रान्तों तथा गुजरात में भीषण अन्धाल पड़ा। जनता अंग्रेजी शासन से असंतुष्ट हो गयी। कांग्रेस ने स्थायी बन्दोबस्त करने, लगान कम करने, अंग्रेजी प्रपसरो की वनग्याह कम करने, भारतीयों को ऊँचे आहदे देने तथा देश के शिक्षा और उद्योगों को प्रोत्साहन देने के लिये सरकार के नाकों में दम कर दिया परन्तु उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। १८६६ में लार्ड कर्जन वाइसराय होकर आया था वह कांग्रेस की एक बात भी सुनने की प्रवृत्ति नहीं होता था। १८७१ में निकोरेरिया मर गई। उसका लड़का एडवर्ड सप्तम गद्दी पर बैठा। इसके उपलक्ष्य में लार्ड कर्जन ने दिल्ली में एक बड़ा दरबार किया। लाखों रुपयों खर्च किये गये। दूसरी ओर प्रजा को अकाल निगले जा रहा था। कांग्रेस ने कहा कि यह पित्रूल गवर्न है। इसे बन्दो करो। इसका

आवा भी मर्च करके लाखों आदमियों के प्राण बचाये जा सकते हैं परन्तु उसने एक न सुनी। सन् १८५८ में यह घोषणा हो चुकी थी कि भारत का ऐसा भाग के हित में ही खर्च किया जायेगा, लेकिन भारत के ही रुपये से और उसी की सेना से निम्न पर अधिकार किया गया। कांग्रेस ने सरकार को इस युद्ध नीति का विरोध किया। कर्जन ने दमन किया। अब तक उच्च शिक्षा की भी व्यवस्था हो गयी थी। विश्वविद्यालयों से निकले हुये स्नातकों की संख्या लोकमत जाग्रत कर रही थी। यह देखकर १९०४ में यूनिवर्सिटी एक्ट पास करके उस पर सरकारी नियंत्रण का बोझ डाल दिया गया। बंगाल में राष्ट्रीयता बढ़ रही थी। १९०५ में इस भावना को रोकने के लिये बंगाल को दो भागों में बांट कर आसाम और पूर्वी बंगाल के अलग प्रान्त बना दिये गये। ऐसा करने में दो उद्देश्य थे, बंगाल की बढ़ती हुयी शक्ति को छिन्न-भिन्न करना और मुसलमानों को बढ़ावा देकर हिन्दुओं की दमना। इससे गहरा असन्तोष फैला। जगह-जगह से विरोध के स्वर उठने लगे। बंगाल के नेताओं ने स्वदेशी आन्दोलन चला कर विदेशी माल के बहिष्कार का भारा लगाया। कांग्रेस ने समर्थन दिया। देश के उद्योग धन्दे को बढ़ाने की कोशिश की गई। इससे राष्ट्र का आन्दोलन तीव्र में तीव्रतर होने लगा। कर्जन की दमन नीति से भारत में स्वदेश प्रेम और राष्ट्रीयता की लताये लहराने लगीं। इसी समय एशिया के एक छोटे राष्ट्र जापान ने रूस को युद्ध में हुरी तरह पिछाड़ दिया। जापान के इस विजय से हमारे देश पर गहरा प्रभाव पड़ा। अभी तक योरोप को एशिया वाले बहुत बड़ा दैत्य समझ बैठे थे परन्तु अब उनकी हिम्मत बढ़ चली। इस घटना से पूरा एशिया जाग उठा। भारत को एक नयी प्रेरणा मिली और नयी पीढ़ी में क्रान्तिदल निर्माण की बात चलने लगी। ये लोग दमन का जवाब शस्त्रों से देना चाहते थे। बंगाल और महाराष्ट्र क्रान्तिकारियों के अड्डे बन गये। इन दलों ने सुनार समर पर अंग्रेजों का सूत्र शिकार किया। इसी समय सरकार की दमन नीति सम्बन्धी समस्या को सुलझाने के प्रश्न को लेकर कांग्रेस में दो दल हो गये। गरम दल और नरम दल। गरम दल का कहना था कि सरकार पर विश्वास करना और सुधारों के लिए उससे प्रार्थना करना व्यर्थ है। नरम दल वाले शान्ति पूर्वक काम करना चाहते थे। गरम दल के नेता थे

वाल गंगाधर तिलक जिन्होंने केसरी के सम्पादन के द्वारा देश में रिप्लग की आग फूँक दी थी। नरम दल के नेताओं में सर्व श्री सुरेन्द्रनाथ बनर्जी, गोपाल कृष्ण गोखले और विरोजशाह मेहता थे। गरम दल के नेता तिलक जी के लोगों से सरकार मड़क उठी और उन्हें १९०८ में कैद करके माण्डले भेज दिया गया। १ जून के लाला लाजपत राय तथा अजीत सिंह धरमा में निर्वासित कर दिये गये। इन घटनाओं ने गान्धि की लपटों में घों टाल दिया।

कांग्रेस के आन्दोलन में सभी वर्गों ने साथ नहीं दिया। देश का मुसलमन वर्ग जिस प्रकार शिक्षा में विद्वद्गुह्य या उभी प्रकार यहाँ भी शिक्षा हा था। अंग्रेज तो यह चाहते ही थे बग भंग का मूल उद्देश्य ही था हिन्दु मुसलमानों में भेद पैदा करना। इनसे सरकार की आशायेँ बढ़ने लगी। उनके इशारे पर सरकार मक्त मुस्लिम नेता आगा खाँ १९०६ में लाहौर में मिले उन्होंने मुसलमानों के राज-भक्ति का निर्यास दिलाया और उनके राजनैतिक महत्त्व पर प्रकाश डाला। उनके लिये कुछ सुविधायेँ भी गँगी। अंग्रेजों ने उनकी पीठ टोम दी। उसी समय कांग्रेस के ढँग पर मुस्लिम लीग की स्थापना हो गयी। मिंटो ने भी सरकार की मांगों को मानने की चाल चली। परन्तु जब उसकी नीति का कुछ असर न मालूम पड़ा तब मालों मिंटो मुधार की अघकचरी योजना सामने रखी गयी। १९०६ में गवर्नर की पाल्पामेंट ने मुधार मिल पाव किया। इसके अनुसार केन्द्रिय या व्यवस्थापिका समितियों की गन्ना बढ़ा दी गयी।

निर्वाचित सदस्यों की संख्या पहले में अधिक कर दी गयी। दस्यों का प्रस्ताव उद्घोषित करने और प्रश्न पछुने का अधिकार था। जट पर विचार करने का अधिकार था। अधिकार नहीं था तो मत देने। केन्द्रिय और प्रान्तीय शासन समितियों में एक एक, दो दो, भारतीय दस्यों को भी रखने का निश्चय किया गया परन्तु इससे कुछ नहीं हुआ। गान्धियों का जोर बढ़ता गया। १९१० में मिंटो की जगह पर हार्डिग गये। एडवर्ड सत्रम चल दने। पंचम आर्ज गद्दी पर बैठे। भारतीय गान्धि की खबर उनके कानों में भी पहुँची। १९११ में दोड़े दोड़े आये। कलनी में दरबार किया और नग गंग को नद करने की योजना की। आगाम

आंध्र प्रदेश-उड़ीसा के प्रान्त बंगाल से अलग कर दिये गये। भारत की राजधानी कलकत्ते से उठाकर दिल्ली रख दी गयी। इसमें कुछ प्रगति हुई। लेकिन क्रान्तिकारियों का उत्साह बन्द न हुआ। १९१२ में लार्ड हार्डिन्ग पर धम केंटा गया और वे बाल-बाल बच गये। अंग्रेज अफ्रीका में रहने वाले प्रवासी भारतीयों को भी सता रहे थे। उनके अधिकारों की रक्षा के लिये मोहन दास कर्मचन्द गांधी नामक एक नवयुवक बैरिस्टर लड़ रहा था। उन्होंने भारतीयों की रक्षा के लिये अफ्रीका में भी कांग्रेस की स्थापना कर ली थी। १९१२ गांधी जी के नेतृत्व में लगभग दस हजार प्रवासी भारतीयों ने सत्याग्रह किया। इसमें श्री और पुरुष दोनों ने भाग लिया। अंग्रेज ने गुर दमन किया परन्तु जब इस पर भी उन्हें सफलता नहीं मिली तो वे लान्छन होकर सन्धि पर उतर आये। गंदी सरकार ने भारतीयों के हितों और अधिकारों की रक्षा करने का आश्वासन देकर १९१४ में सन्धि कर ली। इसी बीच प्रथम महायुद्ध छिड़ गया। जिस में रूस, फ्रान्स और इंग्लैंड के विरुद्ध जर्मनी, आस्ट्रिया और इटली ने चढ़ाई की थी। कुछ समय के बाद तुर्की जर्मनी के पक्ष में चला गया और अमेरिका ने इंग्लैंड आदि मित्र राष्ट्रों का साथ दिया। इस अशांति का देखा देकर अंग्रेजों ने भारतीय जनता को फुसला कर शान्त करने के लिये आश्वासन देने का आश्वासन दिया। भारतीय कपड़ों के मिल मालिकों को प्रसन्न करने के लिये बाहर से आने वाले कपड़ों पर चुट्टी बढ़ा दी। इससे कांग्रेस का नरम दल प्रसन्न हो उठा। गांधी जी दक्षिणी अफ्रीका से भारत लौट आये थे। उन्होंने इस युद्ध में सरकार की सहायता करने के लिये भारतीयों से अपील की।

भारतीय जनता, देशी नरेशों, जमींदारों, मिल मालिकों ने धन जन से अंग्रेजों की सहायता की। भारतीय फौजें फ्रांस, मेसोपोटामिया (ईराक) और मित्र में बहादुरी के साथ लड़ें और जीतीं। क्रान्तिकारियों को अंग्रेजों पर भरोसा नहीं था। विश्व के विभिन्न देशों में फैले हुये भारतीय क्रान्तिकारियों ने ब्रिटिश साम्राज्य की क्षति पहुँचाने का प्रयत्न किया। उन्हें किसी काम में सफलता न मिल सकी परन्तु उन्होंने लोगों में स्वतन्त्रता की धबकटी हुयी अग्नि को शान्त नहीं होने दिया। उनके बलिदानों से प्रेरणा और उत्साह लेकर एनीबेसेन्ट और तिलक ने होम रूल (१९१५) लीग स्थापित की। १९१६

में लग्ननड अधिवेशन में गरम दल और नरम दल में एकता स्थापित हो गयी और निलक उमका नेतृत्व करने लगे। इस बार कांग्रेस ने मुसलिम लीग की साम्प्रदायिक निर्वाचन की मांग को स्वीकार कर उसे भी मिला लिया। इस अवसर पर निलक ने कांग्रेस का ध्येय स्वराज्य घोषित किया परन्तु लीग ने केवल औपनिवेशिक स्वराज्य का नारा लगाया। होम रूल आन्दोलन तेजी से चला और सरकार ने दमन करना प्रारम्भ किया। इसी बीच गांधी जी ने चम्पारन सत्याग्रह के द्वारा निलहे गोरो के अत्याचारों पर कुठाराघात किया। लार्ड चेम्सफोर्ड (१६१६ १६२१) के समय में शर्त बन्द कुलियों का बाहर जाना भी बन्द हो गया। इस घटना से गांधी जी के प्रति लोगों में भ्रमा जगने लगी। भारत की अस्थान्ति को देखकर माण्डेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट १६१८ में प्रकाशित हुयी जिसके आधार पर १६१६ में नया सुधार कानून पास हुआ इसमें बाइसराय और प्रान्तीय सर्वनरी के राजनैतिक तथा कुछ विशेष अधिकार सुरक्षित रखे गये थे। प्रान्तीय सरकारों में चुने हुये मन्त्रियों का केवल सहायक शासन प्रबन्ध सौंपा गया और साम्प्रदायिक निर्वाचन पद्धति का ज्यों का त्यों रखा गया। इस प्रकार वह भी केवल स्वाग था। इससे भारतीय जन जीवन में असन्तोष पैदा। सरकार की विश्व युद्ध में विजय प्राप्त हो चुकी थी अतः इसकी रच मात्र भी परवाह न करके दमन पर उतारू हो गयी। १६१६ में भयानक रीलेट एकट पास किया गया। पुलिस के अधिकार बढ़ा दिये गये और राज विद्रोहियों के मुकदमों की जल्दी से निग्रा देने के नियम बना दिये गये। कान्तिनारियों का बुरी तरह दमन किया जाने लगा। गांधी जी आदि नेताओं ने इसका विरोध किया परन्तु किसी ने कुछ ध्यान न दिया। उन्होने इसे काले कानून की सहा दी और “अहिंसात्मक सत्याग्रह” की घोषणा की। अप्रैल १६१६ को म्यूच्यु देश में ग्राम हड़ताल हुयी। सरकार ने दमन किया। कड़ी कड़ी जनता ने भी उर्ध्वजित होकर अंग्रेजों को मुकसान पहुँचाया। अप्रैल का जालियान वाला बाग में ४०० निहत्थे बालक, जवानों और बूढ़ों को भूना गया। पंजाब के इस भयंकर दमन की कहानी सुनकर अहमदाबाद, बीरम गाँव और नहियाद आदि स्थानों में भी जनता ने उपद्रव किया परन्तु गांधी जी ने सब स्थानों की यात्रा कर करके वहाँ के लोगों को शान्त कर

दिया। कुछ दिनों के लिये सत्याग्रह स्थगित हो गया। जलियान वाला बालाकाण्ड के उत्तरदायी डायर को कोई सजा न दी गयी इससे जनता में असन्तोष की भावना जड़ जमाने लगी। इसी समय तुर्की के सुल्तान का अग्रमान करने के कारण भारतीय मुसलमान अंग्रेजों से असंतुष्ट हो गये इसी अवसर पर गान्धी जी ने उन्हें असहयोग करने की सलाह दी। १९२० में तिलक की मृत्यु हो गयी और कांग्रेस के नेतृत्व का सारा भार गान्धी जी पर आ पड़ा। अंग्रेजों का अत्यंत शान्तिप्रिय और उचित उपायों से स्वराज्य प्राप्त करना हो गया। टिस्मर में नागपुर कांग्रेस में यह है हुआ। अंग्रेज असहयोग आन्दोलन चला। विद्यार्थियों ने स्कूल और कॉलेजों में पढ़ना छोड़ दिया। राष्ट्रीय विद्यापीठों की स्थापना हुयी। खरब प्रचार बढ़ा। १९२१ में लार्ड रीडिङ्ग वाइसराय होकर आया। नवम्बर में युवराज क्यूबूक आग कनाडा आये जनता ने विरोध किया। इसमें भाग लेने वालों का खून दमन किया गया। सारे नेता जेलों में भर गये। ३० हजार से ऊपर सत्याग्रहियों से जेल भर उठे परन्तु आन्दोलन था कि रुकने का नाम ही नहीं लेता था। १९२१ के अहमदाबाद कांग्रेस में अहिंसात्मक सत्याग्रह चलाने का निश्चय किया गया था। १९२२ में गान्धी ने बारडोली में कर बन्दी आन्दोलन चलाया। इसी बीच ५ फरवरी चोरी चौरा काण्ड के कारण गान्धी जी ने सत्याग्रह स्थगित कर दिया। इस निर्णय से देश को फट्ट हुआ। गान्धी जी पर मुकदमा चला और उन्हें ६ साल के कैद की सजा हो गयी। असहयोग आन्दोलन के बाद का इतिहास भारतीय इतिहास में बड़ा दुर्लभ पूर्ण अध्याय जोड़ता है। गान्धी जी की अनुपस्थिति में १९२३ में भी चितरजन दास और मोती लाल नेहरू के नेतृत्व में कांग्रेस में स्वराज्य दल की स्थापना हुयी। इस दल ने व्यवस्थापिका सभाओं में जाकर भीतर से असहयोग करने की नीति अपनायी। १९२३ के निर्वाचन में कांग्रेस को सफलता मिली परन्तु वे लोग कुछ कर न सके। १९२५ में चितरजन दास की मृत्यु के बाद इस दल का सारा प्रभाव खतम हो गया। १९२४ में गान्धी जी रिहा कर दिये गये। इसी समय देश भर में साम्प्रदायिक झगड़े हुये। सबसे भयानक दंगा सितम्बर के महीने में कोहाट में हुआ। हिन्दुओं की बड़ी जाने गयी। इसी समय बापू ने १४ सितम्बर को २१ दिन का उपवास किया।

उन्होंने पारस्परिक एकता के लिये जनता से अपील की। फिर भी यश कदा दंगे होते रहे। १९२६ में एक उन्मादी मुसलमान ने स्वामी श्रद्धानन्द की हत्या कर डाली। १९२९ में कानपुर में हिन्दू-मुसलमानों का भीषण दंगा हुआ जिसे शांत करने में गणेश शंकर विद्यार्थी सहीद हुये। असहयोग आन्दोलन शिथिल पड़ गया। साम्प्रदायिकता से राष्ट्र की एकता छिन्न भिन्न हो गयी। भ्रान्तिकारी आन्दोलन फिर शुरू हुआ। १९२३ में बंगाल में यह शुरू हो गया। दमन और धर पकड़ शुरू हो गयी। १९२६ में मंगल सिंह ने लाहौर में 'नवजवान' सभा स्थापित की। देश भर में युवक सघ बने। भ्रान्तिकारियों ने लाहौर में साइस की हत्या कर दी। धर पकड़ हुयी। मेरठ और लाहौर के जेल भ्रान्तिकारियों से भर उठे। जेलों में उनके साथ दुर्व्यवहार होने लगा। लाहौर में राजनैतिक कैदियों ने भूख हड़ताल शुरू की। यतीन्द्रनाथ दास ने ६४ दिनों का पाका करके शरीर से नाता तोड़ दिया। भ्रान्तिकारियों की इन चेष्टाओं और बलिदानों से राष्ट्र के आन्दोलन को नया बल और उत्साह मिला। १९२६ में लार्ड अरविन वाइसराय हुये। उसने राजनैतिक अशान्ति दैल कर कुछ सुधार करने का बहाना बनाया। १९२८ में साइमन कमीशन भारत का भावी शासन विधान की घोषणा करने आया। देश ने कांग्रेस के नेतृत्व में इसका निषेध किया। देश भर में हड़ताल मनाई गयी। लोगों ने काले मण्डे हिलाये और नारे लगाये "साइमन वापस जाओ।" लाहौर में प्रदर्शन कारियों के नेता लाला लाजपत राय पर भी पुलिस ने लाठियाँ चलायीं और उसी चोट से कुछ दिनों के बाद उनकी मृत्यु हो गयी। इन घटनाओं से देश के नवयुवक नेता उत्तेजित हो उठे। जवाहरलाल और सुभाषचन्द्र ने औपनिवेशिक स्वराज्य के बजाय पूर्ण स्वराज्य को उग्र क्रिश्च का ध्येय बनाया। ३१ दिसम्बर १९२९ में सुरज नेता प० जवाहरलाल के नेतृत्व में लाहौर में यह घोषणा की गयी। २५ जनवरी १९३० को तिरंगा फहराया गया स्वाधीनता दिवस मनाया गया और सारे देश में सभायें की गयीं। कांग्रेस ने महात्मा गान्धी से नेतृत्व करने की प्रार्थना की। उन्होंने नमक कानून तोड़ कर सत्याग्रह करने की अपील की। देश के सभी पुरुषों ने इस आन्दोलन में डटकर भाग लिया। ६ अप्रैल १९३० को उन्होंने डाढ़ी में नमक कानून तोड़ दिया।

सूख दमन हुआ । देश भर में हड़ताल और प्रदर्शन हुये । लाठी, गोली और धुक्का के वातावरण से देश में अशान्ति छा गई । कांग्रेस कार्य समिति और कांग्रेस सभायें गैर कानूनी घोषित कर दी गईं । एक ही वर्ष के भीतर ६०, ००० छी पुरुष और लड़कों ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की जेलों को भर दिया । सरकार ने इस स्थिति को देख कर शासन-सुधारों की योजना पर विचार करने के लिये नवम्बर १९३० में गोलमेज सम्मेलन बुलाया । इसमें ब्रिटिश भारत के प्रान्तों और देशों रियासतों से ७३ आठमी शामिल हुये परन्तु भारत का प्रतिनिधित्व करने वाली कांग्रेस उसमें भाग न ले सकी । ११ जनवरी १९३१ ई० का गोलमेज सम्मेलन समाप्त होने के बाद कांग्रेस कार्य समिति के सदस्य बिना शर्त रिहा कर दिये गये । ५ मार्च को गांधी-अरवि समझौता हो गया जिसके अनुसार कांग्रेस ने सत्याग्रह बन्द कर दिया और उसने भारत की शासन सुधार योजना पर विचार करने के लिये गोलमेज सम्मेलन में भाग लेना स्वीकार कर लिया । सत्याग्रह आन्दोलन को दबाने के लिये बनाये गये विशेष कानूनों को रद्द कर दिया गया । सत्याग्रही कैदी जेलों से रिहा कर दिये गये । गांधी जी ने सान्द्रसं अभियोग केस में गिरफ्तार नवयुवक कान्तिकारियों की रिहाई के लिये सरकार से प्रार्थना की परन्तु उनकी प्रार्थना अस्वीकार कर दी गई । २३ मार्च को भगत सिंह को पॉली पर लटका दिया गया उनके साथियों को भी । नव युवकों में उत्तेजना फैली । गांधी जी ने उन्हें शान्ति और धैर्य से काम लेने की सलाह दी । मार्च में कराची कांग्रेस ने द्वितीय गोल मेज सम्मेलन के लिये गांधी जी को अपनी प्रतिनिधि चुना । १७ अप्रैल को अराधन गये । उनके स्थान पर लार्ड मिलिंगटन वाट्सराय के पद पर नियुक्त हुये । २६ अगस्त को द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिये गांधी जी, मदन मोहन मालवीय और सरोजनी नायडू के साथ इंग्लैंड के लिये रवाना हुए । यहाँ बुलाकर कांग्रेस ने उन्हें पूव वेवकूफ बनाया । स्वतन्त्रता का प्रश्न हल करने के बजाय यहाँ अल्प संख्यकों के कगडे का प्रश्न समुपस्थित हो गया । अछूतों के प्रश्न पर गांधी जी ने कांग्रेस को जो जवाब दिया उसे कभी भुलाया नहीं जा सकता । उन्होंने डाँट कर कहा—“सिख भले ही सदैव के लिये सिख रह सकते हैं, वैसे ही मुसलमान और इसाई भी । पर

क्या अद्भुत सदा अद्भुत बने रहेंगे ! अस्पृश्यता जीवित रहे, इसको दानेदा में यह अधिक अच्छा समझूँगा कि हिन्दू धर्म ही हूँ जाय । जो लोग अद्भुतों के राजनैतिक अधिकारों की बात करते हैं, वे भारत को नहीं जानते और हिन्दू समाज का निर्माण किस प्रकार हुआ है यह भी नहीं जानते । इतलिये यदि अद्भुतों को अलग करने का प्रयत्न किया गया तो अपने प्राणों की बाजी लगा कर भी मैं इसका निरोध करूँगा" । १ दिसम्बर १९३१ को यह गोलमेज सम्मेलन समाप्त हुआ । २० दिसम्बर को गान्धी जी धानस चले आये । उनके आते ही दमन शुरू हो गया । गान्धी अग्रे दिन समझौते का उल्लंघन कर वे लार्ड डिल्लिंगडन ने सीमा प्रांत, उत्तर प्रदेश और बंगाल में कांग्रेसियों को जेलों में डूँस दिया । जवाहरलाल को भी दंड कर दिया गया । गान्धी जी ने समझौते की बात चलानी चाही परन्तु वाइसराय ने एक बात भी न सुनी । धानू ने लाचार होकर पुनः सत्याग्रह की घोषणा कर दी । ४ जनवरी को १९३२ को सरकार ने गान्धी जी और वल्लभ भाई पटेल को जेल में दंड पर दिया । उसने चार नये आर्डिनेन्सों के द्वारा कांग्रेस को गैर कानूनी घोषित कर दिया । फिर भी सत्याग्रह की छापी को चली तो दंड होने का नाम ही न लेती थी । देश के किसानों और मजदूरों ने, स्त्री और पुरुषों ने, बालक, जवानों और बूढ़ों ने डटकर भाग लिया । यह आन्दोलन २६ महीने तक चलता रहा और १२०,००० सत्याग्रही जेलों में दंड भिजे गये । इसी समय हिन्दू जाति को टुकड़े-टुकड़े करने के लिये ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ने 'साम्प्रदायिक-निर्याय' प्रकाशित किया । उसने मुसलमानों की तरह अद्भुतों ने भी पृथक निर्वाचन का अधिकार स्वीकार किया गया था । गान्धी जी ने इस निर्याय को बदल देने की सरकार से मापना की परन्तु उसने सुनी अननुर्ती कर दी । इसके निरोध में उन्होंने २० सितम्बर से आगरा उदवास किया । माजरीय जी ने पूना में कांग्रेसी हिन्दू और अद्भुत नेताओं का एक सम्मेलन बुलाया । जिसमें हरिजनों का व्यवस्थापिका समारोह में दस वर्ष के लिये रक्षित स्थान दिये गये । उन्होंने पृथक निर्वाचन की माग को त्याग दिया । २३ सितम्बर का सरकार ने भी इस समझौते का स्वीकार कर लिया । गान्धी जी ने उदवास समाप्त कर दिया । १९३१ की अस्पृश्यता के दृष्टिकोणों के उत्थान के लिये "हरिजन सेवा

संप" स्थापित हुआ। सरकार ने इस काम को चलाने के लिये गान्धी जी को सुविधायें दीं। उन्होंने आत्म शुद्धि के लिये ८ मई १९३३ को २१ दिनों का उपवास फिर शुरू किया। २६ मई को ऐसी अवस्था में सरकार ने उन्हें जेल में रखना ठीक न समझा। २६ मई को यह उपवास भी सफलता पूर्वक समाप्त हो गया। इसी वर्ष कांग्रेस ने सामूहिक सत्याग्रह की नीति में त्याग पर व्यक्तिगत सत्याग्रह चलाने की घोषणा की। ४ अगस्त को बापू पकड़ लिये गये। इस दिन उन्हें हरिजन सेवा का कार्य चलाने की सुविधा न दी गई। बापू ने फिर अनशन शुरू किया और सरकार ने चपड़ा कर २३ अगस्त को उन्हें रिहा कर दिया। बाहर जाने पर वे साल भर तक हरिजन आन्दोलन का कार्य करते रहे। उस वर्ष के हिन्दुओं और हरिजनों का भेद भाव मिटने लगा और उनमें भाई बहने का सम्बन्ध स्थापित होने लगा। १८, १९ मई १९३४ को परने में काँग्रेस महा समिति की बैठक जुलाई गई। गान्धी जी की सलाह से सत्याग्रह बन्द कर दिया गया और केन्द्र की व्यवस्थापिक सभा के चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया गया। सरकार ने सीमा प्रान्त और बंगाल की कांग्रेस समितियों को छोड़कर अन्य स्थान की कांग्रेस सभाओं पर से प्रतिबन्ध उठा लिया और सत्याग्रही कैदियों को छोड़ दिया।

जून १९३५ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने इंडिया एक्ट पास करके एक नये शासन विधान की घोषणा की। इसमें विभिन्न प्रान्तों और रियासतों को अपने भीतरी शासन में स्वतन्त्र स्थापित किया गया और प्रान्तों तथा रियासतों के रूप को भारत सरकार का नाम दिया गया। यह सब होते हुये वास्तविक शक्ति और शासन का अधिकार वाइसराय और प्रान्तीय गवर्नरों के हाथों में रखे गये। इस विधान के अनुसार जनता को प्रान्तों में अपना मनिमडल बनाने का अधिकार था पर वाइसराय अपने व्यक्तिगत निरर्थक से मंत्रियों के कामों में हस्तक्षेप कर सकता था। नये मनिमडलों और व्यवस्थापिकाओं को व्यापारिक एवं औद्योगिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने का अधिकार नहीं था जिससे अंग्रेज वनियों के हितों पर कोई आघात न होने पाये। नया सुराद्यों के बरतन भी कांग्रेस ने चुनाव में भाग लेने का निश्चय किया। १९३६ में लार्ड विलिंगटन चले गये और लार्ड लिनलिथगो

वादसंग्रह हुये। १९३५ में नूतन विधान के अनुसार व्यवस्था समझौते के लिये चुनाव लड़े गये। कांग्रेस की गहरी जीत हो गई जिससे यह सिद्ध हो गया कि कांग्रेस ही वास्तव में सम्पूर्ण देश का राजनैतिक प्रतिनिधित्व करती है। मंत्रिमण्डल बनाया गया। ११ प्रान्तों में से ६ में मंत्रिमण्डल बना। केवल बंगाल और पंजाब में कांग्रेस मंत्रिमण्डल न बना सका। गान्धी जी ने मन्त्रियों को आदेश दिया कि वे आदर्श पूर्ण जीवन निर्वाह करें (५००) से अधिक खेत न लें। तीसरे दर्जे में रेल की यात्रा करें, और तकली चलायें। इसी प्रकार प्राथमिक शिक्षा, नरोन्मी, और किसानों की आर्थिक स्थिति सुधारने तथा खादी के प्रचार को बढ़ाने के लिये वे मन्त्रियों को उलाह भी देते रहे। देश में नया उत्साह आया। अब लोगों की निश्वास होने लगा कि कांग्रेस एक न एक दिन अवश्य स्वराज्य प्राप्त कर लेगी। इस बीच बापू ने मुसलिम लीगो नेता जिन्ना से मिल करने की पेशीश की परन्तु उन्हें सफलता न मिली। लीगो, भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में रोड़े अटकते रहे।

१९३६ में द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया। ब्रिटिश सरकार ने कांग्रेस के विरोधी स्वर की परवाह न कर के साम्राज्य रक्षार्थ भारत की ओर से भी जर्मनी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। भारतीय फौजें मित्र और विगातुर के मौखों पर भेल दी गई। गान्धी जी ने इस तानाशाही का विरोध किया। २९ अक्टूबर १९३६ को कांग्रेस कार्य समिति ने ब्रिटेन को युद्ध में मदद न देने का निश्चय किया। कांग्रेसी मन्त्री ने हस्तीके दे दिये और ब्रिटिश सरकार ने प्रान्तों का शासन करने के हाथ में सौं दिया।

१९४० में फ्रांस ने जर्मनी के सामने घुटने टेक दिये। कांग्रेस ने भी सरकार को चेतावनी दे दी कि यह भारत को शीघ्र स्वतन्त्र करने का वचन दे और उसे केन्द्र में शीघ्रातिशीघ्र एक अस्थायी सरकार बनाने की घोषणा करे। इन माँगों को स्वीकार कर लेने पर कांग्रेस ने उसे युद्ध में मदद देने का वायदा भी किया। सरकार ने कांग्रेस की प्रार्थना पर ठोकर लगा दी और इधर मयत रूप में व्यक्तिगत सत्याग्रह आन्दोलन चलाने लगा। "ब्रिटिश सरकार को इस युद्ध में मदद देना पाप है" के नारे से भारतीय बापू मण्डल ध्वनित हो उठा। ११ नवम्बर १९४० को बापू की आज्ञा से आचार्य विनोबा

भावे ने व्यक्तिगत सत्याग्रह शुरू किया। यह सत्याग्रह १ साल तक चला और २०,००० सत्याग्रही जेलों में ठूसे गये। नवम्बर १९४१ में जापान ने भी मिन राइटो के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कर दी। उसने जर्मनी और इटली से मैत्री सम्बन्ध स्थापित कर लिया। देखते ही देखते उसने वरमा पर अधिकार कर लिया। यह स्थिति देखकर ब्रिटिश सरकार के पड़ोस की घबराती खसकने लगी और कांग्रेस से समझौता करने के लिये उत्सुकता दिखलाने लगी। ३० दिसम्बर १९४१ को व्यक्तिगत सत्याग्रह बन्द कर दिया गया। इंग्लैण्ड की सरकार से कांग्रेस से समझौता करने के लिये १९४२ में क्रिप्स को भेजा। लेकिन उसकी योजना घोलने की टट्टी साबित हुयी। लीग और कांग्रेस दोनों ने उसका बहिष्कार किया। अब लाचार होकर ६ जुलाई १९४२ को बधा में कार्य समिति ने एक प्रस्ताव पास किया कि 'भारत में अंग्रेजी राज्य का शीघ्र अन्त होना चाहिये। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी की ७ और ८ अगस्त की बैठक में प्रसिद्ध ऐतिहासिक प्रस्ताव पास हुये। यह प्रस्ताव अंग्रेजों के लिये चुनौती थी। इस खुले विद्रोह की नोटिस से लिनलिफगो की सरकार दमन पर उतर आई। ६ अगस्त को सारे नेता जेल में ठूँस दिये गये। १० अगस्त को कांग्रेस कमेटीयाँ गैर कानूनी घोषित कर दी गयीं। देश भर में नास्तिक की आग लग गयी। डाकखाने और भाते फूँके जाने लगे। रेल की पटरियाँ तोड़ी जाने लगी। तार काटे जाने लगे। उत्तर प्रदेश के बलिया ने अंग्रेजी सरकार के शासन को अपने कंधे से उतार कर फेंक दिया। वहाँ राष्ट्रीय सरकार की स्थापना हो गयी। पुलिस और फौज ने जनता को बुरी तरह रौंदा। अगस्त से नवम्बर तक यह आन्दोलन चला परन्तु भीषण दमन के कारण यह निद्रोह शिथिल पड़ गया। इस दमन से झुँघ होकर गाँव ने १० फरवरी से २१ दिन का उपवास शुरू किया। इससे सारा संसार झुँघ हो उठा। देश निदेश की जनता ने ब्रिटिश सरकार पर जोर दिया कि वह गान्धी जी को रिहा कर दे। पर सरकार ने कोई ध्यान न दिया। ३ मार्च १९४३ को यह अव भी-समाप्त हो गया। १९४४ में लिनलिफगो के चले जाने पर लार्ड वेवेल वाहसराय हुये। उन्हीं के समय में गान्धी जी की धर्म-पत्नी कस्तूरबा का बन्दो अवस्था में देहावसान हो गया। गान्धी जी के हृदय पर इस घटना से बड़ी ठेस पहुँची।

उनकी तबीयत खराब हो गयी। ६ मई १९४४ को सरकार ने उन्हें बिना शर्त रिहा कर दिया।

मई १९४५ में जर्मनी हार गया। सरकार ने कांग्रेस और लीग से समझौता करने का प्रयत्न किया। जून में कांग्रेस कार्यसमिति के सदस्य रिहा कर दिये गये। राजनैतिक गुथी को मुलभाने के लिये वेबेल साहब ने शिमला में एक सम्मेलन बुलाया परन्तु जिन्ना की दृढ़ धर्मी के कारण उसे भी सफलता न मिली।

इसी बीच इंग्लैंड में चुनाव हुआ। अनुदारवादी चर्चिल हारे और भजदूर दल के नेता एटली की विजय हुई। एटली की सरकार के निर्देशानुसार सितम्बर में लार्ड वेबेल ने एलान किया कि भारत में शीघ्र ही चुनाव कराये जायेंगे। १९४५-४६ में यह निर्वाचन हुआ। अविभाज्य प्रान्तों में कांग्रेस की जीत हुई। अग्रेल १९४६ में सिंध और बंगाल में लीग मन्त्रिमण्डल बना, पंजाब में यूनिवनिस्ट, सिख तथा कांग्रेसियों का संयुक्त मन्त्रिमण्डल बना और शेख प्रान्तों में अग्रेले कांग्रेस ने अपने मन्त्रिमण्डल बनाये। इस पर भी अमी पूर्ण स्वतन्त्रता का प्रश्न हल नहीं हो सका था इसलिए लोगों में बड़ी बेचैनी थी; इस स्थिति का अन्वयन करने के लिए जनवरी १९४६ में ब्रिटिश पार्लियामेंट ने एक शिष्ट मण्डल भारत भेजा। यह देश के नेताओं से मिला और वापस जाकर भारत को स्वतन्त्रता प्रदान करने पर जोर दिया। १५ मार्च को एटली ने घोषणा की कि भारत को अपना विधान बनाने की पूरी स्वतन्त्रता है और उसे पूर्ण स्वतन्त्रता प्रदान की जा रही है। लेनिन साहब साहब ही उससे यह भी आशा की जाती है कि वह कामनवेल्थ में ही रहना पसन्द करेगा। २४ मार्च को वह शिष्ट मण्डल भारत पहुँचा। गांधी जी, कांग्रेसियों और लीगियों में मिलकर उसने काफी विचार विनिमय किए और १६ मई को भारत के सम्बन्ध में अपनी योजना प्रस्तुत कर दी। इसमें पाकिस्तान की योजना को अन्त्याधार्मिक तथा विधान निर्माता-सभा और केन्द्र में अन्तर कालीन सर्वदलीय सरकार बनाने की बात कही गयी।

अगस्त १९४६ में सभी प्रान्तों में विधान सभा के चुनाव हो गए। लीग ने चुनाव में भाग लिया परन्तु विधान सभा में बैठने से इनकार किया।

इसके बाद केन्द्र में सर्वदलीय मन्त्रिमंडल बनाने का सवाल उठा। लीग ने इसमें भी भाग लेने से इन्कार किया और १३ अगस्त को सीधी कारवाई करने की घोषणा की थी। यह सीधी कारवाई थी लीग की गुन्दागिरी। उसने कलकत्ते और बम्बई में भीषण दंगे और कत्लेआम शुरू किये। इस विरोध के बावजूद भी कांग्रेसी नेताओं ने केन्द्र में अन्तर कालीन सरकार बना ली। जगह जगह सम्प्रदायिक टक्के शुरू हो गए। अवद्वार में लीग अन्तर कालीन सरकार में सम्मिलित हो गयी, कांग्रेसी मन्त्रियों से उसने कोई सहयोग नहीं लिया और न तो विधान सभा में ही भाग लेना स्वीकार किया। दंगे होते रहे। लीग के एक प्रमुख नेता सर फ़िराज रान नून ने कहा कि वे चंगेज और हलानू से बढ़कर भी हालत पैदा कर देंगे। नोआखली और त्रिपुरा में लीगियों ने हिन्दुओं को घुरी तरह कत्ल किया। स्त्रियों का अपहरण किया उन पर बलाकार किये। धर्म परिवर्तन किया। डेढ़ लाख हिन्दू इन दङ्गों के शिकार हुए। महात्मा गाँधी नोआखली गये। शान्ति स्थापित हो गयी। तभी बिहार के हिन्दुओं से लीगियों की यह दुष्टता न बरदाश्त हुयी। उन्होंने भी मुसलमानों को काटना शुरू किया। बापू को यह आचरण बड़ा खेदजनक प्रतीत हुआ। नोआखली से ही उन्होंने एलान किया कि यदि बिहार में दंगे न रुके तो वे आमरण अनशन करेंगे। दंगे बन्द हो गये। बापू कई महीने बाद नोआखली से बिहार आये। तब तक पंजाब में दंगे शुरू हो गये। इस अन्ध-बाजी की नीति से लीगियों ने स्पष्ट कर दिया कि वे बिना पाकिस्तान लिये न मानेंगे। इसी बीच २० फरवरी १९४७ को एंग्लो की सरकार ने घोषणा की कि जून १९४८ से पहिले ब्रिटेन अपनी सत्ता हटा लेगा। फिर भी लीग और कांग्रेस में आपसी समझौता न हुआ। १९४७ में लार्ड वेवेल के स्थान पर माउन्ट बेटेन साहब वाइसराय होकर आये। वे आगिरी वाइसराय थे। इसी बीच माउन्ट बेटेन हट्टलैट गये और वहाँ से आने पर उन्होंने ब्रिटेन की ओर से यह घोषणा की कि १५ अगस्त को ब्रिटेन अपनी सत्ता हटा लेगा और भारत का विभाजन करके पाकिस्तान नामक राज्य की स्थापना होगी। बंगाल, पंजाब और आसाम का हिन्दू बहुमत क्षेत्र पाकिस्तान में न जानकर भारत में रहेगा। कांग्रेस, लीग और सिख नेताओं ने इसे स्वीकार कर लिया। फलतः बापू की इच्छा के विरुद्ध भी बैटवारा हो गया। २८ जुलाई

१९४७ को ब्रिटिश पार्लियामेंट ने भारत स्वतन्त्रता दिला पात्र किया और १५ अगस्त को ब्रिटेन के आम्बिरी वाइसराय ने भारत और पाकिस्तान को स्वतंत्रता दी। माउन्टबेटेन के बाद चक्रवर्ती राज गंगालाचार्य गवर्नर जनरल हुए। विभाजन के बाद भी पश्चिमी पञ्जाब और सीमा प्रान्त में भीड़-टंगे होते रहे। कलकत्ते में भी टंगे हुए। इसने दुःखी हो धारू ने आत्महत्या करने का फैसला किया। टंगे रुक गये। ७२ घण्टे बाद धारू ने उनका सम्मान कर दिया। पश्चिमी पञ्जाब में टंगे होते रहे। हजारों की सख्या में हिन्दुओं और सिखों को शरणार्थी के रूप में भागकर आना पड़ा। भारत में भी टंगे हुए और मुसलमानों को पाकिस्तान जाना पड़ा। गाँधी जी ने फिर आत्महत्या करने का फैसला किया (१३ जनवरी १९४८) हिन्दू सिख आदि नेताओं ने उन्हें रोक से रहने का आग्रह करने दिया इस पर उन्होंने १८ जनवरी को उनका सम्मान कर दिया। सारे समाज ने हर्ष मनाया। ३० जनवरी को विद्वाना मन से प्रार्थना समा में जाते समय गाँधी जी की हत्या कर दी गयी। इसके बाद भारत के सामने देखी राज्यों के संगठन और एकीकरण का प्रश्न आया। यल्लम माई पटेल के सु-य प्रस्ताव और नीति कुशलता से जनवरी १९४८ में जनवरी १९५० तक के भीतर ५५२ विभिन्न राज्यों का एकीकरण हो जाने ने शताब्दियों पुरानी स्वच्छाचारिता का अन्त हो गया। पाकिस्तान में आये हुए शरणार्थियों को भी भारत ने स्वीकारा। अधिक अन्न उपज आ की गोदाला की गयी। इन कठिनाइयों के बावजूद भी भारत की विमान सेवा ने २६ नवम्बर १९४६ को सर्वप्रथम बनाने का काम पूरा करके नये विमान के अनुसार २६ जनवरी १९५० को भारत को पूर्ण प्रमुख सम्मान सौक्यनामक नव राज्य घोषित कर दिया। गवर्नर जनरल का शासन सम्मान हुआ और राजेन्द्र बाबू मास्टरजी के प्रथम राष्ट्रपति चुने गये। उनके काम-काज में देश में अनेक काम हुए। देश के विचारों के कारण पंजाब और मगल ने उत्तरांचल प्रदेश पाकिस्तान को मिल गये थे। हमें अन्न भंडार का नामना भी करना पड़ा। रूस, अमेरिका, चीन आदि निर-राष्ट्रों में हमने महापट्टा ली। इसी समय अनेक प्राकृतिक उत्पादों का भी सामना करना पड़ा। आसाम आदि पहाड़ी प्रान्तों में भू-बाद आयी। अनेक गाँव नष्ट हो गये। इसके अनिश्चित सम्पूर्ण देश में अतिवृष्टि और अनावृष्टि का

सतरा बना रहता था। इसलिये भूतपूर्व साय मंत्री भी कन्दैया लाल माणिक लाल मुन्शी द्वारा 'वन महोत्सव' की योजना कार्यान्वित की गयी।

हिन्दू कोट बिल को लेकर मचा हुआ विद्वड्डावाद तथा काश्मीर की समस्या भी इस समय की प्रमुख ऐतिहासिक घटनायें हैं। तेलंगाना पर कम्युनिस्टों का अधिकार तथा देश में बढ़ती हुयी समाजवादी शक्तियों के पीछे बेकारों की समस्या का ही मुख्य हाथ है। इसी मनोवैज्ञानिक सत्य के आधार पर शान्तार्थ विनोबा भावे ने भूमिदान यज्ञ का अनुष्ठान किया। उन्होंने अपने अनुयायियों के साथ सम्पूर्ण भारत की पैदल यात्रा की और भूमि हीनों के लिये भूमि इकट्ठा की।

सन् ५२ में भारतवर्ष में बालिंग मताधिकार के आधार पर पहला चुनाव हुआ। देश की विभिन्न राजनैतिक पार्टियों ने इसमें भाग लिया। फिर भी कांग्रेस को ही बहुमत मिला। उसने केन्द्र और प्रान्तों में अपने मजि मण्डल बनाये। इस समय एक नयी बात यह हुयी कि विधान और लोक सभाओं में धाम पत्री शक्तियाँ भी पहुँच गयी हैं। कांग्रेस के बाद कम्युनिस्ट पार्टी के सदस्य ही अधिक संख्या में चुने गये। पंडित जवाहर लाल ने पुनः प्रधान मन्त्रित्व का भार संभाल लिया है। देश की उत्थान की चरम सीमा तक पहुँचा देने के लिये अनेक रचनात्मक कार्य किये जा रहे हैं। अनेक योजनायें बनी हुयी हैं। पंच वर्षीय योजना से देश की काया पलट हो जाने की आशा है।

आधुनिक-ब्रजभाषा काव्य-धारा

[अ]

यद्यपि काव्य की ब्रजभाषा के विरुद्ध राही बोली की प्रतिष्ठा आधुनिक-काल की सबसे प्रमुख घटना है, फिर भी ब्रजभाषा का काव्य स्मोत आज तक खल न खा। दोनों समानान्तर रूप से प्रवाहित हो रहे हैं।

ब्रजभाषा काव्य-धारा

हर्ष वर्धन की मृत्यु के पश्चात् भारतवर्ष छोटे-छोटे राज्यों में बँट गया था। अधिकांश राजाओं की राजधानियाँ पश्चिम में ही थी। ब्रजभाषा केवल ब्रज भूमि के ही चारों ओर नहीं बोली जाती थी बल्कि वह भरतपुर आदि पूर्वी राजपूताने में होती हुयी, थोड़े-थोड़े परिवर्तन के साथ गुजरात तक समझी और बोली जाती थी। राजपूताने के पूर्वी क्षेत्र में ही बीर गाथाओं की रचना हुयी थी। ब्रजभाषा से मिलती-जुलती जिस भाषा में बीर गीतों की सृष्टि हुयी उसे विंगल कहा जाता था। इस प्रकार हमारा प्रथम काव्य-ग्रन्थ जिस भाषा में लिखा गया वह ब्रज का ही पश्चिमी रूप था। भक्तिकाल में भगवान राम और कृष्ण के चरित्रों की अवतारणा हुयी जिसमें कृष्ण की ओर अधिकांश लोग झुके। कृष्ण के भक्त उन्हीं की लीला-भूमि ब्रज को अपना निराव स्थान बनाने लगे और उन्हीं की भाषा में काव्य की रचना करने लगे। पूर्वी राजपूताने की भाषा भी अपने स्वरूप को बदलकर भक्ति की धारा से जा मिली और एक वृहद् काव्य धारा के रूप में प्रकट हुयी। तुलसी ने भी अपने मानस की रचना पश्चिमी अवधी में की जो ब्रजभाषा के अत्यन्त निकट है। इसके अतिरिक्त तुलसी ने अनेक उच्छिकोटि के ग्रन्थ ब्रजभाषा में ही लिखे। तुलसी के बाद अवधी में अधिक रचनायें नहीं हुयीं। भक्तिकाल में ब्रजभाषा अपने उत्कर्ष की सीमा छूने लगी। इसका प्रचार और प्रसार दिन प्रतिदिन बढ़ने लगा। आर्ययक्तानुसार उसकी अभिव्यंजना शक्ति भी विकसित होने लगी। शताब्दियों से वह सदाव्य की भाषा रही और रीतिकाल में तो उसकी पूरी प्राण्य प्रतिष्ठा हो गयी। अब वह एक स्टैन्ड भाषा मान लो गयी थी। फलस्वरूप विभिन्न प्रान्तों के कवि अपने पूर्ववर्ती कवियों की रचनाओं का अध्ययन करके ब्रजभाषा पर अधिकार

पुराने कवियों ने ब्रजभाषा की परम्परा में हमें नग्नशिल्प, बारहमासा नायिका-भेद आदि विषय दिये थे। आधुनिक काल अपनी भावनाओं और इच्छाओं को लेकर आया। इन नये विचारों और भावों को भारतीयों की रागात्मिका वृत्ति से सामंजस्य स्थापित करने में कुछ देर लगी अतः नये विषय उनके काव्य में देर से अभिव्यक्त हुये। मैकालेने अंग्रेजी का जिस जोर से समर्थन किया भारतीय शिक्षा के इतिहास में वह क्रान्ति के पृष्ठ जोड़ गया। अंग्रेजी का अनिवार्य रूप से अध्ययन अध्यापन आरम्भ हो गया। अपनी दशा पर विचार करने तथा अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन के फल स्वरूप मये-नये विचार भारतीय मस्तिष्क में उठ रहे थे। इसके पहले उर्दू और फारसी का जोर था ही। अतः दोनों साहित्यों के अध्ययन का प्रभाव भी नयी हिन्दी कवियों की रचनाओं पर भिन्न-भिन्न रूप में पड़ा।

उर्दू की अभिव्यजना शैली अपूर्व है। उसमें शृंगार का तो बड़ा ही मार्मिक चित्रण होता है। रति भाग में निमग्न के ही कारण गम्भीरता और प्रभावोत्पादकता आती है। हिन्दी में ऐसा नहीं हो पाता। इसके कारण हैं। हिन्दुओं में वैरागिक जीवन की दृढ़ता के कारण निमग्न वर्णन में कमी आ जाती है। इस कमी को परकीया की उद्धारना से हमारे कवि दूर कर दिया करते थे। लेकिन आचार्यों ने परकीया वर्णन को काव्य का दोष माना है। इससे भी बचने के कारण राधाकृष्ण के प्रेम का चित्रण हुआ। राधा कृष्ण के प्रेम का ईश्वर-जीव प्रेम में पर्यवसान हो जाने के कारण परकीया का दोष दूर हो जाता है। यह सब होते हुये भी विद्योगज्ज्वल निडलता की जैसी गम्भीरता और तड़प उर्दू में थी, हिन्दी में न आ पाई। हमारे यहाँ तो शास्त्र की आशाओं का अक्षरशः पालन करते हुये विभाव, अनुभाव और संचारियों की तद्ग गली में से शृंगार को गुजरना पड़ता था। उर्दू में वे बातें नहीं थीं। वहाँ या फिर ही हृदय का स्वाभाविक उद्गार और तड़प। उर्दू की इस विशेषता की ओर हमारे कवि धन्य हो रहे हैं। इसी नियम हम देखते हैं कि भारतेन्दु चारू 'रस' नाम से तथा प्रेमधन जी अत्र तन्मन्त्रुस रखकर उर्दू में रचनाएँ किया करते थे।

अंग्रेजी काव्य का प्रभाव कुछ देर से पड़ा। इसका कारण यह था कि आग्ल माध्यम से परोक्षा उत्तीर्ण करने वालों को कहीं न कहीं चारू गिरी मिल जाती थी। रोजी कमाने में व्यस्त उन बेचारों का साहित्य के प्रति कोई

रुचि नहीं रह जाती थी। मातृ भाषा से उन्हें क्या लेना देना था ? बाद में जब साहित्यिक वर्ग भी अंग्रेजी साहित्य के अध्ययन की ओर उन्मुख हुआ तो उसकी विशेषताओं का प्रभाव हमारे साहित्य पर भी पड़ने लगा। उन्मुक्त प्रकृति से अनुरागात्मक सम्बन्ध राष्ट्रीयता तथा नारी के प्रति आदर और भक्ति को भावना श्रृंगल साहित्य की विशेषताएँ हैं। हिन्दी ने इन विषयों का संस्कृत से दो अध्याहार किया था। संस्कृत साहित्य में प्रकृति के स्वतन्त्र चित्रण की प्रथा भी। उद्दीपन के रूप में कमल, चंद और उपवन का प्रयोग सदियों से हो रहा था। वस्तुओं के नाम भर गिना दिये जाते थे। इसके कारण रस का कुछ पता ही न चल पाता था। प्रकृति को दूसरा स्थान अप्रस्तुत योजना में मिलता था। वह भी अलङ्कार पिधानों की जटिलता के कारण प्रकृति के समशीय उपादानों की ओर अनुराग लक्षित नहीं होता था। संस्कृत में नारी और राष्ट्रीयता की भी बड़ी व्यापक भावनाएँ न थीं। इस युग की हिन्दी कविता में अंग्रेजी की उपर्युक्त विशेषताएँ थोड़ी बहुत मात्रा में दिखलाई पड़ने लगीं।

अंग्रेजी शासन की स्थापना से अनेक सामाजिक रूढ़ियाँ भी हट गयीं। उत्तर भारत में मुबार के आन्दोलन की आँभियाँ चलने लगीं। लोगों के विचार बदलने लगे। प्लासी युद्ध के फल स्वरूप बङ्गाल के पेन्द्र कलकत्ता के सामाजिक धार्मिक और साहित्यिक जीवन में गुगान्तरकारी परिवर्तन होने लगे। धीरे-धीरे हिन्दी भाषा भाषी क्षेत्रों पर भी इसका प्रभाव पड़ने लगा। समाज, जीवन को लिये दिये व्यवहारिकता में आगे बढ़ गया था परन्तु हिन्दी काव्य शृंगार की पद्य बद्ध रचना लिये समय और जीवन से काफ़ी दूर था। भारतेन्दु ने उसे जीवन से जोड़ दिया।

आधुनिक ब्रज भाषा काव्य के कर्णधार

भारतेन्दु बाबू का जन्म भाद्र पद शुक्ल पंचमी सं० १६०७ को काशी के एक सुप्रसिद्ध सेठ परिवार में हुआ था। उनके पिता सेठ गोपाल चंद्र स्वयं भी ब्रज भाषा के प्रतिभाशील भक्त कवि थे।

पाँच वर्ष की ही अवस्था में हरिश्चन्द्र जी की मातृ वियोग का दुःख सहन करना पड़ा और लगभग नव वर्षों की आयु तक पहुँचते-पहुँचते उनके पिता जी भी नहीं रहे। इस प्रकार वे अनाथ से हो गये। उनकी प्रारंभिक शिक्षा पर पर ही आरम्भ हुयी थी, परन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात् उन्होंने काशी के

कवीन्द्र कालेज में नाम लिखा लिया। वे लड़कपन से ही काव्य रचना की ओर मुक्त गये थे अतः नियमित रूप से उनका पठन पाठन न हो सका। १२ वर्ष की अवस्था में शादी हो गयी और १५ वर्षों की अवस्था में अंगराम पुरी व सपरिहार यात्रा करने के कारण उनके अध्ययन का क्रम टूट गया। उसी यात्रा में उनका परिचय बंग देश के नवीन साहित्यिक प्रगति से हुआ। अंग्रेजी राज की स्थापना से बंगाल में नान्ति का जो स्वर बंकिम बाबू की मुन्नायी पड़ा व मद्रासा में चिन्मूलकर ने जिमकी ओर ध्यान दिया था और गुजरात में नर्म मद्राशय जिसकी ओर आर्द्रित हो उठे थे उसी स्वर माधुरी ने भारतेन्दु बाबू को भी मोह लिया। वहाँ से काशी वापस आने ही वे समाज और साहित्य की सेवा में जुट गये। कभी-कभी यात्रा पर भी चले जाया करते थे, इसलिये उनके अनुभव की सीमा भी बढ़ती जाती थी।

यद्यपि वे स्कूली शिक्षा की ओर से हमेशा उदासीन रहे परन्तु घर पर उन्होंने विभिन्न भाषाओं के साहित्य का अध्ययन किया। धीरे-धीरे वे मराठी गुजराती, बंगला, संस्कृत, अंग्रेजी और उर्दू के अध्ययन में लगे गये। उर्दू में भी वे 'रसा' नाम से कविताएँ लिखते थे। उन्होंने काशी में कवि समाज की स्थापना की, हिन्दी की परीक्षाएँ नियत की, प्रतियोगिताओं का आयोजन किया और पुरस्कार देकर लोगों की हिन्दी में लिखने के लिये प्रोत्साहित किया। उनके साहित्यिक हरमार में दूर-दूर के कवि, लेखक, सम्पादक, हिन्दी शिक्षारी और तुकड़ आया करते थे। उन्होंने 'कवि वचन मुद्रा' और हरिश्चन्द्रचन्द्रिका, का सम्पादन किया। साहित्य सेवा के पीछे उन्होंने पानी की तरह दया बहायी। जिनने जितना माँगा उसे दतना दिया। उनकी कश्मकी देखकर उनके छोटे भाई गोमूल चन्द्र ने समस्त जायदाद का बँटवारा कर लिया लेकिन उनकी दान-शालता में कोई कर्क न आया। इससे उनके ऊपर कर्ज हो गया। जायदाद का एक बहुत बड़ा हिस्सा बिक जाने के कारण उन्हें आर्थिक कठिनाइयों परेशान करने लगी। निरन्तर अन्तर्द्वन्द्व के कारण वे स्वयं रोग के चंगुल में आ गये और लाय कोशिश करने पर भी उनकी रक्षा न की जा सकी। १५ मार्च कृष्ण सं० १८४१ को हिन्दी साहित्य की मिलाफता हुआ छोड़कर उन्होंने स्वर्ग की राह ली।

मौलवियों के भीतर उन्होंने हिन्दी की इतनी रचनाएँ की जितने देकर उनकी प्रतिभा, उनकी लगन, और उनके अप्रवसाय पर आश्चर्य होता है।

आधुनिक काल के प्रारम्भ में ही अंग्रेजी-राज्य की जड़ जम चुकी थी परन्तु हमारे कि परिपाटी विहित और रूढ़ि प्रस्त गन्ना कृष्ण की लीलाओं और नायक नायिकाओं के कल्पित भस्वर तथा विलास में ही डूबे हुए थे। परितः के आदमों में अभी परिवर्तन नहीं हुआ था। ऐसे तो हमारे देश में अनेक भाग्य हैं और एक ही प्रान्त के अंतर्गत विभिन्न जन पदों की बोलचाल है जिनमें अमूल्य लोक साहित्य विद्यमान है परन्तु सामान्य शिष्ट साहित्य के लिये एक भंगी भाषा की आवश्यकता होती है जिसे देश के अधिकांश लोग समझ सकें। इन्हीं प्रान्तीय बोलियों में से परिस्थितियों के वान प्रतिपान के कारण हिंदी को साहित्यिक भाषा का रूप प्राप्त हो जाता है। ब्रज भाषा हमारे पक्ष की अत्यन्त प्राचीन भाषा है जिसे गीत कालीन कवियों ने बहुत करके छोड़ दिया था। भारतेन्दु साहू ने जब नये विचारों और भावों को अभिव्यक्त करने के लिये उनकी ओर निश्चय तब वह असमर्थ होकर पदों में उन्होंने इस भाषा को गंभीर और प्रयत्न बनाये रहने के लिये शब्दों का संस्कार किया। सदियों से चले आते हुए अवधारणा और प्राकृत के मुक्त शब्दों को छुट्ट कर फेंक दिया। साधु विद्वानों में सरलता का समर्पण किया। शब्दार्थ की सूक्ष्मता के स्थान पर भावों की सहजता की ओर रुख दिया। अनेक शैलियों का प्रचार किया। उनके काव्य क्षेत्र में प्रवेश करने पर पहली बार हिन्दी कविता पुरानी समझ छोड़कर आगे बढ़ी।

नवीन आन्दोलन के माग देश का कुछ मुक्त भी हुआ और उनके साथ ही माग देश की मोड़ी हानि भी हुई। अंग्रेजी का अध्वन्य करने पर लोगों को अपनी धरा का बोध होने लगा। यह संक्रान्ति वास्तविक था। कुछ लोग भारे धीरे रूढ़िवादी होने लगे और कुछ लोगों ने पश्चात्य सभ्यता की गुलामी स्वीकार कर ली।

धुलिस और अश्वमेधी लोगों की लूट समोटा, देश के रसाभी, अमोरी के अनाचार छग और कपट, मर्मप्रव्यक्त धार्मिक मिथ्याचार, तथा देश की निर्धनता को देखकर भारतेन्दु साहू को कष्ट हुआ। ये भावों की रसाधनता का सुप्र देगने लगे। हरिश्चंद्र जो एक आदर्श देश भक्त थे। इसी लिये उनकी रचनाओं में देश भक्ति, लोकहित, समाज सुधार तथा मानवतावाद की ध्वनि कर्ण गोचर होती है। उन्होंने समाज के नवीन आन्दोलनों की कविता का रूप दिया इसीलिये उनमें सामयिकता और प्रचारात्मकता आ गयी। अपने देश की अधोगति का स्मरण आते ही उनकी लेखनी गिर धुनने लगती। इससे पुरानी

लकीर छूट गयी और नयीन रूप सामने आया। सं० १९१८ में उन्होंने तम्र वासी "श्री अलरत्न वर्णन अंतर्लापिकां" शीर्षक सर्व प्रथम नयी कविता लिखी। यह नव्य रूप की अनुगामीनी है। उनकी अनेक रचनाओं में देश की अतोन्मोद गाथा का गर्व और भविष्य की भावना से जगी हुयी चिंता दिखलाई पड़ती है। कहीं-कहीं वर्तमान अधोगति की जोष भरी वेदना भी करादती हुयी सुन पड़ती है। इस प्रकार की रचनाओं को उन्होंने या तो अपने नाटकों में स्थान दिया अथवा विशेष अवसरों—जैसे "प्रिन्स आर वेन्स का आगमन" मिथ पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार को विजय—पर पढ़ने के लिये सुरक्षित रखा। उन्होंने गद्य को जितने आधुनिक विषय दिये उतने पद्य की नहीं। उनकी अधिकांश रचनायें भक्ति और शृंगार प्रधान हैं। वेपुष्टि सम्प्रदाय के भक्त ये इसलिये वैष्णव कृष्ण भक्ति काव्य के सभी अंगों पर उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। उनका धार्मिक दृष्टिकोण, उनकी प्रारंभिक रचनाओं में ही स्पष्ट हो जाता है—

हम तो मोल लिये या घर के
 दास दास श्री बल्लभमूल के चाकर राधावर के
 माना श्री राधिका पिता हरि बन्धु दास गुन कर के
 हरीचंद तुम्हारे ही कहानत नहि विधि के नहि हर के

उनकी भक्तिमूलक कवितायें गीति काव्य की कोटि में आती हैं। उनकी सदा भी वेद हथार से कम न होगी। इन पदों का विषय राधा कृष्ण लीला है, पर अन्य विषयों का समावेश भी कुछ पदों में किया गया है। भक्ति, प्रिय, दैन्य, होली, वसन, वाग, बर्षा, आदि का वर्णन भी उन पदों में मिलता है। इन पदों के विषय, भाग, शब्द निर्यास, दैन्य तथा भाव भंगिमा पर एक का प्रभाव स्पष्ट है। इसीलिये आचार्य राम चंद्र शुक्ल और रायराज दा० श्याम विशारी मिश्र ने उन्हें प्राचीन ब्रजभाषा का अंतिम महाकवि माना है।

उनकी शृंगार सम्बन्धी रचना में करिंत और सदैयो में मिलती हैं। अनुभूति पूर्ण ये मार्मिक रचनायें पद्माकर, घनानंद तथा रसगान को करिंतार्थों की सीमायें छूने का दम भरती हैं। राधाकृष्ण के संयोग और वियोग दोनों का सफलता पूर्वक चित्रण किया गया है। उनके विप्रयोग में उर्दू कवियों की व्याकुलता और तद्वत् भी दीव्य पड़ती है। उन्होंने प्रकृति वर्णन सम्बन्धी कुछ सरस

गितायें भी लिखीं जिनमें अलंकारिक ढंग से उपमान रखने की रुचि लक्षित होती है। उदाहरण के लिये निम्नांकित पंक्तियाँ ली जा सकती हैं—

कबहु होत सित चद कबहु प्रफुल्लित दुरि भाजत
पवन गवन वस बिम्ब रूप जल से बहु साजत ।
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलै
कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोलै ।

भारतेन्दु बाबू भाषा के शिष्ट एवं व्यावहारिक रूप से पूर्ण परिचित थे। उन्होंने प्राकृत तथा अपभ्रंश काल के शब्दों की रचनाओं में स्थान नहीं दिया। शब्दों की तोड़ा मरोड़ा तक नहीं। उनको भाषा नयी है, भावनायें हैं, शैली नयी है और इसीलिये वे साहित्य के इतिहास में नये अध्याय का रूपदात कर सके।

इस समय का साहित्य गोष्ठी साहित्य था। स्थान-स्थान पर कविता-सम्बद्धिनी भाष्यें और कवि समाजों की स्थापना हो गयी थी, जहाँ पर समस्यायें पेश जाती थीं और उनकी पूर्तियाँ पढ़ी जाती थीं। यद्यपि कवियों की गोष्ठी ही प्रथा बहुत प्राचीन है परन्तु भारतेन्दु ने जिन गोष्ठियों की स्थापना की थी वे कई बातों में पुरानी गोष्ठियों से भिन्न थी। उनको सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि नवीन शिद्धा प्राप्त लोगों के प्रवेश से उनमें प्राचीन रुढ़िगत शृंगारिक प्रितानाओं के साथ ही साथ नवीन विषय भी आते थे। भारतेन्दु बाबू कवियों को न देखकर कविता लिखने के लिये प्रोत्साहित करते रहे।

उन्हीं के समय में काशी के ब्रजचंद्र जी बल्लभीय बहुत ही ललित रच-
न कर लेते थे। यद्यपि उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा किन्तु भारतेन्दु के समय
प्रमस्या पूर्तियों का जो एक बृहद् संग्रह निकला था उसमें उनकी रचनायें
हमें को मिलती हैं। वे यह प्रमाणित करने के लिये काफ़ी हैं कि बल्लभीय
एक सिद्धहस्त कवि थे। उनकी भाषा हरिश्चंद्र जी के टक्कर की होती थी।
शून्य से लोग उनकी रचनाओं के ब्रजचंद्र की जगह हरिचंद्र नाम रख कर पढ़ने
लागे थे इसीलिये उनकी बहुत सी रचनायें हरिचंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गयीं
। इसी मंडली में विजयानंद जी का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका ब्रज-
भाषा पर अच्छा अधिकार था और उनके सरम सबैयों पर रसिक मंडली भूम-

लकीर छूट गयी और नवीन रूप सामने आया। सं० १९१८ में उन्होंने १५५ वासी "श्री अलवरत वर्णन अंतर्लालिका" शीर्षक सर्व प्रथम नयी कविता लिखी। यह नव्य रूप की अनुगामिनी है। उनकी अनेक रचनाओं में देश की अतीत-गीत गाथा का गवं और भविष्य की भावना से जगो हुयी चिंता दिखलाई पड़ती है। कहीं-कहीं वर्तमान अद्योगति की लोभ भरी बेदना भी करादती हुयी-सुन पड़ती है। इस प्रकार की रचनाओं की उन्होंने या तो अपने मादकों में स्थान दिया अथवा विशेष अवसरों—जैसे "प्रिन्स आब वेल्स का आगमन" मिथ पर भारतीय सेना द्वारा ब्रिटिश सरकार की विजय—पर पढ़ने के लिये सुरक्षित रखा। उन्होंने गद्य को जितने आधुनिक विषय दिये उतने पद्य को नहीं। उनकी अभिकांक्ष रचनायें भक्ति और शृंगार प्रधान हैं। वे पुराण सम्प्रदाय के भक्त थे इसलिये वैष्णव कृष्ण भक्ति काव्य के सभी अंगों पर उन्होंने कुछ न कुछ लिखा है। उनका धार्मिक दृष्टिकोण, उनकी प्रारंभिक रचनाओं में ही स्पष्ट हो जाता है—

हम तो मोल लिये या घर के

दास दास श्री बल्लभकुल के चाकर राधावर के

माता श्री राधिका पिता हरि बन्धु दास गुन कर के

हरीचंद तुम्हरे ही कहावत नहि विधि के नहि हर के

उनकी भक्ति मूलक कवितायें गीति काव्य की कोटि में आती हैं। उनकी संख्या भी टेढ़ हजार से कम न होगी। इन पदों का विषय राधा कृष्ण लीला है, पर अन्य विषयों का समावेश भी कुछ पदों में किया गया है। भक्ति, व्रत, दैन्य, होली, वसंत, पाग, बर्या, आदि का वर्णन भी उन पदों में मिलता है। इन पदों के शिष्य, भाषा, शब्द विन्यास, दैन्य तथा भाषा नीगमा पर घर का प्रभाव स्पष्ट है। इसीलिये आचार्य राम चंद्र शुक्ल और सरराजा डा० श्याम बिहारी मिश्र ने उन्हें प्राचीन ब्रजभाषा का अंतिम महाकवि माना है।

उनकी शृंगार सम्बन्धी रचना में कवित और खवेषों में मिलती है। अनुभूति पूर्ण ये मार्मिक रचनायें पद्माक्षर, धनानंद तथा सरसान की कविताओं की सीमायें छूने का दम भरती हैं। राधाकृष्ण के संयोग और वियोग दोनों का समलता पूर्ण चित्रण किया गया है। उनके विप्रयोग में उर्दू कवियों की व्याकुलता और तड़प भी दीव्य पड़ती है। उन्होंने प्रकृति वर्णन सम्बन्धी कुछ सप्त-

कवितायें भी लिखीं जिनमें अलंकारिक ढंग से उपमान रखने की रुचि लक्षित होती है। उदाहरण के लिये निम्नांकित पंक्तियाँ ली जा सकती हैं—

कवहु होत सित चंद कवहु प्रकटत दुरि भाजत
यवन गवन बस विम्व रूप जल से बहु साजत ।
मनु ससि भरि अनुराग जमुन जल लोटत डोलें
कै तरंग की डोर हिडोरन करत किलोलें ।

भारतेन्दु बाबू भाषा के शिष्ट एवं व्यावहारिक रूप से पूर्ण परिचित थे। उन्होंने प्राकृत तथा अपभ्रंश काल के शब्दों को रचनाओं में स्थान नहीं दिया। शब्दों की तोड़ा मरोड़ा तक नहीं। उनकी भाषा नयी है, भावनायें हैं, शैली नयी है और इसीलिये वे साहित्य के इतिहास में नये अध्याय का स्वरुपात कर सके।

इस समय का साहित्य गोष्ठी साहित्य था। स्थान-स्थान पर कविता-सम्मेलनोत्सवायें और कवि सम्मेलनों की स्थापना हो गयी थी, जहाँ पर समस्यायें दी जाती थीं और उनकी पूर्तियाँ पढ़ी जाती थीं। यद्यपि कवियों की गोष्ठी की प्रथा बहुत प्राचीन है परन्तु भारतेन्दु ने जिन गोष्ठियों की स्थापना की थी वे नई बातों में पुरानी गोष्ठियों से भिन्न थीं। उनको सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि नवीन शिक्षा प्राप्त लोगों के प्रवेश से उनमें प्राचीन रुढ़िगत शृंगारिक कविताओं के साथ ही साथ नवीन विषय भी आने थे। भारतेन्दु बाबू कवियों को इन देकर कविता लिखने के लिये प्रोत्साहित करते रहे।

उन्हीं के समय में काशी के ब्रजचंद जी यल्लभीय बहुत ही ललित रच-
कर लेते थे। यद्यपि उन्होंने कोई ग्रन्थ नहीं लिखा किन्तु भारतेन्दु के समय प्रेमसा पूर्तियों का जो एक बृहद् संप्रद बिबला था उसमें उनकी रचनायें खन को मिलती हैं। ये यह प्रमाणित करने के लिये काफी हैं कि यल्लभीय भी एक मिह्रदस्त कवि थे। उनकी भाषा हरिश्चंद्र जी के ठक्कर की होती थी। द्रुत ने लोग उनकी रचनाओं के ब्रजचंद की जगह हरिचंद्र नाम रख कर पढ़ने लग गये इसीलिये उनकी बहुत सी रचनायें हरिश्चंद्र के नाम से प्रसिद्ध हो गयीं। इसी मंडली में विजयानंद जी का नाम भी उल्लेखनीय है। उनका ब्रज-
भाषा पर अच्छा अधिकार था और उनके सम्म मसैयों पर रसिक मंडली भूम-
म उठती थी।

इसी परम्परा में भारतेन्दु के साथी उपाध्याय पं० चंदरो नारायण चौधरी 'प्रेमघन' (१६१२-१६८०) का भी नाम लिया जाता है। हरिश्चंद्र जी की तरह वे भी उर्दू में कविताये लिखते थे। उनका तख्तुस अत्र था। चौधरी साहब ब्रज भाषा के अनन्य प्रेमी थे। उनके समय में खड़ी बोली ॥ आन्दोलन प्रारम्भ हुआ था परन्तु उनके ऊपर उसका कुछ प्रभाव न पड़ा। 'आनन्द-आमोद' को छोड़कर शायद वे कोई कविता उन्होंने खड़ी बोली में की हो। अपनी भावनाओं और विचारों के प्रचार के लिये उन्होंने आनन्द कादमिनी तथा नागरी मोद नामक-कमराः मासिक पत्रिकाएँ पत्र का सम्पादन किया। वे ही उनके प्रकाशक भी थे। उनकी कविताओं के विषय हमेशा नवीन रहे। देश की परिस्थिति, देश भक्ति, और हिन्दी प्रचार पर उनका विशेष ध्यान रहता था। भारत की दुर्दशा देखकर वह तड़प उठा करते थे। दादा भाई नौरोजी के पार्लामेण्ट का मेम्बर होने पर, कचहरियों में हिन्दी के प्रवेश अवसर पर तथा प्रयाग में होने वाले सनातन धर्म सम्मेलन पर इन्होंने सुन्दर रचनाये प्रस्तुत कीं। वस्तुतः वे अपने समय और समाज के प्रतिनिधि कवि थे। इसीलिये शायदशायद पंडित शुक्रदेव बिहारी मिश्र तथा डा० रामाशङ्कर शुक्ल 'रसाल' ने उन्हें आधुनिक ब्रज भाषा का य का प्राग्भिक मुकुरि माना है। प्रेमघन जी ने सर्व साधारण के लिये भी कवितायेँ लिखीं। कबली, होली, तथा अन्य फुटकर गाने लिखे। ममत्या पृथिवी में न दूह कमाल शामिल था। "चरचा चलिये को चलाइये ना" को लेकर उन्होंने अनुप्रास पूर्य एक अत्यन्त मधुर सपैय लिखी थी।

बगियान बसंत बसेरो कियो, बसिय, तेहि त्याग तपाइये ना
दिन काम कुहल के जा बन तोह बीच वियोग बुलाइये ना ।
घन प्रेम बटाव के प्रेम, अहा रिधा चारि वृथा बरसाइये ना
चिन रीत का चोदना चाह मग चरचा चलिये को चलाइये ना ॥

उनकी भाषा अनुप्रास मय और चुड़ चुड़ तो हुयी हाती थी। पं० रामचंद्र शुक्ल ने लखनऊ की उर्दू से उनके भाषा की तुलना की है। उनके वाक विन्यास का दम अमना है। शैली अमनी है। उनके समपूर्ण रचनायेँ हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित 'प्रेमघन सर्वस' के अन्तर्गत संग्रहित हैं।

रखी समम कानपुर के 'ब्राम्हण' सम्पादक पं० प्रताप नारायण मिश्र (मं० १९१३-१९५१) ने भी ब्रजभाषा की सेवा में अपना योग दिया। वे उन्नाव जिले के बैजें गाँव में उत्पन्न हुये थे। उनके पिता पं० संकटा प्रसाद मिश्र कानपुर के प्रतिष्ठित ज्योतिषी थे। पिता की दार्शनिक दृष्टि थी कि पुत्र ज्योतिषी बने पर मन की बातें मन में ही रह गयीं। स्कूल में नाम लिया दिया गया परन्तु मिश्र महोदय वहाँ भी न पढ़ सके। स्कूल में उनकी दूसरी भाषा हिन्दी थी। उर्दू का भी अच्छा अध्ययन था। संस्कृत और पारसी भी जानते थे। वे बड़े भायुक्त थे और छात्रावरुणों से ही कविता करने लगे थे। उस समय भारतेन्दु द्वारा सम्पादित एवं प्रकाशित कवि वचन मुद्रा का बड़ा प्रचार था। प्रताप नारायण जो पर उसका काफी प्रभाव पड़ा था। कुछ ही दिनों के बाद पिता की मृत्यु हो जाने से घर गृहस्थी का बोझ भी उनके दुर्बल कंधों पर आ गया परन्तु उनकी मस्ती में रच मात्र भी कमी नहीं हुयी। इन्हीं दिनों कानपुर में बनारसी दास की लावनी ने धूम मचा दी थी। मिश्र जो भी उससे प्रभावित हुये और उन्होंने लारनी गाने में डट कर भाग लिया। स्वामीय बलि लालता जो के सम्पर्क में आते ही उन्होंने उन्हीं से छंद शास्त्र से कुछ नियम भी सीख लिये और पढ़ते से काव्य रचना आरंभ कर दी। वे अपने समय के उत्साही साहित्य सेवी थे। भारतेन्दु पर उनकी अपूर्व भक्ति थी। आत्म श्लाघा उनमें कूट-कूट कर भरी थी।

उन्होंने बहुत सी पुस्तकें का अनुवाद किया। बहुत सी मौलिक रचनाएँ कीं और ब्राम्हण का सम्पादन किया। उनकी कविताओं में मन की लहर, गृंगार विलास, लोकोक्तिशतक, प्रेम पुष्पावली, दमल-सपह, वृथन्ताम, ब्राह्मण स्वामत, भारतीय विनोद और शीघ्र सर्वस्व प्रसिद्ध हैं। कानपुर के रमिक समाज में उन्होंने जिन समरथाओं की पूर्तिवाई की है वे अमर हो गयी हैं। "पवित्र जय पृथ्वि है पीर कहीं" का एक उदाहरण लीजिये

बनि धँटा है मान की मूरति-सी मुख सोलत बोलत नाही न हों
तुम ही मनिहार के हारि परे, सरियान की कान चलाइ तहाँ।
वरपा है प्रताप जू धीर धरी, अब ली मन को समझायो जहाँ।
यह व्यापारि तब बदलेगी कछु पपिटा जय पृथ्वि है, पीर कहीं?

उनकी भाषा का रूप स्थिर नहीं है। उन्होंने अपने युग के परिष्कृत पंच विक्रमित भाषा की चिन्ता न करके जन साधारण की प्रचलित भाषा को अपनाते

का प्रयोग किया था, जिसके कारण उसमें ग्रामीणता आ गयी है। उनका शब्द चयन अशिष्ट एवं असंयत है। स्थानीय शब्दों महाविरों और कटावतों का खूब कर प्रयोग किया गया है सब धुँझा जाय तो मिश्र जी के पास भाव और विचार तो ये पर भाग न थो। कहीं-कहीं अरबी और फारसी के शब्द भी मिल जाते हैं। उनकी ब्रज भाषा पर पश्चिमी अवधी का काफी प्रभाव पड़ा है। उदाहरण आदि कुछ कवितार्थों तो ग्रान्थीय बोली जैसगड़ी में ही हैं।

ठाकुर जग मोहन सिंह (१९१४-१९५५) ने भी हरिश्चंद्र जी के सम्पर्क में आकर ब्रज भाषा में कविता करना शुरू कर दिया था। वे एक प्रतिभावान कवि थे। देश की नयी भावनाओं का उन पर भी प्रभाव पड़ा था। प्रकृति और मानव के प्रति अपार अनुराग की भावना उनके मन में विद्यमान थी। उनकी कविताओं के विषय थे प्रेम और प्रकृति। यह भी लौकिक प्रेम नहीं ईश्वरोन्मुखा प्रकृति चिन्तन की प्रचलित रीति रूप को छोड़कर ठाकुर साहब ने एक दूसरा रास्ता ही अद्वितीय किया। उनकी चित्त वृत्तियों के लिये प्रकृति ने अवलम्बन का काम किया। शब्दों की सहायता से उन्होंने प्रकृति के अनुपम चित्र खींचे। उनकी बहुत सी कविता 'श्याम रत्न' 'श्यामलता' और 'प्रेम सन्तलिका' में संग्रहीत हैं। प्रकृति चिन्तन की ओ प्रणाली इन्होंने हमारे साहित्य को दी वह आगे चलकर भी पर पाठक और प० राम नरेश त्रिपाठी की कविताओं में निहित हुई। उदाहरण के लिये निम्नलिखित रचना प्रस्तुत की जा सकती है।

लार्गो पावस अमावस की अँप्यारी जार्प
कोकिल कुहुकि वृक अतन तपार्गो।
पार्गो अधोः दुःस मैं के मरोरन सों
सोरन सों मोरन के जियहें जरावेगो॥
लार्गो कष्टहु की घा तन पुर बिमि
भारि नहि कोऊ हाय चित्त की घटावेगो।
टार्गो त्रियोग जग मोहन वृत्तोग आलि
निहर समोर गोर अग जब लार्गो॥

उनकी भाषा हरिश्चंद्र जी की तरह शुद्ध तो नहीं है, फिर भी वे अपनी बातों को काव्योचित ढंग से कह लेते हैं। उष्मा, स्पर्क और उत्प्रेक्षा को छोड़कर अन्य अलंकारों का उन्होंने बहुत ही कम प्रयोग किया है।

इस नवीन युग में भी कुछ लोग प्राचीनता का मोह त्याग न सके। ऐसे लोगों में पंडित अम्बिका दत्त व्यास (१९१५-१९५७) का नाम पहले लिया जाता है। उनकी रचनायें प्राचीन ढंग की होती थीं परन्तु उनमें से कभी-कभी नवीन विषयों का स्वर भी सुनाई पड़ने लगता था। बिहारी के दोहों पर कुण्डलियों की रचना करके उन्होंने बिहारी नामक ग्रंथ का प्रणयन किया। बिहारी निहार की भाषा सतसई से शिथिल है। व्यास जी संस्कृत और लट्ठी बोली के भी श्रद्धे कवि थे। इनके परचान् नवनोत लाल चतुर्दशी (१९१५-१९८६) का नाम्यर आता है। उन्होंने चलती हुयी ब्रजभाषा में भक्ति मूलक सरस रचनायें की। वैसे तो उन्होंने अनेक मोटे-मोटे ग्रंथों की रचना की है परन्तु 'कुब्जा पचीसी' उनमें सरसे प्रसिद्ध रचना है।

ब्रज वाणी के पुराने उपासकों में श्रीधर पाठक (स० १९१६-१९८५) भी थे। उनकी प्रतिभा समस्या पूर्तियों के रूपों में प्रस्तुति न होकर स्वतन्त्र रूप से विकसित हुयी। पाठक जी मिनेट्रिण्ट के एक विभाग में सुपरिटेन्डेन्ट थे जिसके कारण उन्हें सरकारी काम की वजह से शिमला और नैनीताल में हो अधिक रहना पड़ता था। यहाँ के नैसर्गिक वातावरण से आप प्रकृति सुन्दरी की ओर आकर्षित हुये और उसके सुव्यमय रूपा का उन्होंने अपनी रचनाओं में हृदय हारी वर्णन किया। प्रकृति के अनुरंजन कारी दृश्यों को लेकर उन्होंने जो कवितायें लिखी हैं वे हमारे साहित्य की अनमोल निधियाँ हैं। मनुष्य, प्रकृति, पशु, पक्षी, आदि सबको उन्होंने अपनी कविता का विषय बनाया। वे स्वतन्त्र विचारों के काव्य-भोक्ता थे। बसंत, काश्मीर वर्णन, हिमालय वर्णन, धन विजय आदि प्राकृतिक विषयों पर उन्होंने बड़ी सफलता से लेखनो उठाई। बाल विवाद, भारतोत्थान, भारत प्रशंसा, मातृ भाषा महत्त्व, आदि की भी उन्हें चिन्ता थी। वैसे उन्होंने 'जाजं बन्दना' भी की है। उन्होंने ब्रज भाषा के नवीन रूप में कविता लिखी है, इसीलिन्ने यह खड़ी बोली भी अलग नहीं मालूम पड़ती। ऐसी ही भाषा में उन्होंने गोल्ड स्मिथ के 'डेजर्टेड मिलेज' का अनुवाद किया। उसकी बानगी देखिये—मूल—

As some tall clift that lifts its awful form Swells
from the vale and mud waw leaves the storm, Though
round its breast the rolling clouds are spread Eternal
Sun shine settles on its heads.

—अनुवाद

जिमि कोउ पर्वत भृङ्ग तुझ दीरघ तन ठाढ़ी ।
उठ्यो सङ्ग सों रहै, बवंडर बीचहि-झोंड़ी ।
यदपि तासु चक्षुस्यल, दल बादल कोलाहल
भाल निराजै सदा मानु आभा दुति उज्जल ।

उनकी भाषा सख्त, परिमार्जित और प्रसाद गुण युक्त है। श्र्लंकारों का प्रयोग स्वाभाविक रूप में हुआ है। कहीं कहीं 'तब' के स्थान पर 'तु' का प्रयोग मिलता है। लेकिन उनकी भाषा का सबसे बड़ा गुण है माधुर्य। खड़ी बोली आन्दोलन के समय पाठक जी ने उसी का समर्थन किया।

खड़ी बोली के महाकवि अयोध्या सिंह उपाध्याय 'हरिश्चोष' ने ब्रज भाषा के ही माध्यम से अपना कवि जीवन प्रारम्भ किया। उनका जन्म वैशाख कृष्ण ३ सं० १९२२ को निजामाबाद जिला आत्रमगढ़ में हुआ था। पाँच वर्ष की अवस्था में उनकी पाठी पूजी गयी। आरम्भ में उन्होंने पारसी पढ़ी। स० १९३६ में स्थानीय तहसीली स्कूल में मिडिल स्कूल की परीक्षा ससम्मान पास की। फल स्वरूप छात्र वृत्ति भी मिली और वे काशी क्वीन्स कॉलेज में आगे पढ़ने के लिये चले आये। उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहा करता था जिसके कारण उनके स्कूली अध्ययन का फल दूट गया।

स० १९३६ में उनका विवाह हो गया। आर्थिक कठिनाइयाँ सामने आने लगीं इसलिये विवश होकर उन्होंने १९४१ में नौकरी कर ली। सर्व प्रथम वह निजामाबाद के तहसीली स्कूल में अध्यापक नियुक्त हुये। १९४४ में उन्होंने नार्मल की परीक्षा पास की। कुछ दिनों के बाद स्कूल की नौकरी छोड़कर वे कानूनगो हो गये। उपाध्याय जी बड़े ही अध्यसायी पुरुष थे अतः वे अल्पकाल में ही रजिस्ट्रार कानूनगो, सदर नायब कानूनगो, तथा सदर कानूनगो हो गये। इन पदों पर ३४ वर्षों तक सफलता पूर्वक काम करने के पश्चात् उन्होंने पेशान लेकर माहिन्यार का जीवन स्वीकृत करना आरम्भ किया। अपने लङ्कन में ही पंडित जी निजामाबाद ने सिक्खों के महन्त बाबा मुमेर सिंह के सम्पर्क में आ गये थे। रामा जी ब्रज भाषा के अच्छे जानकार थे। उन्होंने निजामाबाद में कवि समाज की स्थापना की थी। इसी समय उपाध्याय जी ने अरना नाम 'हरिश्चोष' रचना और साहित्य साधना के लिये शरय ली। बाबा जी के सम्पर्क में आकर उन्होंने ब्रज भाषा का ढट कर अध्ययन किया और सरकारी

नौकर हो जाने पर भी उनका अध्ययन तथा लेखन निरन्तर जारी रहा। सं० १९८० में ये काशी विश्वविद्यालय के हिन्दी विभाग में शैक्षणिक अध्यापक के रूप में काम करने लगे। सं० १९९८ में उन्होंने 'अपकाश' ले लिया। वहाँ से आकर ये स्थायी रूप से निजामाबाद में रहने लगे। सत्रह वर्ष की अवस्था से ही उन्होंने लिखना शुरू कर दिया था परन्तु राहों बोलों का आन्दोलन आरम्भ होने पर उन्होंने उसी का साथ दिया। फिर भी ब्रज भाषा में कुछ न कुछ निरत रहे। सं० २००४ में उनका गोलोक बाग हो गया।

अयोध्या सिंह जी का जितना अधिकार राहों बोली पर था उससे कम ब्रज भाषा पर नहीं। यद्यपि उनकी ब्रज भाषा में वह प्रौढ़ता नहीं पायी जाती जो आगे चलकर गदाकर जी की रचनाओं में लादित होती है। जो कुछ हो उनके ब्रज भाषा की प्रकृति का अच्छा ज्ञान था। रस और नायिका भेद पर उन्होंने 'रस कलश' नामक एक उत्कृष्ट ग्रंथ लिखा इसमें नायिकाओं के अनेक नये भेद बिये गये हैं। देश प्रेमिका का एक उदाहरण लीजिए—

गयन में गयन विमोहन सुमन झुपि
मन में बसति मधु माधव-मधुरिमा,
कवि कल-कंठिता है, बिलसति कानन में,
आनन है अमित महानन की महिमा
'हरिभोध' धी में, धमनीन में निराजति है
वसुधा-धवल, वर, कीरति, धर्नालिमा,
लग्न भोग में है अनुराग-नग जगना के
रोम रोम में है रमी भारत की गरिमा।

ब्रज भाषा की अधिकांश कवितायें उन्होंने कवित्त शैली में ही लिखी हैं। इसके पूर्व उन्होंने उर्दू, छन्द, और डेढ़ दिन्दी में कुछ रचनायें की थीं जिसका थोड़ा बहुत प्रभाव ब्रज भाषा पर भी पड़ा है। ब्रज भाषा काव्य में इनकी दो शैलियाँ दीग पड़ती हैं। उर्दू की मुदाबिरेदार और दिन्दी की रोति कालीन शैली जिस पर उनके व्यक्तित्व का छाप स्पष्ट है।

इसी समय भारतेन्दु के पुत्रों भाई राधाकृष्ण दास (ज० सं० १९२२) भी भारतेन्दु के काम की आगे बढ़ा रहे थे। ये बटुमुखी प्रतिभा के व्यक्ति थे। कवि, आलोचक, नाट्यकार आदि सभी कुछ। रहीम के दोहों के आधार पर

उन्होंने सुन्दर दोहों की रचना की। बाबू श्यामसुन्दर दास के सम्पादनकर में 'श्यामसुन्दर ग्रन्थालय' के अंतर्गत उनकी रचनाएँ संगृहीत हैं। इसके अतिरिक्त बाबू ब्रज रास दास के पास उनकी बहुत सी अप्रकाशित रचनाएँ पड़ी हुयी हैं।

राधा कृष्ण दास जी के एक वर्ष पश्चात् ही आधुनिक ब्रज भाषा काव्य के अत्यन्त प्रसिद्ध कवि रत्नाकर का जन्म भादो सुदी पंचमी को काशी में हुआ था। वे एक सम्पन्न और प्रतिष्ठित अग्रवाल कुल में उत्पन्न हुये थे। उनके दादा परदादा मुगलों के समय में उच्च पदों पर प्रतिष्ठित थे। उनके पिता पुरुषोत्तम दास भी पारसी और हिन्दी कविता से अनुराग रखते थे। उनके यहाँ कवियों का जमघट लगा रहता था। वे भारतेन्दु जी के कवि समाज में भी जाया करत थे, इसने जगन्नाथ दास जी को भी उनके सम्पर्क में आने का मौका मिला। धीरे धीरे उनके बाल हृदय में भी कविता के प्रति रुचि जागृत होने लगी। उन्होंने विद्यापीठ अकम्पा से ही अपनी प्रतिभा का परिचय देना प्रारम्भ किया जिसकी प्रशंसा स्वयं भारतेन्दु जी ने उनके पिता से की थी।

उनकी शिक्षा दोहा काशी में ही हुयी। उस समय पारसी का बड़ा जोर था इसलिए उन्हें भी पारसी भाषा ही अध्ययन करना पड़ा। बाद को उन्होंने हिन्दी भी सीखी। १८८१ में उन्होंने पारसी लेकर बी० ए० पास किया। एम० ए० में भी पारसी ली थी परन्तु किसी कारण वश अंतिम परीक्षा में न बैठ सके। इसके पश्चात् १६०० ई० के लगभग उन्होंने आगसद में नौकरी कर ली परन्तु स्वास्थ्य ठीक न होने के कारण उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और काशी चले आये। कुछ दिनों के बाद वे अयोध्या नरेश के प्राइवेट लिब्रेटरी होकर चले गये। १८६० में महाराज की मृत्यु हो गयी और वे महारानी के प्राइवेट लिब्रेटरी बने रहें। इन पदों पर रहकर उन्होंने योग्यता पूर्वक काम किया। आगसद और ७ स० १८८८ को हरिद्वार में ही रत्नाकर जी ने गंगा स्नान किया।

हिन्दी में उन्होंने अनेक ग्रन्थ लिखे। दिडोला, साहित्यरत्नाकर, घनाक्षरी-निर्गम रत्नाकर, दृष्टिचन्द्र, गृष्मर लहरी, गंगा विष्णु लहरी, रत्नाष्टक, योगाष्टक, गंगापतरंग, कल काशी तथा उद्धवशतक। 'गंगापतरंग' महाराजों अयोध्या की प्रेरणा से लिखा गया था। अब वह अधूरा था, तभी उन्होंने उस पर एक हजार की पुष्पाङ्क दिया था जिसे गंगापत्र जी ने काशी नामकी प्रकाशनी से सभा की

दान दे दिया। इसी ग्रन्थ पर हिन्दुस्तानी एकेडमी ने भी पाँच सौ का पुरस्कार दिया था; उपर्युक्त ग्रन्थों के अतिरिक्त उनकी फुटकल रचनायें भी हैं। उन्होंने चन्द्रशेखर के हमीर हठ, कृपाराम की हित तरंगिणी, और दूलह के कठारण का भी सम्पादन किया। पोप के एसेज आन क्रिटिसिज्म (Essays on Criticism) का रोला छन्दों में अनुवाद किया। अपने साधियों के सहयोग से उन्होंने 'साहित्य-सुधा-निधि' नामक मासिक पत्र भी निकाला था। इसमें वे नियमित रूप से कुछ न कुछ लिखा करते थे। उन्होंने 'बिहारी-रत्नाकर' के नाम से बिहारी के दोहों की बड़ी कलित टीका की। 'सुर-सागर' के शुद्ध संस्करण के सम्पादन का भार भी उन्होंने लिया था पर बीच में ही वह चल बसे।

उनका काव्य शुद्ध पौराणिक काव्य है। हरिश्चन्द्र, गंगावतरण तथा उद्धवशतक आदि कृतियाँ प्राचीन युग का उच्च आदर्श उपस्थित करती हैं। हरिश्चन्द्र में सत्यवादी हरिश्चन्द्र की कथा है। गंगावतरण में समर के पुत्रों का पाताल-प्रवेश और गंगा का स्वर्ग से आने की कथा, उद्धवशतक में गोपी-रूपी सनाद का मार्मिक वर्णन है। यह उनकी सर्वश्रेष्ठ कृति है। भावों की मौलिकता और उक्तियों की नवीनता इसकी विशेषता है। भावना की भावुकता से भरा हुआ यह इस युग का सर्वश्रेष्ठ कृष्ण-काव्य ग्रन्थ है। फुटकल पदों में उन्होंने श्रुतु सम्बन्धी अष्टक लिखे हैं। अभी तक ब्रजभाषा काव्य में प्रकृति के जितने सुन्दर चित्र उतारे गये थे, रत्नाकर के ये चित्र उनसे बाजी मार ले जाते हैं। उनकी कला भी इन अष्टकों में निखरी हुयी दिखलायी पड़ती है।

रत्नाकर भावलोक के कुशल चित्तेरे हैं। भावनाओं के चित्रण के साथ ही साथ उन्होंने क्रोध, प्रसन्नता, उत्साह, शोक, प्रेम, घृणा आदि से उत्पन्न होने वाली विभिन्न प्रकार की साक्ष्य चेष्टाओं के अत्यन्त सुन्दर, सजीव और आकर्षक तस्वीर उतारे हैं। उनकी निरीक्षण शक्ति अपूर्व है। वे किसी दृश्य का काल्पनिक चित्र नहीं साँचते। इस और उनकी कला अत्यन्त सजीव और जागरूक है।

उनकी भाषा शुद्ध ब्रजभाषा है जिसको उन्होंने स्वयं गढ़ा है। यह सच है कि उनके पूर्व द्विजदेव और हरिश्चन्द्र ने उसका संस्कार किया था फिर भी उससे उनके भावों की ठीक से अभिव्यक्ति नहीं हो पाती थी। वे अंग्रेजी, फारसी और उर्दू के विद्वान थे इसीलिये ब्रजभाषा के संस्कार में उन्होंने सभी विधियों से काम लिया। भाषा की स्वतन्त्र प्रकृति का पूरा ध्यान रखते हुये वे उसे एक

अत्यन्त मधुर भाषा बना देना चाहते थे। उन्होंने ब्रजभाषा के बिसे बिसाये प्राचीन शब्दों को ढूँढ़-ढूँढ़ कर निकाला और बोल चाल के प्रचलित शब्दों को उसमें स्थान दिया। मुहावरों और लोकोक्तियों की पुनः सुधि ली गयी। भाषा के उस जोहरी ने पश्चिमी तथों के अनुसार शब्दों का इस ढंग से चयन किया है कि आन्तरिक भावों को समझ लेने में तनिक भी कठिनाई नहीं पड़ती। देखिये न,

सुन सुरपति अति आतुरता जुत कथो जोरि कर
कान भूष हरिचन्द ? कहा हमसहुं कछु मुनिर
“सुनहु सुनहु सुरराज” कहया नारद उद्याह सा
ताकी चरचा करन माँह चित चन्मन चाह सौ

इसका प्रसाद गुण देखने योग्य है। उर्दू का लालित्य और ब्रजभाषा का माधुर्य एक स्थान पर एकत्र हो उठा है।

उन्होंने अपनी आँखों से तीन काल देखा था। पड़ी बोली ने तूफान में भी रत्नाकर जी पर्वत सदृश खड़े रहे। उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा। ब्रजभाषा के प्रति उनके मन में अगाध प्रेम था। वे उसके शब्दों के मर्म तक को पहचानते थे। उन्होंने अंग्रेजों के लाक्षणिकता का भी प्रयोग किया परन्तु अपने ढंग पर। उसकी शक्तता भी उनकी रचनाओं में उभर आई लेकिन कोई माई का लाल उस पर विदेशी प्रभाव को सिद्ध नहीं कर सका। भाषा में मुहावरों के का योचित सामंजस्य के साथ उन्होंने भाषा की शक्ति और सौन्दर्य को द्विगुणित कर दिया। लोकोक्तियों की पर्याप्त योजना की और शैली को उत्कृष्ट तथा प्रसाद पूर्ण बना दिया। उदाहरण स्वरूप लोकोक्तियों की योजना निम्नांकित छन्द में देखने योग्य है।

जोगिनि की भोगिनि की विकल नियोगिनि की
जग में न जागती जमात रहि जाईगी।
कई रतनाकर न सुख के रहे जाँ दिन
ता में दुरा द्वन्द की न रातें रहि जाईगी ॥
प्रेम नेम छाडि ज्ञान दोम जो बतावत सो
माँति ही नहीं तो कहा छारतें रहि जाईगी।
घातें रहि जाईगा न कन्ह को कृपा तैं इती
ऊयो कहिबे को बस बातें रहि जाईगी ॥

अलंकारिक विधान की एक मयत और कला पूर्ण शैली भी इनकी कविताओं में देखने को मिलता है। प्रकृति के रमणीय दृश्यों को चुन कर ये इनमें उपमान का काम लेते थे। अलंकारों का चित्रोपमान के लिये उन्होंने यन्त्र-प्रज्ञा की दृष्टियों की मीथिलपट यात्रना करने समय उनका एक अप्रमृत्त विधान लिखे—

जल गो जल टकगट कहैं उच्छ्रुत उमंगत
धुनि नीचें गिरि गाँजि चरत उत्तम तमगत ।
मनु पागरी कंगन गोन के गोंत उदाये
लहि अति उँच उलटी गोंति गुँथि चलत सुहाये ॥

भाषों का विशेष करने वाले या पाठकों का ध्यान बहुत दूर तक खींच ले जाने वाले उपमान तो उनकी रचनाओं में दृष्टिगोचर होने ही नहीं। अंग्रेजी भाषा में एक अलंकार है आनोमोटोपिया (onomatopoeia) टेनीसन इसके लिये अत्यन्त प्रसिद्ध है। हिन्दी में इस प्रकार का अलंकार नहीं मालूम पड़ता। इसमें शब्दों की इस प्रकार योजना की जाती है कि वे प्रस्तुत ध्वनि का आभास देने लगते हैं। रत्नाकर जी ने इसका भी बहुत सुन्दर प्रयोग किया है। नीचे, कपल, उतगता, षड्गा हूँआ गगा का प्रवाह ध्वनि कर रहा है। उसकी ध्वनि निम्नारित ध्वनि में सुनिये—

“कँडति, कैलति, कटति, मरति, मिमरति सुदग गौ” इस प्रकार के गशि गशि चमत्कार विभिन्न स्थलों पर मिलेंगे। प्रकृति के दृश्यों का मानव हृदय के साथ अलंकारिक साम्यस्य स्थापित करने में रत्नाकर जी की सदा अद्भुत शो। धीरे धीरे के दण्डन में प्राचीन प्रथा के अनुसार अप्रभंश काल की शिव वर्ण वाली उग्र पदावली का पल्ला उन्होंने कभी नहीं पकड़ा, फिर भी रत्नाकर जी ने उग्र भाषों की कथावित्त स्थापना की। उर्दू के दग की प्रेम-सीढ़ी वाला कवितायें भी उन्होंने लिखी हैं। “जब मन लाग जान काटै निगमोही गो” वाली कविता इसका प्रत्यक्ष प्रमाण है।

उनकी भाषा में व्याकरण के दोष नहीं मिलते। ब्रज भाषा का मंजीर आचरण करने के दृष्टान्त उन्होंने भाषा का जो स्वर स्थिर किया, उसका आचरण विवाह भी दिया। मधुसूदन ब्रज भाषा के सम्पूर्ण कवियों में रत्नाकर जी की ही प्रतिभा के ढूँढ़ने पर एक ही दो मिलेंगी।

इसी काल में 'दीन' जी (सं० १६२३—१६८७) भी ललित कविताओं की माला लेकर ब्रज भाषा की ओर वटे और उसे अलंकृत किया। 'धीर पंचरत्न' 'नवीन धीन' और 'दीन' उनके काव्य ग्रंथ हैं। जिनमें शिथिल विषयों पर बड़ी सरस और धार्मिक कवितायें संगृहीत हैं उनकी भाषा सरल होते हुए भी भावों को पूर्णतः व्यक्त करने में समर्थ है। शैली अलंकृत और कला पूर्ण है। 'चमत्कार' उनको बड़ा प्रिय था। इसके अतिरिक्त उन्होंने 'अलंकार मञ्जूषा' तथा 'व्यंग्यार्थ मञ्जूषा' लिखकर हिन्दी को दो सुन्दर रीति प्रथ भी दे डाले हैं। लाला जी सकलनकृता और टीकाकार के रूप में भी प्रसिद्ध हैं। केशव कौमुदी, प्रिया प्रकाश, गिहारी बोधिनी, तथा वृत्ति सरोवर उनके टीका ग्रन्थ हैं। पुर पंचरत्न और केशव पंचरत्न में क्रमशः पुर और केशव की रचनाओं का संग्रह है।

राय देवी प्रसाद पूर्ण (सं० १६२५—१६७१) भी इसी समय कानपुर में शक्ति समाज का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी कविताओं के दो रूप हैं। पुराने ढंग की और नये ढंग की। पुराने ढंग में शृंगार, भक्ति, वेदान्त, तथा श्रुतु वर्णन सम्बन्धी कवितायें हैं और नये ढंग में देश भक्ति सम्बन्धी रचनाओं को लिया जा सकता है। श्रुतु वर्णन में उनकी तुलना सेनापति से की जा सकती है। भातुक हृदय पर श्रुतुओं के जो भिन्न-भिन्न प्रभाव पड़े हैं उनका काव्योचित ढंग से वर्णन कर दिया गया है। शृंगार रस की रचनायें उन्होंने बहुत कम कीं फिर भी जो कुछ हैं वे अपनी भाग्यपूर्णता तथा सरसता के लिये प्रसिद्ध हैं। हाँ उनमें नवीनता और मौलिकता नहीं है। इसका कारण यह है कि उस प्रकार की कविताओं में उनकी रुचि नहीं थी वे तो केवल परम्परा पालन के लिये ही लिखे जाते थे। प्रकृति, भक्ति तथा वेदान्त से सम्बन्धित रचनायें सुन्दर बन पड़ी हैं। भक्ति त्रिपदक रचना का एक उदाहरण लीजिये—

कँधो अटके हों, सवरी के बर चारन मे
कँधो भक्त नरसी की हुन्दी के समारन में।
जुटे हौ अजामिल के गनिके उधारन मे
कँधो मुनि गीतम का अगना की तारन मे ॥
कँधो स्याम वरत, हतत सरदसन को
लार्ग कुम्भ कर्न कँधो रावन सघागन मे।

प्रधान नारायण मिश्र उग्र विचारों के थे, वे सरकार पर जोर डाल कर तत्काल सुधार करना चाहते थे। प्रेमधन जी उग्र विचारों के थे। वह सुधार के लिये सरकार से विनम्र प्रार्थना किया करते थे। इस सुधार वही आन्दोलन का मुख्य कारण केवल आर्य समाज की ही स्थापना नहीं थी। उसके पूर्व भी हिन्दी में सुधार की ध्वनि सुनायी पड़ती है। भारतेन्दु के गिता, और महाराज खुराज सिंह हिन्दू समाज में धार्मिक और सामाजिक सुधार करना चाहते थे। भारतेन्दु आर्य समाजों तो नहीं थे परन्तु वे बड़े प्रगतिशील विचारों के। वह अग्निदा, जुआ, नशे धाजी, वर्ण भेद, स्त्री आशिक्षा, वैवाहिक अपव्यय, बहु विवाह, विधवा-विवाह-निषेध, बाल-हत्या आदि कुगतियों की जड़ में माथा डाल देना चाहते थे। उन्होंने उपयुक्त विषयों पर कुछ बड़ी ही मार्मिक रचनाएँ प्रस्तुत की हैं। इस समय कोई प्रसिद्ध आर्य समाजी कवि नहीं हुआ। अधिकांश लोग भजन ही लिखते करते थे जिसमें प्रचारात्मकता और श्रवणात्मकता स्पष्ट भ्रजकती है। धर्म के अथः पुनः पर इस काल के कुछ कवि बहुत ही दुखी थे। अयोध्या सिंह उपाध्याय ने तो “ब्राह्मो समाज, आरज समाज मत वाजों” को यूरोप के दंग पर बात कहने तथा कलह फूट फैलाने वाला कहा। सामाजिक सुधार पर इस समय के कुछ कवियों ने उपयुक्त रचनाएँ कीं। बाल मुकुन्द गुप्त की निम्नांकित पंक्तियाँ आधुनिक प्रगतिवादी रचनाओं की नाक काटने की क्षमता रखती हैं। देखिये न,

हे धनिकों, क्या दीन जनों की नहीं सुनते हो हाहाकार
जिसका मरे पड़ोसी भूखा, उसके भोजन को धिक्कार।
भूखों की सुधि उसके जी में कहिए किम पथ से आवे
जिसका पेट मिट भोजन से ठीक नाक तक मर जाने ॥

×

×

×

हे दावा ! जो यह बेचारे भूखों प्राण गँवायेगे
तब कहिये क्या घनो गला कर अशक्तियाँ भी जावेंगे ।

सामाजिक सुधारों पर इतनी उत्कृष्ट कविताएँ लिखी गयीं परन्तु कुछ अत्यन्त प्रमुख राजनैतिक उलट फेर पर इस समय के साहित्यकारों का ध्यान तक न जा सका। सन् १८९४ का सिंगी विद्रोह भारतवर्ष के इतिहास में एक अत्यन्त प्रमुख घटना है परन्तु इस समय के किसी कवि ने तनिक भी उसे महत्व नहीं दिया।

भारतेन्दु बाबू ने तो इसका जिक्र तक नहीं किया। उनके समकालीनों में कष्ट ने अथर्व एक दो कवितायें नहीं हैं परन्तु वह भी अंधेजो इतिहासकारों के बातों का ही समर्थन करती हैं। प्रेमघन जी तो नम्र विचारों के थे किन्तु प्रताप नारायण मिश्र जैसे उग्र पयिओं की भी वही दशा है। एक उदाहरण लीजिये

तन् सत्तावन माहि जबहि कुछ सेना विगरी
तब राजा दिशि रही, सुदृढ हूं परजा सिगरी।
हुए समुक्ति अपने भादन कहैं ताव न दीन्हों
भोजन दिन विद्रोहिन कर दल निरयल कीन्हों ॥
ठार ठार निज घर तुटाय अरु फुंकरायें
प्राण सोय बहु त्रिटिस वर्ग के प्राण बचाये ॥

इस विषय पर हिन्दी-साहित्य के एक नये इतिहास लेखक ने डा० हरदेव बाहरी के विचारों की भी दोहराई दी है—“जो कवि रंग महलों और दरबारों को छोड़कर, भोपदियों और गलियों में, आदर्श को छोड़कर जीवन के यथार्थ साक्षात्कार में, कृत्रिमता को छोड़कर स्वाभाविकता में, धम्पन को छोड़कर स्वच्छन्दता में, शृंगार को छोड़कर वीर रस में और नायिका प्रेम को छोड़कर देश प्रेम में अनुरक्त हुए हों और जहाँ जिन्होंने देश के अतीत गौरव का मान किया, तब वे देश के उन वीरों की याद न करते जो स्वतन्त्रता के संप्राप्त में सर्व प्रथम बलिदान हुये थे यह कदापि सम्भव नहीं।”

लेकिन यह सत्य है। इतिहास की छाँटो में धूल नहीं भोंका जा सकता। भारतेन्दु तथा उनके अनुयायियों ने निवाही विद्रोह का समर्थन नहीं किया, उसका भी कारण है। उस समय के सभी प्रसिद्ध साहित्यिक उग्र वर्गीय और मध्यवर्गीय समाजों के प्रतिनिधि थे। और यह विद्रोह था निम्न वर्ग का जिसके सदस्य गरीबी में जन्म लेते हैं, अभाव में पलते हैं, और कुत्तों की तरह मर जाते हैं। इस समाज के प्रतिनिधि लोक गीतकारों ने इस विद्रोह का समर्थन किया है और उमम शर्माद हुये लोगों का गुण गाते हैं। उस समय के एक लोक गीत का उदाहरण लीजिये—

सूच लड़ी भरदानी, अरे भौंसी वाली रानी
बुरजन बुरजन तोप लगाइ दई, गोला चले अरमानी

अरे भौंसी वाली रानी । रूख लड़ी मरदानी ।
सगरे तिपाही को पेछ जलेची, आपने चचाई गुड़ धानी
अरे भौंसी वाली रानी । रूख लड़ी मरदानी ।
छोड़ मोरचा लङ्कर को भागई, दूढ़ मिलाँ जाँह यानी
अरे भौंसी वाली रानी । रूख लड़ी मरदानी

मालूम पड़ता है जैसे सुधी सुभद्रा कुमारी चौरान को आगे चलकर इसी कविता में 'रूख लड़ी मरदानी' लिखने की बाध्य किया ।

उच्च तथा मध्यवर्ग के शिक्षा प्राप्त व्यक्ति, विचार स्वातंत्र्य चाहते थे और इस प्रकार परोक्ष रूप में भारत की स्वतन्त्रता का उन्हें सदा ध्यान रहता था । वे इस काम को अनेकले नहीं कर सकते थे । अपने नोचे के आदमियों के सहयोग की भी उन्हें अपेक्षा थी, लेकिन उन्हें उनके चारों ओर अज्ञान, अविद्या, निर्धनता, नैतिक दुर्दशा, तथा कुप्रवृत्तियों का दलदल भी दिखायी पड़ता था । अपनी स्वतन्त्रता के लिये वे अपने-जों से खुल कर लड़ भी नहीं सकते थे, इसीलिये प्रेमचन आदि कवि षडे आदर और भक्ति के सहित सरकार के सामने अपनी माँग रखते थे । सामाजिक सुधारों के साथ हिन्दी की मान्यता दिलाने का प्रश्न भी इस समय के साहित्यकारों के सामने था । अदालतों की भाषा उर्दू थी । हिन्दी का आन्दोलन शुरू करके उन लोगों ने उसके समर्पण में सैकड़ों कवि-तायें लिखीं । स० १६११ में भारतेन्दु ने "उर्दू की स्थापना" लिखा । उन्होंने स० १६१४ में "हिन्दी की उन्नति पर व्यङ्ग्यमान" दिया और प्रयाग की हिन्दी बर्दिनी सभा की अध्यक्षता की । इसके अतिरिक्त भी इस विषय पर अनेक कवितायें लिखी गयीं । प्रताप नारायण मिश्र का नृप्यन्ताम (स० १६४८) राधाटूष्ण दास का मैफानेल पुष्पाञ्जलि (स० १६५४) महावीर प्रसाद द्विवेदी कृत नागरी तेरी यद दशा (स० १६५५) आशा (स० १६५५) प्रार्थना (स० १६५५) नागरी का त्रिनयन (स० १६५६) कृतज्ञता प्रकाश (स० १६५७) चालमुन्द गुप्त का उर्दू की उत्तर, (स० १६५७) श्यामविहारी तथा शुक्रदेव विहारी मिश्र कृत हिन्दी अगोल (स० १६५७) आदि अपनी ऐतिहासिक महत्त्व रखती हैं । प० गौरीदत्त, दीनानाथ पाठक, मोलवी बाहरअली, मिर्जावाहन प्रभृति हिन्दी प्रेमियों ने मातृ भाषा का पत्र ग्रहण कर सरकारी नीति का विरोध किया । पश्चिमोत्तर प्रदेश और अरब में यह आन्दोलन जोर पर था । इस समय उर्दू लिपि की नुस्खियाँ

कतायी गयीं। समस्त हिन्दी भक्तों ने डा० हटर के पात्र प्रार्थना पत्र में वार-
उनसे निवेदन किया कि हिन्दी को उसका छोना हुआ पद वापस दिया जाय।
भारतीय आन्दोलन और उद्योग के कलस्वरूप पश्चिमोत्तर प्रदेश के लेफ्टिनेन्ट
गवर्नर जेम्स मेकडोनेल ने अधिकातां में नागरी प्रवेश की घोषणा कर दी पर
उसे व्यावहारिक रूप न दिया जा सका।

भारतेन्दु ने जिस राष्ट्रियता का बोध लगाया था वह उनकी मृत्यु के बाद
ही अश्विन भारती राष्ट्रिय महासभा (स० १९४२) के रूप में अंकुरित होने
लगा। मुसलमानों ने इसका विरोध किया। तत्कालीन मुनजिम मैता सर सैयद
अहमद खाँ अंग्रेजों से मिलकर हिन्दुओं पर शासन करने का स्वप्न देख रहे थे।
उनके कारण देश के दिनों पर तृणमय हो रहा था। बालमुकुन्द गुप्त उग्र
विचारों के प्रगतिवादी थे उन्होंने बड़ी निर्भीकता से स० १९४७ में "सर सैयद
का बुढ़ाना" लिखकर उन्हें चेतावनी दी। बुढ़ूँ के की खिड़की उड़ानी गयी।
गुप्त जी की रचनाओं में ही नहीं उस काल में लिखी गयी सभी राष्ट्रीय
कविताओं में मुसलमानों के प्रति विरोध की भावना भी इसीलिये पानी आती
है। इस समय की हिन्दी कविताओं में जीवन व्यापी निम्न-निम्न विषयों
व्यापारों और प्रणालियों का अनुकरण होने लगा था। तत्कालीन ऐतिहासिक
और सामाजिक परिस्थिति का ये कविवार्यो उचित प्रतिनिधित्व करती हैं। भीमर
पाठक जैसे कवि नायक नायिकाओं की प्रेमलीला का बिज उतारने के बजाय मजबूत
जाति के दुःख, दारिद्र्य, प्रेम तथा सद्गुणभूति का ही वर्णन करना अच्छा समझते
थे। इसके अतिरिक्त उस समय के साहित्यकारों ने हमारी हिन्दी को अनेक नये
विषय दिये। भीमर पाठक वृत्त जगत सचाई सर (स० १९४५) रत्न सहान
और बलरत्न का "अलिङ्गनामा" (स० १९४६) माधवदास का "शक्रेत विद्वत्" (स० १९५६)
रामचन्द्र त्रिपाठी का विद्या के गुण और मूर्तेना के दोष शीर्षक
रचनाओं में दार्शनिक विवेचना, भारतेन्दु वृत्त "दशावली का उद्योग" आदि में
ऐतिहासिक सत्य की खोज, श्रीनिवास दास वृत्त "बुल्लेख की लड़ाई" में अन्त-
राष्ट्रीय विषयों का पहले से ही आने लगे थे।

व्यंग तथा हास्य के निचे भी इस काल में नये आचरण प्रयुक्त हुये।
रीतिरिक्त में कजुओं पर ही हास्य के छोटे कने जाने थे परन्तु इस समय नये
पैशन के गुलाम, पुरानी लकीर के पकीर, मूर्ख और खुशामद पसन्द रखने,

रुपया ऐसा नोचने वाले अदालत के कर्मचारी, थोड़ा सा चन्दा देकर देशभक्तों की सूची में नाम लिखाने वाले चालाको पर भी व्यंग के बाण छोड़े गये ।

इस काल के पूर्व हमारा साहित्य में संस्कृत की प्रणाली पर ही प्रकृति का वर्णन होता था । वह भी संस्कृत कवियों को निरोपताओं के साथ नहीं । शृंगार के अंतर्गत उद्दीपन की दृष्टि से प्राकृतिक वस्तुओं और व्यापारों का नाम भर गिना दिया जाता था । इस प्रकार की कविताओं में न तो प्रकृति का वास्तविक चित्र ही सामने आ पाता है न तो उसके प्रति कवि को भावनाओं का ही पता चलता है । हमारे कवियों की दृष्टि राजमहल के बागों और उपवनो तक ही सीमित थी । ये केवल परम्पराओं का ही पालन करते थे । इस समय के कवियों ने प्रकृति का सूक्ष्म निरोक्षण करके उसका अत्यन्त सुन्दर उद्घाटन किया । प्रकृति वर्णन का यह स्वतन्त्र रूप बाल मुकुन्द गुप्त प्रताप नारायण मिश्र, ठाकुर जगमोहन सिंह आदि की रचनाओं में तो मिलता ही है परन्तु यह विशेषता श्रीधर पाठक की कविताओं में खूब उभर कर आयी है । एक उदाहरण पर्याप्त होगा ।

घोटा कार्तिक मास शरद का अन्त है
जौ गेहूँ के खेत सरस सरसो घनी ।
दिन दिन बढ़ने लगो, विपुल शोभासनी ॥
सुघर सौप सुन्दर कसूम की ब्यारियाँ ।
सोआ, पालक आदि निविध तरकारियाँ ॥
अपने अपने ठौर सभी ये सोहते ।
सुन्दर शोभा से सबका मन मोहते ॥

इसी तरह के स्वाभाविक चित्र उनके बसतागमन (सं० १९५८) बसन्त राज्य (सं० १९५८) बसन्त (सं० १९५०) हिमालय (सं० १९५१) मेघागमन (सं० १९५२) सरस बसन्त (सं० १९५२) घनाष्टक (सं० १९५३) रैमन्त (सं० १९५४) शरद समागम स्वागत (सं० १९५६) घन भिजय (सं० १९५६) गुणवंत हैमन्त (सं० १९५७) आदि रचनाओं में भी देखने को मिलती है । पाठक जी ने मानव को भी प्रकृति का ही एक अंग माने लिया है । मेघागमन में प्रकृति वर्णन के भीतर छिपी हुयी उनकी भावनायें उनके व्यक्तित्व पर पूरा प्रकाश डालती हैं । मालूम होता है, इन कविताओं की रचना करते समय उनके मस्तिष्क में गोल्डस्मिथ कृत 'हरमिड' और 'डेजरटेड विलेज' के प्राकृतिक दृश्य घूम रहे थे । गोल्ड स्मिथ की शैली पर

लिखे गये प्रकृति वर्णन में उन्होंने मानव अनुभूतियों का पर्याप्त ध्यान रखा है। पाठक जो संस्कृत में भी अच्छे विद्यार्थी थे, इसलिये 'नृनुसंशर' की प्रणाली पर भी उन्होंने प्रकृति के अच्छे तस्वीर उतारे हैं।

इस काल में कुछ महत्त्वपूर्ण अनुवाद भी किये गये जिससे हिन्दी कविता को कुछ नयी चीजें प्राप्त हुयीं। पाठक जी ने गोल्ड स्मिथ के हरमिट, का एकान्त वासी योगी (म० १६३७) डेन्नरटेड रिचर्ड का ऊजड़ ग्राम (१६४६) ट्रेवेलर का 'भ्रान्त पथिक', साग पेन्नों की इचंजलाइन का 'तर्कारिया और आकम' (सं० १६४९) के नाम से अनुवाद किया। विषय और शैली की दृष्टि से उपर्युक्त पुस्तकें नमूने की वस्तुवें थीं। सं० १६३३ में हरमिट को भारतीय वेग भूरा में मानपुरा, मुज्जवरपुर के बापू लक्ष्मण प्रसाद ने भी उपस्थित किया था। आरू के निगारलिक जी ने 'मे' की एलेजी का सं० १६५४ में "ग्रामरथ शवागारालिखित शोकोक्ति" शीर्षक के अन्तर्गत सुन्दर रूपान्तर किया। इसके पश्चात् एलेजी की प्रणाली पर हिन्दी में अनेक शोक पूर्ण रचनायें शुरू हो गयीं। हरिश्चन्द्र श्रीधर पाठक, मद्राधीर प्रसाद द्विवेदी, अयोध्या सिंह उपाध्याय, बाल मुकुन्द गुप्त तथा भीनमर के राजा कमलानन्द सिंह ने मार्मिक और शोक पूर्ण रचनायें की रत्नाकर ने पोथ के 'ऐसेज ध्यान निदिमिज्म' का अनुवाद 'समालोचनादर्श' के नाम से किया। इस प्रकार हिन्दी कविता का भरडार भरा जाने लगा।

भारतेन्दु युग में ऐसा कोई कवि देखने को नहीं मिलता जिसने फेजल खान् बौली में ही कविताये लिखी हो। हरिश्चन्द्र जी की मृत्यु के पश्चात् राड़ी बोली का आन्दोलन शुरू हुआ और धीरे-धीरे उसने पाँच बी जमने लगे। अयोध्या प्रसाद मनी, महारीर प्रसाद द्विवेदी तथा श्रीधर पाठक राड़ी बोली के समर्थक में से थे। प्रताप नारायण मिश्र और राय देवीप्रसाद 'पूर्ण' विरोधी दल के नायक थे। रावार्ष्ट्रु दास आदि लोगों का एक तीसरा दल भी था जो इस झगड़े को स्वार्थ की चीज समझता था। यह दल स्वात्मिक और अनूठी रचना में विश्वास रखता था और चारुता था कि राड़ी बोली में ब्रजभाषा के तथा ब्रजभाषा में राड़ी बोली व उपर्युक्त शब्द प्रदण्ड किये जाँव। श्रीधर पाठक, प्रताप नारायण मिश्र, प्रेमचन, अयोध्या सिंह उपाध्याय प्रकृति कविता ने राड़ी बोली की रचनाया में ब्रजभाषा का भी प्रयोग किया है। हाँ! भारतेन्दु, रत्नाकर तथा महारीर प्रसाद द्विवेदी की भाषा में यह घांसे वाजो नहीं है। इस समय ब्रजभाषा

वा प्रभाव एतदम सुप्त न हो सका और न उसकी एक छत्र सत्ता ही रह गयी । रङ्गी बोली का प्रभाव बढने लगा । अधर पाठक, पूर्ण, और नाथूराम शंकर शर्मा ने रङ्गी बोली में भी सुन्दर रचनाये कीं । पाठक जी के “एकान्त वासी मोदी” में सर्व प्रथम रङ्गी बोली अपने मजे हुये रूप में सामने आयी । इसमें प्रजभाषा का सा साधुर्ध है । शब्द भी बोलचाल की भाषा के हैं । ‘थात पयिक’ में रङ्गी बोली की और प्रौढ़ता प्राप्त हुयी । इसमें संस्कृत के उत्तम शब्दों का सूक्ष्म प्रयोग किया गया । भाषा नित्य के व्यवहार से ऊपर उठी हुयी है । रङ्गी बोली के व्याकरण को उपेक्षा अवश्य पटक जाती है । दिवाय पावै, मिलखे, हरसै, आदि प्रयोग भी मिलते हैं ।

नाथूराम जी आर्य समाजो थे इसलिए उनकी रचनाओं में उपदेशों की प्रधानता है । जहाँ ये भावुक मति के रूप में आये हैं, वहाँ उनकी कृति अपने उत्कृष्ट रूप में दिखलायी पड़ती है । ये शब्दों के जादूगर थे । उनकी भाषा में एक प्रकार का अक्षरसङ्घन मौलूम पड़ता है । ‘लगने पर’ के लिये ‘लगे’, घूमता है के लिए ‘घूमे’, बहता है के लिए ‘बहे’ रूपों का प्रयोग किया गया है । कुछ अमचलित प्रान्तीय प्रयोगों के कारण रचनाओं में अस्पष्टता-सी आ गयी है । पूर्ण जो भी भाषा भी शुद्ध रङ्गी बोली नहीं है ।

पहले मुक्त तथा कथात्मक एवं वस्तु वर्णनात्मक प्रबंधों की चान थी परन्तु इस समय छोटे-छोटे भाव प्रधान तथा इतिवृत्तात्मक पद्यात्मक निबन्ध लिखे गये । प्राचीन काल में दोहा, चौपाई, कपित्थ, सैपा, सोरठा, रोला, छप्पय आदि छन्द ही विशेषकर प्रयुक्त होते थे । इस समय उनके स्थान पर कवियों ने रोला, छप्पय, द्रुत विलम्बित, शिखरणी एवं श्रष्टपदी लावनी, रेखता, गजल आदि छन्दों पर भी ध्यान दिया । इस प्रकार प्राचीन छन्द प्रणाली में भी कंई विशेष परिवर्तन दृष्टि गोचर नहीं होता । इसीलिये इस युग की सम्पूर्ण गति विधि की सम्यक विवेचना करते हुये डा० लक्ष्मी सागर बाण्येय ने अपने आधुनिक हिन्दी साहित्य (सन् १८८०-१९००) में स्पष्ट लिखा है—“इस काल में कविता की प्राचीन घाग का प्राधान्य रहा । राधाकृष्ण की प्रेम लीला और भक्ति के घने जगल में नवीनता, स्वच्छ और चमकती हुयी पतली जल धारा के समान है । उसमें प्रचारात्मकता रहते हुये भी सरलता, स्पष्टता, स्वाभाविकता, हृदय की सच्ची अनुभूति, शैली की मनोहरता और

सर्वोपरि आधुनिक विचारधारा की जन्मदात्री भी होने की दृष्टि से हिन्दी साहित्य के इतिहास में उसका स्थान सदैव ऊँचा रहेगा ।”

भारतेन्दु युग की सामान्य प्रवृत्तियाँ

भारतेन्दु युग में मुख्यतया पाँच प्रकार की प्रवृत्तियाँ दिखलाई पड़ती हैं ।

१. प्राचीन परम्परा का अंशतः परिपालन—इस युग के अधिकार कवियों ने परम्परा से खली आती हुयी रीति कृष्ण की युगल जोड़ी पर थोड़ा बहुत शृंगारिक करिगार्य भी लिखी हैं जो रीति कालीन कविताओं से कुछ हद तक शिष्ट हैं ।

२. देशभक्ति, और भारत की पराधीनता तथा तत्कालीन अधोगति पर स्तोभ—सम्प्रति युग के अधिनायक भारतेन्दु बाबू तथा उनके समकालिन की रचनाओं में देश के प्रति अगाध धृष्टा की भावना दिखलाई पड़ती है । उन्होंने भारत की पराधीनता पर अति बहावे हैं और तत्कालीन अधोगति पर स्तोभ प्रकट किया है । देश ने दुःख दारिद्र्य और अंग्रेजों द्वारा उसने आर्पित शोषण पर उन्होंने निरधुन है ।

३. राजनैतिक गण शासन सम्बन्धी सुधारों और जन सत्तात्मक प्रणाली की स्थापना की मांग—इस युग के कवि ब्रिटिश साम्राज्य की जनता के रूप में बदल देना चाहते थे । वे अनेक प्रकार के सुधार चाहते थे । अरबन माँगों की पूर्ति पर वे प्रयत्नता भी प्रकट करते थे । इन माँगों के लिये सर लॉर आपसी भेदभावों को भूल कर लक्ष्य पूर्ति के लिये संगठित भी दीख पड़ते हैं ।

४. ब्रजभाषा और राड़ी बोली दोनों का प्रयोग—इस काल के लगभग अधिकांश कवियों ने भाषा के दोनों रूपों का प्रयोग किया है । पहले तो सब लोग ब्रज भाषा में ही लिखता करते थे परन्तु राड़ी बोली का आन्दोलन प्रारम्भ होने पर बहुत से लोग उसी में लिखने लगे । फिर भी न तो इस युग में ब्रज भाषा का एक छत्र साम्राज्य ही रह सका न तो राड़ी बोली ही अखंडी तरह जन्म सकी कुछ लोगों ने ब्रज भाषा की रचनाओं में राड़ी बोली के शब्दों का तथा अनेकों में राड़ी बोली में ब्रज भाषा के शब्दों का प्रयोग किया है ।

५. प्राचीन छन्दों में नये भावों का समावेश—भारतेन्दु युगीन कवियों ने प्राचीन छन्द प्रणाली का पुराना पुराना रूप से कभी नहीं छोड़ा । उन्होंने प्राचीन छन्दों में नये भावों के आवेश दाले हैं । बड़ी दोहा और चौपाई, कवित्त और सवेगा, छप्पर और रोला यहाँ भी दीख पड़ता है ।

द्विवेदी-युग

(सं० १६०६—१६५४)

नामरूप और महत्त्व

हिन्दी साहित्य के इतिहास में सं० १६६० एक अत्यन्त महत्वपूर्ण और युगान्तरकारी तिथि के रूप में समझी गई है जब प० महावीर द्विवेदी ने प्रयाग से निकलने वाली 'सरस्वती' मासिक के सम्पादन का उत्तरदायित्व का भार अपने ऊपर लिया। भारतेन्दु युग के अंतिम वर्षों में रखी बोली का जो आन्दोलन उठा वह जोर पकड़ता ही गया और इस युग के आते-आते वह काव्य की भी सर्वमान्य भाषा मान ली गयी। इस भाषा में सर्व प्रथम पं० श्रीधर पाठक ने कुछ कुटकर पद्य लिखे और अंग्रेजी के कनिष्ठ ग्रंथों का सफल अनुवाद किया। इस प्रकार पाठक जी को ही रखी बोली का वास्तविक उद्गायक कहा जा सकता है। ये जन साधारण की सामान्य भावनाओं की अपनी कविताओं में बाँध देने के लिये लोक गीतों का आधार लेते थे। उन्होंने भाषा, भाव, तथा छन्द के क्षेत्रों में परम्पराओं तथा रुढ़ियों का विरोध किया। प० माधव प्रसाद मिश्र जैसे आलोचकों ने उन पर व्यंग्य के बाण भी छोड़े परन्तु उन्होंने उनकी रचना मान भी परवाह नहीं की। पाठक जी ने लानो के लय पर 'एकान्तवानी योगी' के नाम से मोल्डरिमिष के 'हरमिट' का अनुवाद किया और कहीं कहीं पर अर्द्धसिद्धित साइथों के सङ्कलन दंग पर—“जगत है सचा, तनिक न कचा, समझो बचा, इनका भेद”—जैसी पंक्तियाँ भी लिखीं। 'स्वर्गोप बीणा' बजाकर उन्होंने उस परोक्ष दिव्य संगीत की ओर रहस्य पूर्ण सञ्चेत किया जिसकी ताल मुर पर सारी संसृति नृत्य कर रही है। हिन्दी में वे स्वप्नन्दतावाद (Romanticism) की नींव दे रहे थे कि प० महावीर द्विवेदी के आगमन से उनकी शक्ति क्षीण हो गयी।

भारतेन्दु युग में अंग्रेजी साहित्य की चकाचौंध से घबराकर लोग साहित्य का भण्डार भरने में लग गये थे। हिन्दी में विषयों की अनेक रूपता दिखलायी पढ़ने लगी। इस चक्कर में बढ़कर कुछ लोगों ने खूब मनमाना की। नये-नये प्रयोग करने के कारण लोगों ने साहित्य के स्वरूप को बिगाड़ दिया। यह

अररया लगभग स० १९५० से ६२ तक रही। इसलिये इन सान् वषों को अराजकता का काल कहा जा सकता है। अराजकता काल में हमारे साहित्यकारों का ध्यान अनुवादों और नये प्रयोगों पर अधिक था। उन लोगों ने भाषा की रचना भी चिन्ता नहीं की। अप्रचलित शब्दों का प्रयोग किया गया। व्याकरण के नियमों को अंगूठा दिखा कर लोग नाक की छीप बटने लगे। आचार्य द्विवेदी ने इस समय पत्रपत्र सम्पादन ली। उन्होंने तत्कालीन साहित्य की दशाधिक प्रशंसा किया और साहित्यकारों को मनमानी करने से रोक दिया। स० १९६५ से ७२ तक की अवधि में हिन्दी सुन्दरस्थित हो गयी। गद्य में अंग्रेजी और पद्य में संस्कृत का आदर्श स्वीकार कर लिया गया। इसीलिये उपर्युक्त नौ वर्षों की व्यवस्था काल कहा जाता है।

सरस्वती के सम्पादन का भार-भारण करते ही उन्होंने हिन्दी की कमियों की ओर ध्यान दिया। उनके ऊपर संस्कृत और मराठी का प्रभाव अधिक था इसलिये उन्होंने खड़ी बोली में संस्कृत के शब्दों का प्रयोग करना शुरू किया। उन्होंने खड़ी बोली और संस्कृत के शब्दों में कविता लिखने के लिये नवयुवकों को लक्षकाय। राजा रवि वर्मा और ब्रज भूषण राय चौधरी के चित्रों की 'सरस्वती' में प्रकाशन कर नये लेखकों से उनपर कवितार्यों लिखने का आग्रह किया। आचार्य मणोदय ने नये विषयों की ओर सचेत किये। काव्य में संस्कृत की प्रतिष्ठा की। 'सावैत' के प्रणयन की प्रेरणा की। अनेक कवियों को प्रोत्साहित किया। उनकी रचनाएँ शोधी। भाषा की अस्थिरता दूर कर इसे एक दिशा में रूढ़ किया। व्याकरण के दोष दूर किये। निमित्तों का प्रचार किया और पैराग्राफ पद्धति से लिखने पर जोर दिया। स० १९७४ से १९८२ तक का काल तो बड़ा ही महत्वपूर्ण है। इस समय तक गद्य और पद्य दोनों में अंग्रेजी का अनुकरण हाने लगा था। काव्य में गीति का तत्व बढ़ रहा था। कला की उत्पत्ति हो रही थी। प्रतिभा की दृष्टि से यह काल केवल भक्ति काल से पीछे है। कुछ अर्थों में बृहत्तर भी है। इसी अवधि में प्रेमचन्द के मरने अर्चुन उपन्यास 'रंग भूमि' और 'प्रेमाश्रम', प्रसाद के नाटकों में अज्ञान-शत्रु और कामना, बाबू में आदि तथा पंत और निराला के कुछ सुन्दर गीत प्रकाश में आये। गुन जी का सरल-शाय एवं आचार्यक काव्य 'पंचवटी', 'शक्ति गुरुकुल' तथा उनके सर्वश्रेष्ठ प्रबन्ध काव्य 'सावैत' के अधिकांश भाग इसी समय लिखे गये। एक भारतीय

साम्ना और मुभद्रा कुमारी चौहान की देश भक्ति और वीर रस पूर्ण कविताओं के सज्जन का भी यही कान है। प्रेमचन्द, प्रसाद, और सुदर्शन की उत्कृष्ट कहानियाँ भी इसी समय प्रकाशित हुयीं। शुक्ल जी की सुन्दर वैज्ञानिक आलोचनायें तथा दास जी के साहित्यालोचन का दर्शन भी इसी समय हुआ। इस युग के नायक आचार्य द्विवेदी थे। स० १९६० से ८३ के बीच पद्य रचना श्रवण गण शैली में ऐसा एक भी साहित्यिक आन्दोलन नहीं है जिस पर उनका प्रत्यक्ष प्रभाव अप्रत्यक्ष प्रभाव न पड़ा हो। वे एक सच अनुवादक थे। उन्होंने कुमार सम्भव सार में कविता की मिश्रित और टुकमाली भाषा का सुन्दर उदाहरण उपरिष्ठ किया था। उनकी मौलिक रचनाओं का कोई साहित्यिक महत्व नहीं है। वे शक्ति और शाश्वत के प्रतीक थे। इसीलिए स० १९६० से १९८५ तक के काल को द्विवेदी युग कहा जाता है।

जीवन

द्विवेदी के जानसुन आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी का जन्म पेशावा शुक्ल ४ स० १९२१ की एक वान्य कुन्ज ब्राह्मण परिवार में रायबरेली जनपदान्तर्गत दोलतपुर नामक एक गाँव में हुआ था। उनके पिता रामसहाय जी नौकरी पेशा वाले एक साधारण ताम्रण थे। द्विवेदी जी की शिक्षा-दीक्षा गाँव से ही आरम्भ हुयी। यहाँ पर रहकर उन्होंने थोड़ी बहुत उर्दू और संस्कृत पढ़ी। बाद की श्रेणी का अध्ययन करने के लिये उन्हें रायबरेली भेज दिया गया। उनकी आर्थिक दशा अच्छी न थी। भोजन की व्यवस्था के लिये उन्हें अपने घर से गड़ले की गठरी बाँध कर राय बरेली पैदल जाना पड़ता था। इस प्रकार उनकी बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। ऐसी अवस्था में रहकर अपने अध्ययन काम को वे छागे न बढ़ा सके। उन्हें पढ़ाई छोड़ देनी पड़ी। इसके परवाह वे चले गये अजमेर जहाँ उन्हें १५) मासिक की एक नौकरी भी मिल गयी। यहाँ पर उन्होंने फेरल एक वर्ष तक काम किया। दूसरे वर्ष अपने पिता के पास बम्बई चले गये। बम्बई में उन्होंने तार का काम सीखा। काम में निपुणता प्राप्त कर लेने के बाद उन्हें २५) महीने की नौकरी मिल गयी। नौकरी करते हुये भी उन्होंने अध्ययन का काम जारी रखा। यहाँ पर उन्होंने गुजराती और मराठी साहित्य का अध्ययन किया। परिश्रमी तो वे ही अतः शीघ्र ही अपने विभाग के प्रधान कर्तक हो गये। उस २६ पर रहकर उन्होंने अग्रेजी

में तार के ऊपर एक किताब लिखी। कुछ वर्षों के बाद उनका स्थानान्तरण भाँसी में हो गया। वहाँ वे बंगालियों के सम्पर्क में आ गये। उनके साथ रह कर उन्होंने बंग साहित्य का गम्भीर अध्ययन किया। उनको साहित्य साधना में रेलवे की नौकरी बाधक हुयी। यद्यपि उन्हें इस स्थान पर एक अच्छी सी सनसाह भी मिल जाती थी परन्तु साहित्य के प्रति अत्यधिक अनुराग की भावना से प्रेरित होकर उन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया। सं० १९६० में प्रयाग से प्रकाशित होने वाली 'सरस्वती' मासिक के द्विपदी जी सगादक होकर साहित्य के क्षेत्र में अग्रतत्त्व हो गये।

इस स्थान पर २० वर्षों तक काम करके उन्होंने हिन्दी की अपूर्व सेवा की। सं० १९७८ में उन्होंने 'सरस्वती' से अग्रकाश ले लिया। फिर भी वे सं० १९८५ तक उसके लिये बराबर लिखते रहे। उनके व्यक्तित्व में प्रतिभा और परिश्रम का मखिकाखन सयोग हो गया था। लगातार परिश्रम करने के कारण उनका स्वास्थ्य चौकट हो गया था इसलिए उन्होंने खेल भी लिखना बन्द कर दिया। इसके पूर्व लेखों से उन्हें अच्छी खानी आमदनी हो जाया करती थी परन्तु अब वह मार्ग भी अवरोध हो गया। ऐसी अवस्था में रामगढ़ नरेश उनकी थोड़ी बहुत सहायता कर दिया करते थे।

द्विपदी जी का रहन-सहन बड़ा सादा था। दुष्ट-गुण्ड शरीर और लम्बे-चौड़े बदन पर भारतीय वेश भूषा खूब जँचती थी। वे बड़े ही निर्भीक और स्वामिमानी थे। अपने धर्म के प्रति उनके हृदय में अगाध भ्रष्टा की भावना थी। खान-पान में वे बड़े चौकन्ने रहते थे। प्रत्येक बात में नियम का पालन करते थे। उनसे एक-एक पैने का हिसाब लिया जा सकता था। किन्तु इसका मतलब यह नहीं कि वे कठूँस थे। सच पूछा जाय तो वे एक अत्यन्त उदार व्यक्ति थे। उन्होंने अपने खर्च से कई लड़कों को बी० ए०, एम० ए० तक की शिक्षा दिलवायी थी। गाँव के गरीब घरों की अनेक लड़कियों का विवाह करा दिया था। अनेक विधवाओं को मासिक वृत्तियाँ दिया करते थे। ६४०० रुपये हिन्दू विश्वविद्यालय को छात्र वृत्तियों के लिये दिये थे। नामरी प्रचारिणी सभा को १००० रुपये तथा अपने पुस्तकालय की हजारों पुस्तकें दान कर दी थी।

हिन्दी संसार ने उनकी सेवाओं को गुन-कण्ट से सराहना की। सं० १९८८ में काशी नामरी प्रचारिणी सभा ने उन्हें अभिनन्दन ग्रन्थ भेंट किया था।

हिन्दी साहित्य सम्मेलन के अन्नपुर अधिवेशन के वे स्वागताध्यक्ष तथा काशी नामी प्रचारिणी सभा के अध्यक्ष भी रह चुके थे। साहित्य सम्मेलन उन्हें 'साहित्य दानस्यति' को उदात्ति से विभूषित कर रख और गौरवान्वित हुआ था। प्रथम में महामहोपाध्याय प० गंगानाथ भट्ट के सभापतित्व में द्विवेदी-मेला भी सम्पन्न हुआ था जिसमें देश भर के हिन्दी सेवियों ने एक स्थान पर एकत्र होकर अपने आचार्य के प्रति कृतज्ञता प्रकट की थी। इससे पूर्व किसी हिन्दी लेखक का इतना बड़ा सम्मान नहीं किया गया था।

द्विवेदी जी के जीवन में जितनी सरलता मिली उसका मूल कारण उनका परिधम है। आलस्य तो उनसे कौनों दूर आगता था। कठिन परिश्रम करने के कारण वे कभी-कभी घोमार पड़ जाया करते थे। स० १९९५ में अलोदर रोग के कारण निवृत्तान द्विवेदी जी ने अपने सैकड़ों मानव पुत्रों को बिलखता हुआ छोड़कर अमृत की राह ली।

रचनार्य

उनकी रचनार्यें अनेक रूपों में मिलती हैं। वे एक अत्यन्त सफल अनुवादक थे। उन्होंने विभिन्न भाषाओं के उच्च कौटिक के ग्रन्थों का हिन्दी में उल्लेख किया था। उनके पद्य-अनुदित पुस्तकों में अिनव-विनोद, रनेह भाला, बिहार बाटिका, श्रुत रंगिणी, तथा कुमार सम्भर की गणना की जाती है। यद्यपि वे कवि नहीं थे फिर भी उन्होंने तत्कालीन कवियों के पद्य-प्रदर्शन के लिये अनेक पद्यों की सृष्टि की थी। उनके मौलिक पद्यों का समग्र 'सुमन' के अन्तर्गत एकाशित हुआ है। देवी स्तुति शतक भी उनका स्वतन्त्र काव्य संग्रह है।

कविता—

वे कविता को केवल मनोरञ्जन की वस्तु न समझते थे। उनके अनुसार कवि के ऊपर समाज का दायित्व भी रहता है। इसीलिये उन्होंने गंभीरता पूर्वक सामाजिक समस्याओं को छन्दबद्ध किया। बली बर्द शीर्षक कविता में उनके विचार देखिये—

तुम्हीं अब दाता भारत के सचमुच पैलगज्ज ! महाराज
बिना तुम्हारे हो जाते हम दान्य दाना को मुहताज
तुम्हें पण्ड कर देते हैं जो महानिर्दयी जन सरताज
फिर उनको जन पर हँसना है जुरी तरह यह सकल समाज ॥

इसी प्रकार की इच्छित्तात्मकता उनके सभी पदों में दिखलायी पड़ती है। उन्होंने शृंगार का अधिकार किया और अपनी कविताओं के द्वारा समाज सुधार का संकेत किया। उन्होंने मातृभूमि प्रेम तथा देश-गौरव पर भी सुन्दर पद्य लिखे। उनका सारा काव्य अमिथा मान है। न तो उसमें लक्ष्मण दीख पड़ती है न विनोदमत्ता न अलंकारों की इन्द्र यमुषी छटा। इस प्रकार द्विवेदी जी की कविता में रीति कालोन शृंगारिक रचनाओं के प्रतिवर्तन का प्रतिनिधित्व करती है।

भाषा-शैली

अंग्रेजी कवि वर्तमानकाल की तरह पं० महाशय प्रसाद द्विवेदी का भी विश्वास था कि कविता की भाषा गद्य की ही व्यावहारिक भाषा होनी चाहिये। इसीलिने उन्होंने गद्य की भाषा खड़ी बोली को कविता का माध्यम बनाया। पहले खड़ी बोली की कविताओं में अवधी और ब्रज भाषा के शब्दों की बेमेल खिचड़ी पका दी जाती थी परन्तु अपने समय में उन्होंने भाषा की सरलता और शुद्धता की ओर ध्यान दिया। वे व्याकरण की कसौटी पर तत्कालीन कवियों की भाषा कमा करने थे। कि अपनी रचनाओं की बात ही क्या पूछनी है! आचार्य महोदय ने संग्रहित और मगड़ी छन्दा का हिन्दी में खड़ी सरलता से प्रयोग किया। उनके सम्पूर्ण काव्य में अध्ययन करने पर उसमें एक खड़ी हुई प्रगल्भी दीप्त पड़ती है जिसे चाहा ओर उनके पद्य ढोहते हैं। उनके पद्य में दो प्रकार की भाषाएं प्रयुक्त हुई हैं। एक मन्दन के तत्सम शब्दों की भरमार है और दूसरे में साधारण प्रचलित शब्दों का आविर्भाव। इसलिये हम कह सकते हैं कि उनका भाषा और शैली भी अपने दम की है।

सम्बन्धी के सम्पादन काल में उन्होंने अनेक कवियों और पद्य लेखकों को पैदा किया। उनके काव्यदर्श से प्रभावित होकर अनेक कवि मैशन में आए और उनका मतों पर आगे बढ़ने लगे। सर्वे श्री मैथिलीशरण गुप्त, रामचरित उपाध्याय व अनिगित भारतेन्दु युग के हरिऔध जैसे कवियों की प्रतिभा का भी इसी युग में पूर्ण विकास हुआ।

हरिऔध का प्रिय प्रभाव

सं० १९०१ में हरिऔध जी का प्रिय प्रभाव प्रकाशित हुआ। इस महान् काव्य में पारम-चरित्र श्री कृष्ण चन्द्र का व्रज से मधुर का प्रभाव तथा उनका

धरे पर प्रभाज आदि घटनायें वर्णित हैं। इससे पूर्व के कवियों ने कृष्ण को हंसार की गालियों में खूब गोते खिलायें थे परन्तु इस महाकवि ने पुराणा के आदर्श पुरुषोत्तम कृष्ण के चरित्र को अत्यन्त सँवार निखार कर लोगों के सामने प्रस्तुत किया। उनके पावन चरित्र पर गोपिकायें ही नहीं प्रसुत हुए बल्कि आबाल वृद्ध समाज भी आकर्षित हो उठा है। उनके गुण भी तो कुछ विचित्र प्रकार के हैं —

विचित्र ऐसे गुण हैं मजेन्द्र से
स्वभाव उनका ऐसा अपूर्व है।
निषिद्ध सी हैं जिनमें निगन्त ही
मजानुगामी जन की निगुणता ॥

गोवर्धन धारण की कथा को उन्होंने जिस रूप में उल्लिखित किया है उससे उनकी आधुनिक बुद्धिवाद के प्रति आग्रहता ही सिद्ध होती है। ब्रज में इतनी वर्षा हुयी कि लोगों की लगा जैसे प्रलय काज आया और अब आया। कृष्ण ने इधर-उधर दौड़कर लोगों की ऐसी सहायता की कि लोग कच्चे लगे भई वाह। कृष्ण ने तो ब्रज को उँगलियों पर उठा लिया। देखिये न,

लरा जपार प्रसार गिराण्ड मे
ब्रज भगधिप के प्रिय पुत्र का।
सकल लोग तगे कटने उसे
रसालिया है उँगलियों पर श्याम ने।

इसके अनिश्चित प्रिय प्रवास में मानव जीवन की सामान्य भावनाओं की भी कड़ी सकल व्यंजना हुयी है। स्नेह का एक उदाहरण लीजिए। कृष्ण के मधुर जाने की रात ब्रज भर में पैल गयी है। प्रिय के विजुड़ने की भावना से सभी लोग दुखी हैं। वेदना से शाहूत एक हृदा अद्वैत अर्क्ष से कोई ऐसी मुक्ति पृष्ठ रहा है जिससे प्रिय प्रवास जाया जा सके—

रोना होता निहल जनि ही एन जानीर वृत्त
दीनों के मे वचन कइता पान अकूर जाना।
बोला—कोई जतन जन को आर ऐसा घनाये
मेरे प्यारे कँवर मुझमे आज न्यारे न होये ॥

तभी एक बुढ़िया भी आ जाती है—

आई प्यारे निकट श्रम से एक वृद्धा प्रवीणा
हाथों से छू कमल-मुस को प्यार से ले चलायें।
पीछे बोली दुसित स्वर से तू कहीं जा न भेटा
तेरी माता उधर कितनी घावली हो रही है।

राधा-कृष्ण के अत्यन्त सुकुमार प्रेम के वर्णन को भी एक धानगो देखिये। राधा वायु के द्वारा कोई भौतिक संपाचार भेजना नहीं चाहती। वह कहती है कि तू किन्हीं ऐसी लता को कृष्ण के पास बाँध देना उन्हें मेरा स्मरण स्वर हो जायेगा।

सुखी जाती मलिन लतिका जो घरा में पड़ी हो
तो तू पाँवों निकट उनको श्याम के ला गिराना।
यो सीधे तू प्रकट करना प्रीति से बचिता हो
मेरा हो अति मलिन श्री सुखते नित्य जाना ॥

यदि यह भी असंभव हो तो राधा इतने से भी संतोष करने के लिये तैयार है कि कृष्ण का स्पर्श करके आती हुयी वायु उसको छू ले जिससे वह उससे आलिंगन की कल्पना में एक मिश्रण शीतलता का तो अनुभव कर लें—

पूरा होयें न यदि तुझमें अन्य बातें हमारी
तो तू मेरी निमग्न इतनी मान ले आ चली जा।
छू-के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा
जी जाऊँगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के ॥

प्रसंगानुसार अनेक पक्षियों में निरह वेदना साकार हो उठो है परन्तु प्रेम की गाम्भीरता और तन्मयता में भी राधा को लोक-कल्याण का चराचर रवाना रहा है। उनके प्रेम में स्वार्थ का लेशा मात्र भी नहीं दोख पड़ता। स्वार्थ की यह आदर्श भावना उनके सम्मुख सदा ही उपस्थित रहती है। “प्यारे जी, जरा दूध काँ, मोह चार न आवें” इससे बढ कर भी एक प्रेमिका के त्याग का उदाहरण दिया जा सकता है, हम नहीं मालूम। बड़ी कहीं मोह की भावना भी दोख पड़ती है तो स्वाग न माव। राधा तथा अन्य गौरवन्धार्य नंद नंदन के दर्शन को अत्यन्त लानापित हो रही हैं परन्तु वे यह कभी नहीं चाहती कि अनिष्ट की आशंका में

भी कृष्ण मिले ही। “संभावना यदि किसी कुप्रदं च की हो, तो ह्याम मूर्ति व्रत में न बदाति आने” तैसी पंक्तिनी में वही भाव है।

उत्पात्तम जी ने प्रकृति को अपने पात्रों के दुःख-सुख में ही रेंत कर देता है। ऐसे वर्णन कहीं पर हेतु-पेक्षा अर्थकार की महाप्रताप से किये गये हैं और वहीं आत्मकारिक मुक्तियों का आशय प्रकृति किये बिना ही। प्राकृतिक वर्णन में कहीं-कहीं वैयर्थ्यवाद का भी प्रभाव पड़ाना प्रामाण्य पड़ता है। यह क्या है ?

जंतु श्रेय कर्तव्य निय कलगा जंजीर श्री आँगला
लीची दाहिम नारिकेल इमली-श्री शिशुपा इगुर्दा।
नारंगी अमरुत चिल्ल घदरी मागीन शास्त्रादि भी
थेण्ठा यद्धतमात्र ताल कदली श्री शान्मली धंशदं ॥

ऐसी वैयर्थ्यवादी कहीं कहीं पर ही दिखलाई पड़ती है। जिस प्रयोग में उन्होंने चित्तली के चमकने, सेवी के गरमने तथा पानी बरगने के हृदयों और अनियों का भी बहुत सफल चित्रण किया है। उन्होंने यथा यथाकार प्रदर्शन के लिये अर्थकारी का प्रयोग कभी नहीं किया। लाट्टर पर निर्भर रहने वाले उपमा, मय्यर उत्प्रेक्षा इत्यादि अर्थकारों का ही प्रायः प्रयोग हुआ है।

यद्यपि जिस प्रयोग की भाषा संस्कृत सम्मिलित है कि भी उसकी साधुता और प्रवाह देखने ही बनता है। इसमें क्रियात्मक प्रतभाषा के अनुपपन्न ही रस किये गये हैं। पूर्ण कालिक क्रियाओं का प्रयोग सम्मिलित व्याकरण के नियमों के अनुसार हुआ है। कहीं-कहीं पर रिक्तियों का प्रयोग भी कर दिया गया है। सुहावनों का प्रयोग इसमें नहीं दीया पड़ता। सब मिलाकर जिस-प्रमाण इस युग की लय से पहली अत्यन्त उत्कृष्ट कीटि की गृहित है।

पूरा द्वितीय जी के आधान पर लड़ी बीनी के प्राप्यम से प्राप्ता सम्प्रती की मेरा के लिये वृद्ध पढ़ने वाले कवियों में आचार्य जी के सुयोग्य शिष्य बाबू मैथिलीशरण गुप्त की कभी भूलाया नहीं जा सकता। उनका जन्म भावण सुभद्रा त्रितीया चन्द्रवार म० १६४३ की निर्वाही भाँनी में हुआ था। उनके पिता नैट रामचरण एक पंडित वैष्णव तथा अच्छे कवि थे। उनके उपनाम था “कनकमला”। कनकमला जी निरपेक्ष छन्द बनाकर सब जगत्पान करने थे। उनके यहाँ लेखन दिन का काम होता था। इसलिये वे आर्थिक दृष्टि से भी समग्र थे।

श्री मैथिली शरण गुप्त जीवन-चरित

वात्स्यायनवा ये हमारे गुप्त जी बड़े खेजवाड़ी थे। उनके पढ़ने के लिये भाई भेजा गया परन्तु वे वहाँ से भाग आये। इसलिए उनकी शिक्षा का प्रबन्ध घर पर ही करना पड़ा। पिता ने स्वयं से वे भी कविता को खूब सुनने लगे। कुछ जाता है कि सेठ रामचरण एक कापी में आपनी कविताएँ लिख लिया करते थे। दूसरे दिन अक्सर पाकर मैथिलीशरण ने उसमें एक छप्पस लिख दिया। दूसरे दिन जब सेठ जी ने कविता लिखने के लिये कापी उठाई तो एक नयी रचना देख कर आश्चर्य में पड़ गये। अक्ष तो मैथिलीशरण जी के ही थे। किन्तु हृदय गद्गद हो उठा। उन्होंने पुत्र को एक सख्त कवि होने का आशय दिया। उनकी भविष्य वाणी सख्त निराली। आज गुप्त जी हिन्दी के प्रतिनिधिक राष्ट्रकवि के आसन पर विराज मान हैं।

उन्होंने पहले परल जी रचनाएँ कीं वह कलकत्ता से निकलने वाली जातीय पत्रिका में प्रकाशित हुयी। कुछ समय के बाद ये द्विवेदी जी के स्वयंसे में आ गये और उनकी कविताएँ सरस्वती में नियमित रूप से प्रकाशित होने लगीं। पंडित महावीर प्रसाद जी आग्रह्यकृतानुसार उनकी भाषा और भावों का निरन्तर परिशोधन करते रहे। छोड़े ही क्यों के बाद वह एक जन प्रिय कवि हो गये। आजकल ये भारतीय लोक सभा के मनोनीत सदस्य हैं।

कृतियाँ

उनकी रचनाएँ दो रूपों में मिलती हैं। मौलिक और अनूदित। मौलिक काव्य ग्रन्थों में रंग में रंग, जयद्रथ वध, पद्म-प्रबन्ध, भारत भारती, राजकुमारी, पनामकी, वैयक्तिक, पत्रागली, किसान, अनघ, पंचवटी, स्वदेश-संगीत, गुह तैल महादुर, हिन्दू, शक्ति, मौन-गी, वन वैभव, शक्र मंदार, सावेत और भँकार। बाद की वशोपग, विद्वत्ता और नृप की भी रचना हुयी। निरुद्ध भट्ट, कुणाल गीत, काया और कर्मा, अर्जन और निर्वर्जन—मार्थ विजय, मंगलपद, निरपगा, तथा मुहंजुल भी उनके काव्य ग्रन्थ हैं। अनघ, चन्द्रराम और तिलोत्तमा फलें बड़ रुक हैं। इसके अनिरुद्ध 'मयूर' उपनाम से उन्होंने अविद्ध वचना-कवि माइकेल मधुबन दत्त के कुछ ग्रन्थों का योग्यता, मेरनाद वध, तथा पताली-युद्ध के नाम से अनुवाद किया। पाम्प्री के अन्तर्राष्ट्रीय स्वानि के कवि उमर गैयाम की रूपावली के अंग्रेजी कवि रिचर्ड जेम्स हूड की अनुवाद का भी उन्होंने

हिन्दी रूपान्तर किया। संस्कृत के कवि भावकृत स्वप्नवासवदत्ता का भी उन्होंने अनुवाद किया।

उपयुक्त पुस्तकों में से अधिकांश तो द्विवेदी युग में ही प्रकाशित हो चुकी थीं चेत तो वृद्धापरथा में भी हमारा राष्ट्रकवि काव्य की सृष्टि करता जा रहा है।

• काव्य-साधना

गुप्त जी अपने काव्य में जीवन और जगत की परिभाषायें लिखा करते हैं। उनकी समस्त काव्य सामग्री हमें दो रूपों में मिलती है। वस्तु सम्बन्धिनी और भाव सम्बन्धिनी। प्रथम वर्ग की रचनाओं में उनके सख्त काव्य और महाकाव्य को लिखा जा सकता है। इसमें भी उनकी कृतियों के छः रूप दिखलाये पड़ते हैं। १. राष्ट्रीय, २. महाभारत की कथायें ३. रामचरित की कथायें ४. बौद्ध कालीन कथायें ५. ऐतिहासिक कथायें ६. पौराणिक कथायें।

भारत भारती उनकी प्रथम राष्ट्रीय रचना है। राष्ट्रीयता के दो रूप होते हैं। सामाजिक और राजनैतिक। सामाजिक पक्ष में उनका दृष्टिकोण हिन्दू दृष्टिकोण है। धर्म के क्षेत्र में वे रामोपासक वैष्णव हैं। अपनी उपासना के अनुसार ही यह समाज का नियंत्रण और सुधार चाहते हैं। यह सब होते हुये भी वह अन्य मतों के प्रति भी अत्यन्त उदार हैं। राजनैतिक क्षेत्र में वे हिन्दुओं और मुसलमानों को एकता की ठोस भूमि पर खड़ा कर देना चाहते हैं। महाभारत सम्बन्धी रचनाओं में जयद्रथ बध, बक सिंहार, धन वैभव, द्वापर, शौरभ्री, आदि कृतियाँ हैं। राम कथा सम्बन्धी काव्य ग्रन्थों में पंचवटी, और साकेत अति प्रसिद्ध हैं। बौद्ध कालीन रचनाओं में यशोधरा, और अनघ का प्रमुख स्थान है। पलाशों का युद्ध, गुरुकुल पत्रानलो, काया और कर्बला ऐतिहासिक कथानकों पर आधारित ग्रन्थ हैं। चन्द्रदास, तिलोत्तमा, शकुन्तला और नहुष पौराणिक रचनायें हैं।

भाव सम्बन्धिनी रचनाओं में कुटुम्ब प्रगीती की गणना की जा सकती है। इस प्रकार की रचनायें भारत में संगीत हैं।

साकेत और यशोधरा दो कृतियाँ ऐसी हैं जो गुप्त जी को अमर कर देने के लिये पर्याप्त हैं। साकेत तो महाकाव्य है जिस पर हिन्दी साहित्य सम्मेलन की ओर से भगला प्रसाद पुरस्कार भी दिया जा चुका है।

साकेत

साकेत प्रणयन को प्रेरणा आचार्य द्विवेदी ने दी थी। एक समय हमारे

अब आप ही बताइये कहाँ रह गयी राम की मर्यादा ? ये तो मर्यादा पुरु-
षोत्तम हैं न ? कम से कम सत्त्वगुण की इतनी तो आवश्यक ही ध्यान में रखना
आहिये था । इतनी ही बात हो तो कहने को । एक बार आप कैकेयी पर भी
वेगद ग्वेद होते हैं । गुह्यार्थ के अपराधों का न्याय करने का अधिकार दिव्य
संस्कृति ने पुनो को तो नहीं दिया है । कैकेयी के प्रति कहिये उनके उग्र बचन
तो कानों में कोंड़े डालने हैं—

अरे मातृत्व तू अब भी जताती
उसका फिसको है भरत की बताती
भरत को मार डालू और तुझको
नरक में भी न रखूँ और तुझको
राड़ी हूँ मैं बनी जो नागिनी यह
अनार्या की जनी हूँ भागिनी हूँ
अभी विपदन्त इसके तोड़ दूँगा
न रोको तुम अभी मैं शान्त हूँगा

-- इसी प्रकार राम चन्द्र के मारीच वप के लिये जाने पर विपत्ति की आशंका
से सोता जब उन्हें जाने की आशा देती है तब भी यह साल पीले होने लगते हैं ।
एक भूमि में ये घोरता का परिचय आवश्यक देते हैं परन्तु गुरु वर्ग के निष्ठ उनके
चरित्र की इतनी उन्नता बहुत मिलती है ।

कैकेयी के चरित्र की 'साकेत' में ऊपर उठाने का प्रयत्न दीर्घ पड़ता है ।
पहले यह राम से बढ़ा स्नेह रखती थीं । राम भी उनसे दृढ़ दिल मिल गये थे ।
कौशल्या के पास लेते हुये दानक राम जब राम में कैकेयी को देखते थे तब रोने
लगते थे और तब तक चुप नहीं होते थे जब तक उन्हें कैकेयी के पास न पहुँचा
दिया जाता था । इस बात की याद कैकेयी की बार बार आ रही है ।

होने पर बहुधा अघ रात्रि अंधेरी
जीजी आकर करता पुरार थी मेरी ।
लो कुहुकिनी अपना कुहुक राम यह जागा
निज भक्तली यों का स्वप्न देरा उठ भागा ॥

उनके चरित्र का तो आकस्मिक पतन हो गया था । मन्त्रस ने उन्हें बहुत
बढ़ावा परन्तु उनके ऊपर उसका कुछ भी प्रभाव न पड़ा । लेकिन जब उन्हें

सुझाया गया कि भरत को जान बूझ कर गामा के यहाँ भेजा गया है तब कैरेयो के हृदय में यह बात चुभ गयी। उनके हृदय में यही बात बार-बार उठती है "भरत से मुन पर भी सदेह, बुलाया तक न उन्हें जो गेह।" वह क्षुब्ध होकर सारा काएड कर झाँकती है। जब अनिष्ट हो जाता है तब आँखें खुलती हैं। तुलसी की कैरेयो को इस घटना के बाद हम मौन पाते हैं परन्तु गुल की कैरेयों में यह चीज नहीं झिझलायी पड़ती। चिनकूट में तो वह परचायाप की साक्षात् प्रति मूर्ति ही दीख पड़ती है। उनकी आत्मगतानि इन पंक्तियों में साफ़र सी हो उठी है—

युग युग तक चलती रहे कठोर कड़ानी
रघुकुल में भी थी एक अमागी रानी
निज जन्म जन्म में सुने जीव यह मेरा
धिकार उसे था महा स्वार्थ ने घेरा ॥

राम चरित मानस की कैरेयी उपेक्षिता थी है परन्तु साकेत के कवि ने उसके बलक को भी देने के लिए रामचन्द्र जी से भी कहलवा दिया है—

तो बार धन्य वह एक लाल की भाई ।
जिम जननी ने है जन्मा भरत सा भाई ॥

इस प्रसङ्ग योजना के द्वारा प्रगल्भ काव्य के आदर्श की कितनी रक्षा की है गुप्त जी ने ।

भरत का पावन चरित्र भी दर्शनीय है। भगवान की पादुकाओं के पाम पैरे हुये पुजारी भरत का चित्र इन पंक्तियों में देखिये—

केवल पाद पीठ, उस पर है, पूजित युगल पादुकाये'
म्य प्रसाशित रत्न दाप है, दोनो के दाये' पाये' ।
उटज अखिर मे पृत्य पुजारी उदासीन सा घँटा है
आप देन गियह मन्दिर से विकल लीन सा घँटा है
मिले भरत मे राम हमे तो मिले भरत को राम कभी
वहा रूप है, वही रत्न है, वहा जटाये', वही सभी

गुप्त जी ने कल्या की कूचिया को कदया के रंग में डुबो-डुबो कर उमिला के चरित्र की रेखायें खींची हैं। उसका त्याग अपूर्व है। चौदह वर्षों के लम्बे

वियोग को वह इस चैथ के साथ काट रहा है कि उसके त्याग से उसके प्रियतम का गौरव बढ़ रहा है—

प्रियतम के गौरव ने
लघुता दी है मुझे, रहे दिन भागें ।
इस कटुता में भी,
मधुर स्मृति को मिठास में बलिहास ॥

चित्त ठिकाने न रहने के कारण उसे रात्र में ऐसा लगा जैसे. उसके प्रिय वन से लौट आये हो । वियोग की प्रवानता में लक्ष्मण के मिलन से उसे आनन्द होता चाहिये था लेकिन ऐसा हुआ नहीं । उसे बड़ा दुःख हुआ कि लक्ष्मण, राम-सीता को वन में ही छोड़कर चले आये हैं—

श्रुत-हुए अहो नाथ, जो यथा
चिर ! यूया हुई उर्मिला व्याथा ।
समय है; अभी हा ! फिरो फिरो
तुम न यों यश, स्वर्ग से गिरो ॥
प्रभु दयाल है, लौट के मिलो
न उनके कुटी द्वार से हिलो ॥

उसका तो विद्वान् ही है “तुम ब्रवी रहो मैं सनी रहूँ ।” उसे प्रसन्नता ही रही है कि उसके प्रिय कठोर तपस्या का पालन कर रहे हैं परन्तु कभी-कभी अपने को भूल कर वह प्रियतम से नम्र निवेदन करना चाहती है—

मन को यों मत जीतो

धैर्य है यह यहाँ मानिनी, सुख लो इसकी भी तो

कहीं कहीं पर तो गुम जी ने उर्मिला के बहुत ही सुन्दर चित्र गीचे हैं । उनमें उसके जीवन की सारी कसौटी जैसे उभर सी आउं है । लक्ष्मण वन से लौट कर उर्मिला से मिलने आ रहे हैं । उर्मिला अपनी सखी से यह कह कर पून लाने का अनुरोध करती है कि जनरानी के लिये भी फूलों की माला ही अरुड़ी होती है । तब तब लक्ष्मण आ जाते हैं । वह चौंक कर उनके पैरों पर गिर जाना चाहती है, कि बीच में उसके प्रियतम उसे हाथों में ले लेते हैं—

टपक रहा वह कुंज शिला वाली शोफली
जा नीचे, दो चार फूल चुन ले आ आली ।

बन घाती के लिये सुमन की गेंट मली वह
 किन्तु उसे तो कभी पा चुका प्रिये अली यह
 देखा प्रिय को चीक प्रिया ने सरसी किछर थी
 पैरो पड़ती हुई उर्मिला हाथों पर था ॥

मुद्राओं के चित्रण में तो गुप्त जी बड़े ही सिद्धहस्त हैं। एक चित्र देखिये,
 तरु-तले बिराजे हुए शिला के ऊपर
 कुछ टिके-धनुष की कोर टेक कर मुपर
 निज लक्ष्य सिद्धि-सी तनिक धूमकर तिरछे
 जो सींच रहो थी, पूर्ण कुटी भी बिरछे

साकेत में आधुनिक राजनैतिक आन्दोलन तथा प्रजातन्त्र शासन के विचारों की भी स्पष्ट छाया है। स्वयम्भू आधुनिक राजनीति की धार की नयी देन है। राम के समय में कदाचित ऐसी बात नहीं थी। लेकिन जब राम धन की जाने लगते हैं तब प्रजा स्वयम्भू करती है। लोग धर्म में लेट जाते हैं और कहते हैं हे राम आप कुचल कर ही आगे बढ़ सकते हैं।

राजा हमने राम तुम्हीं को चुना
 करो न तुम यों हाथ ! लोक मत अनुसुना ।
 ओ, यदि जा सको रौंद हमको यहाँ
 यो कह पथ मे लँट गये बहु जन वहाँ ॥

इतना ही नहीं कहीं-कहीं उपयोगितावाद और साम्यवाद की भी दोड़ारें दी गयी हैं। कहीं-कहीं वर्णों में अनावश्यक बिरतार भी हो गया है। लक्ष्मण की जान जा रही है। इनुमान सखीबन बूटी लेने आये हैं परन्तु ये अपना बहुत सा समय राम क्या सुनाने में ही नष्ट कर देते हैं। एक आध स्थल पर तो साहित्य के पारिभाषिक शब्दों का प्रयोग भी बहुत खटकता है। नीचे लिखी पंक्तियों की कितने लोग समझ सकते हैं, कदाचित गुप्त जी भूल गये।

बैठी नान-निहार लक्ष्मण ध्यंजना ।

गंगा में गृह बाम्य सहज वाचक मना ॥

साकेत का प्रधान रत्न कह्य है। जिसमें रियोग की कदवा के साथ गंगा की रति और आशा का भी परिपाक हुआ है। वीर और रौद्र भी कदवा रत्न के सहायक होकर आये हैं। इस महाकाव्य में अलंकारों की अनुपम योजना की

गयो है : एक अग्रस्तुत विधान देखिये । सूर्यास्त के पश्चात् साराण्य आकाश को धीरे-धीरे शून्यवादित करने लगते हैं । यदि कल्पना करता है कि सूर्य के समुद्र में डूबने से जो छोटे उद्रे हैं वही तारे हैं ।

लिराकर लोहित लेख डूब गया है दिन अहा ।

श्याम-सिन्धु सखि देस तारक बुद-बुद दे रहा ॥

व्यतिरेक का एक उदाहरण लीजिए—

किन्तु सुर सरिता कहाँ सरयु कहाँ

यह मरों को मात्र पार उतारती

यह यहाँ से जीवितों को तारती

तद्रूप, भ्रान्ति और स्वभावविशेषों के—

नाक का मोती अघर की कान्ति से

यान दाडिम का समझ कर भ्रान्ति से ।

देस कर सहसा हुआ शुक मीन है

सोचता है, अन्य शुक यह कोन है ॥

यह महाकाव्य भारतीय-संस्कृति का उद्घाटन करता है । भगवान राम के मुँह से यदि कहल जाता है—

मैं आयों का आदर्श बताने आया

जन समुद्र घन की तुच्छ बताने आया

× × × ×

संदेश यहाँ भी नहीं स्वर्ग का लाया

इस भूतल की ही स्वर्ग बनाने आया

साकेत वास्तव में सब दृष्टियों से एक उच्चकोटि का प्रबन्ध काव्य है । भला कौन हिन्दी-श्रेणी माण्डली के स्वर से रसर मिलान के लिये न तैयार होगा—

रोतो के निरुन बनते हैं और निरुनों के चिर रोत ।

ये प्रसाद रहे न रहें, पर अमर तुम्हारा यह साकेत ॥

यशो-वरा

उमिला के पश्चात् यशो-वरा पर भी शुक जी ने कृपा दृष्टि की । गीतम एक दिन उसे गोली छोड़ कर चल देते हैं । यह वक्ता उसके दृष्ट में बार-बार उठती है—“सखि ! ये मुझमें कद कर जाते ।” मानवता के कल्याण के लिये

बह भारतीय नारी अपने प्रियतम का भी त्याग कर सकती थी परन्तु उसे तो यही दुःख है कि भगवान ने उसे पहचाना तक नहीं। इस प्रकार उसे लमिला के त्याग का गौरव भी न मिल पाया। फिर भी उसे खतोप है कि ये एक महान कार्य के अनुष्ठान के लिये गये हैं हमीलिये वे उसे पहले से भी प्रिय लग रहे हैं—

जौं मिदि पारूं वे सुत सें
दुखो न हों इस जन के दुख सें
उपालम्भ में हूँ किम सुख सें
आज अधिक ये माते
सति ! पं मुझमें कइ कर जातें ।

बह यही मानिनी भी है किन्तु उसके मान में अभिमान ने प्रति धूरी धक्का है। वह सोचती है कि जब भगवान उसे बिना सूचित किए ही चले गये हैं तो वह किम मुँह से आगे बढ कर मिले। उसका मान तो अभी पूरा होगा जब वह स्वयं उसके पास आकर अरुना दर्शन देने की इराद करें। उसका इच्छा पूरी होती है। इतना ही नहीं गौतम जो उसे यह भी बताते हैं कि 'मात' न मायाज्ञा से उसके ध्यान में हो उनकी रक्षा की थी।

आधा जय भार मुझ मारने का घर घर
अपनग जन किना सजाये हैम हार में।
तुम तो यहाँ की घर ध्यान हा नृभारा यहाँ
जुम्हा मुझे पाछे कर, पच-शर बाँट से ॥

इसमें उनका मरुत और भी बढ़ जाता है।

गौतम पुन मूल की भावी आकाश, अदृश्य बोधी और अती माता के साथ दान-दान का भी बड़ा स्वाभाविक विरक्त दिना गया है। वह "अप-अप" पुकारता है। यथावत चाहते हैं कि पुन कम से कम 'विना विना' तो पुकारे जिसकी जानि में माया एः पारन हो जाय। यथा वह उनका नाम कहे ले। भारतीय नारी है न ! अभ्यानिमित्त पत्नियां में ता नाभी जानि की ही वेदना साक्षा हो उठी है—

आ, मेरे अरुण्यर बना क्यों खंन अंन कहता है ?
विना विना कइ चेठा जिन्मे घर मृना रहता है ।

दहता भी है बहता भी है, यह जी सब सहता है
फिर भी तु पुकारता किम मुँह से हा ! मैं उन्हे पुकारूँ
इन दाँतो पर मोती वारूँ

“अबला-जीवन हाल तुम्हारी यही कहानी
आंचल में है दूध और आँसो में पानी”

के ऊपर ही यशोधरा का चरित्र आधारित है। गुप्त जी ने उर्मिला और यशोधरा के त्यागमय चरित्र को अपनी कुशल लेखनी से चित्रित करके नारी जाति के प्रति अपनी गहरी भद्रा का परिचय दिया है। वह मुख्यतया कथात्मक वृत्ति के ही कवि हैं जैसे वे समय के साथ हमेशा रह कर जनता की मनोवृत्तियों का बराबर प्रतिनिधित्व करते रहे हैं। द्विवेदी युग की इतिवृत्तजनकता (Matter of fact) के प्रति वर्तन के रूप में जब रहस्यवादी गीत लिखे जाने लगे तब उन्हें भी अपने हस्तों को 'झड़ार' सुनायी पड़ने लगी। कवि ने उन्हें छन्दों में बाँध कर हिन्दी संसार को भेट किया। उनके इसी गुण के कारण उन्हें प्रतिनिधि कवि कहा जाता है।

भाषा और शैली

— गुप्त जी लड़ी बोली के कवि हैं। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों की प्रधानता है। कहीं-कहीं पर अप्रचलित शब्द भी मिलते हैं। अरुंद, त्वंप, निष्पु जैसे शब्द इसका प्रमाण देते हैं। इन शब्दों के प्रयोग से तुक तो अवश्य मिल गया है परन्तु भाषा के प्रवाह में बाधा पड़ी है। अनेक स्थलों पर तद्भव और तत्सम को जोड़कर भाषा के स्वाभाविक सौन्दर्य पर पानी पेर दिया गया है। तुक के आग्रह के कारण एकाध उर्दू वारसी के शब्द भी प्रयुक्त मिल जाते हैं। प्रान्तीयता का भी कम प्रभाव उनकी भाषा पर नहीं है। भरके, भूमना, छौटना, अकर, धड़ाम आदि ऐसे ही शब्द हैं।

काव्य के क्षेत्र में वे हमारे सामने प्रबन्ध वार, गीतिकार और नाट्यकार के रूप में आते हैं। इस आधार पर उनकी शैली भी तीन प्रकार की हुयी। प्रबन्ध शैली, गीति शैली और नाट्य शैली। प्रबन्ध शैली में तो कथा वर्णन की प्रधानता रहती है परन्तु अन्य शैलियों का भी उसमें प्रयोग किया गया है। उनकी जीम्हो शैलियों में सृष्टता, अपाकोवाप्यता, शिष्टता, उपमा, नभसित्तो जैसे ही प्रसंगानुसार प्रसाद, ओज, और माधुर्य गुणों का भी समावेश हुआ है। इति-

ग्रीष्म की तरह उनकी शैली में नियम बढ़ता नहीं है। वे अपनी शैली के स्व-नेमाता हैं जिस पर उनके व्यक्तित्व की पूरी छाप पड़ी हुयी है।

अन्य कवि

इसी समय पं० रामचन्द्र शुक्ल ने भी खड़ी बोली में कुछ फुटकल कविताएँ लिखीं। उनके प्रकृति वर्णन बहुत ही सुन्दर बन पड़े हैं। गडो और पारंगत भाषा में कवियों का बड़ा सरल प्रयोग हुआ है।

द्विवेदी युग में स्वर्गीय रामचरित उपाध्याय को भी नहीं भुलाया जा सकता वे संस्कृत के विद्वान् थे और आचार्य महोदय के प्रोत्साहन से हिन्दी में कविताएँ लिखने लगे थे। उन्होंने राष्ट्र भारती, देवदूत, देव सभा, देवी प्रौपदी, भारत प्रक्ति, विचित्र विशाद जैसी अनेक कविता पुस्तकें लिखीं। रामचरित-चिन्तामणि उनका प्रसिद्ध ग्रन्थ काव्य है जिस पर तत्कालीन बुद्धिवाद और देश भक्ति का नावना का प्रभाव स्पष्ट है।

संस्कृत के दूसरे विद्वान् पं० गिरधर शर्मा नवरत्न की फुटकल कविताएँ भी 'सरस्वती' में निकला करती थीं। उनकी रचनाओं में कवित्व नाम मान को भी नहीं है। उनकी तो पद्यकार कहना ही उचित है। उन्होंने रविदास की प्रसिद्ध प्रति गीताञ्जलि का अनुवाद किया। मार के शिशुपाल बध के दो सगोत्र हिन्दी माधे, के नाम से रूपान्तर करके उन्होंने हिन्दी की श्री वृद्धि की। पं० लोचन शर्मा पाण्डेय भी इस समय छोटी-छोटी मझी सरस कविताएँ लिखता करते थे। सुगी-दुख-मोचन उनकी प्रसिद्ध रचना है।

इन कवियों के अतिरिक्त द्विवेदी जी ने ऐसे अनेक पद्य लेखकों को प्रोत्साहित कर दिया था जिनकी रचनाओं में कवित्व नाम मान को भी नहीं था। ये देवदत्त तुक बन्दी ही किया करते थे। इसीलिए इस समय की अधिकांश कविताएँ काव्य-तत्त्वहीन और सामयिक हैं। सारे हिन्दी काव्य साहित्य में ऐसी नीरस, काव्यगुणहीन रचनाएँ ढूँढ़ने पर भी नहीं मिलेंगी। इन्हीं के कारण कुछ समय के बाद इसका परिवर्तन हुआ और हिन्दी साहित्य में रहस्यवादी तथा छायावादी कविताओं के भग्ने फूट पड़े।

इस समय कुछ ऐसे लोग भी साहित्य सर्जन कर रहे थे जिन पर आचार्य महोदय का अप्रत्यक्ष प्रभाव काम कर रहा था। उनमें से कुछ लोग तो भार-ने-टु युग से ही लिखने आ रहे थे और कुछ लोगों ने इसी समय लिखना शुरू

किया था। पहले प्रकार के लोगों में दीन और सनेही हैं दूसरे वर्ग में रामनरेश
विगाडी और रूप नारायण पालडेय।

दीन जी की कविता का प्रधान विषय वीर रस रहा। वीर क्षत्राणी, वीर चालक, वीर माता, वीर पत्नी और वीर प्रताप उनको प्रसिद्ध रचनायें हैं जिनका संग्रह वीर पञ्चरत्न में किया गया है। 'वीर पञ्चरत्न' का प्रचार तो जन साधारण तक में है। उनकी खड़ी बोली में ब्रज भाषा के अतिरिक्त प्रान्तीय बोलियों के शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। वे काव्य में चमत्कार का आदर्श मानने वालों में से थे। उनकी कुटुम्बक रचनायें 'नवीन बीन' में सङ्गृहीत हैं।

सनेही जी की कविता का मुख्य विषय प्रेम है। वह भी वियोग पक्ष प्रधान। विरह में मौन रहने में ही वे एक प्रकार के सुख का अनुभव करते हैं। इसके अतिरिक्त उन्हें सामाजिक प्रश्नों के प्रति भी हम आशावादी के रूप में ही पाते हैं। जीवन संग्राम में अग्रसर होने वालों के लिये उन्होंने ईश्वर पर विश्वास करने तथा अपने पर भरोसा रखने की शिक्षा भी दी है। हिन्दी में आने के पहले वे उर्दू में 'निशाल' नाम से लिखा करते थे। इसीलिये उनकी रचनाओं पर उर्दू-काव्य शैली का प्रमाण प्रभाव है। उनकी भाषा में विषय के बोल चाल के शब्द ही व्यावहारिक शब्दों और मुहावरों का प्रयोग उनकी भाषा की विशेषताएँ हैं।

पं० रामनरेश त्रिपाठी ने श्रीधर पाठक के स्वच्छन्दतावाद को नया जीवन प्रदान किया। उन्होंने पयिक, मिलन तथा स्वप्न नामक काव्य ग्रन्थों को रचना की जिसमें देशभक्ति की भावना को काव्योचित ढंग से व्यक्त किया गया है। काव्य के लिये गोवर पत्रों की प्रतिष्ठा ही अधिक लाभप्रद होती है। उपर्युक्त काव्यों ने नायकों को भी कोई न कोई महात्मा देश-भक्ति का उपदेश करता है। इनमें आये हुये चरित्र तत्कालीन प्रचलित भावनाओं के प्रतीक रूप में आये हैं। तीनों काव्यों का अर्थ मंगल मन है। कवि के हृदय में मातृभूमि के नवित्व का जो उज्ज्वल स्वरूप अंकित है उसी की झलक हम इन काव्यों में भी देखते हैं। प्राकृतिक दृश्यों के चित्रण में उन्हें अनूत पूर्व सफलता मिली है। वस्तुवियों की चर्चित मुद्राओं का सफल चित्र खींचने में तो त्रिपाठी जी एक ही हैं। अलंकारों का प्रयोग भी बड़ी सफलता पूर्वक किया गया है। भाषा शुद्ध खड़ी बोली है।

मधुरी के रूपपूर्ण अक्षरों में कृतकाल मधुरी ने भी इस अमर तान-
रचना में योग दिया । उनकी कविता के विषय हैं देश भक्ति, शत्रुतोद्धार, तथा

स्वदेशी वस्त्र व्यवहार आदि। उन्होंने जो भक्ति मूलक रचनायें भी की हैं उनमें भी देश की दुर्दशा को प्रभु के कानों तक पहुँचाने की कोशिश की गयी है। उनकी कवण। कृति का प्रचार पशु पक्षियों में भी है। प्रकृति वर्णन करने में भी पांडेय जी अत्यन्त कुशल हैं। चाँदनी रात, ग्रीष्म इत्यादि पर लिखी गयी कवितायें इनके प्रमाण में प्रस्तुत की जा सकती हैं। उन्होंने प्रेम के ऊपर जो कवितायें लिखी हैं उनमें लौकिकता की माना कम है। उनकी रचनायें 'पराग' में संकलित हैं। खड़ी बोली को जहाँ तक हो सकता है उन्होंने व्याकरण सम्मत रखने का प्रयत्न किया है।

हिन्दी काव्य के भाव और कला पक्ष पर द्विपदी जी अधिक दिनों तक शासन नहीं कर सके। वे स्वयं कवि नहीं थे इसलिए इस युग में उत्तम स्वच्छन्द कवि हृदयों पर उनकी बातों का प्रभाव न पड़ सका। उन्होंने भाषा को सयत और व्याकरण सम्मत बनाने तथा साहित्य की उत्थान की चरम साम्रा पर दँक देने के लिये एही चौड़ी का पसीना एक किया था इसलिए लोग उन्हें अत्यन्त आदर और भडा की दृष्टि से देखते थे। उनके विरुद्ध मुँह खोलने की किसी की हिम्मत नहीं पड़ती थी फिर भी उनकी देव रेख में निकलने वाली कविताओं की शुष्कता से लोग ऊब चुके थे। सब पूछा जाय तो वह सरस्वती के संग्राशन क्षण के प्रारम्भिक दम चारह वर्षों तक ही हिन्दी कविता में अपने प्रभाव का उपयोग कर सके थे। बाद की उसका प्रतिनिधा धारे-धीरे सर उठाने लगी और नये कवियों ने कव्य में हृदय तत्व की ओर ध्यान देना शुरू किया। यह सब होने हुये थे लगभग स० १९८२ तक अन्य साहित्यिक आन्दोलनों का प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से नेतृत्व करते रहे। इमोलिए स० १९८२ तक के काल का द्वितीय युग का भाग डी गयी है।

हिन्दी साहित्य की मुख्य प्रवृत्तियाँ

हिन्दी साहित्य की कविताओं की छानबीन करने पर मुख्यतः चार प्रकार की प्रवृत्तियाँ उभरती हैं।

१. आत्म-साक्षात्कार तथा देश-प्रेम एवं देश-गौरव की अभिव्यक्तियाँ—
इस युग के कवि न केवल देश की उपजाऊ देश-प्रेम तथा देश-गौरव के गीत गाते हैं। मरिचो आदि की 'भारत भारता' में देश के प्राचीन गौरव के प्रति गर्व तथा वर्तमान के प्रति चिन्ता एवं तत्कालीन चुनौतियों को सुधार देने की आत्तलता

दियेनाई पड़ती है। रामनरेश त्रिपाठी के दोनों काव्य ग्रंथ तत्कालीन देशभक्ति की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करते हैं। इस काल की देशभक्ति मूलक कविताओं में भाग्येन्दु युगोन रचनाओं की तरह राजभक्ति का मिश्रण नहीं है। हाँ। रामन के प्रति श्रद्धा की भावना अत्यन्त भावनी की दिग्गजाई पड़ती है।

२. उपदेशात्मकता और सामयिकता—द्विवेदी युग की कविता काव्य गुण विरोधितो उपदेशात्मकता से परिपूर्ण है। कवि पाठकों से स्वदेशी वस्त्र धारण करने, शत्रुओं को गले लगाने तथा देश पर मर मिटने की अपील करते हैं जिससे उनमें सामयिकता भी आ गयी है।

३. शैली की इतिवृत्तात्मकता—उपदेशात्मक कविताओं में शैली की प्रगल्भता और विचित्रता कहीं आ सकती है? इस समय सामयिक विषयों पर छोटे छोटे पद्यात्मक निबन्ध लिखे गये हैं जो शुष्क नीरस और हास्यतात्मक हैं।

४. व्याकरण सम्मत गड़गें थाली और छन्द में संस्कृत के वर्ण घृत्ता का प्रयोग—द्विवेदी जी का दाय देव में बरिषों ने भग्या की शुद्धता पर पर्याप्त ध्यान दिया। उसमें संस्कृत के उत्तम शब्दों का प्रयोग किया। उसे व्याकरण सम्बन्धी भूलों से बचाने की कोशिश की और छन्दों में संस्कृत के वर्ण-वृत्तों का उपयोग किया।

तत्कालीन हिन्दी कविता का विकास और उसके कर्णधार

व्यवस्था काल में पत्र के सामने सङ्कट का हा आदर्श था। ग्राम्य साहित्य के स्वच्छन्दतावाद की जो राजभक्ति सरस तथा सुचिपूर्ण धारा पं० श्रीपर पाठक ने बहाई थी वह द्विवेदी जी के श्रव्यधिक प्रभाव के कारण दब सी गयी। आचार्य महोदय द्वारा प्रकाशित कविताओं में लगभग दस बारह वर्षों तक तो ही हटा मचाया, पण्डु रागमयक तर के अन्धार में वे रचनाएँ लोगों की हृत्तन्त्री की मङ्गल न कर सकीं। ऊँची कलाओं में ग्राम्य साहित्य का अध्ययन अध्ययन प्रारम्भ हो चुका था। साहित्य के विद्यार्थी बर्द्धवर्ध, शैली, कीटम, बापसन तथा टेनीसन की कविताओं के पद लालित्य, कल्पना की उद्दाम, भावों की वेगवती रचना, वेदना प्रभृत दोष और मिहिरन, तथा सन्द प्रयोगों की विचित्रताओं पर मुग्ध थे। श्रीमेजी कविता की यह लाक्षणिकता, व्यंजक चित्र विन्याय, तथा चरित्र शून्योक्तिर्वा रस साहित्य में भी आ गयी थी। म० १८६७ के लगभग जीवन सिंह ने श्रीमेजी से तथा पारम्नाथ सिंह ने बङ्गाल से सुन्दर कविताओं के अनुवाद

हिन्दी : मूल और शाखा

का प्रकाशन सरस्वती में प्रारम्भ कर दिया था। इसी समय सर्वे श्री मिथिलीशरण गुप्त, मुकुट धर पाडेय, तथा बदरी नाथ भट्ट प्रभृति कवि खड़ी बोली की कविता को इतिवृत्तात्मकता की कीचड़ से निकाल कर उसे अंतर्भावपूर्ण बनाने तथा कल्पना के विविध रङ्गों से रङ्गने का उद्योग कर रहे थे। ये कवि प्रकृति के सभी रूपों पर प्रेम पूर्वक दृष्टि पाव करके उसके रहस्य भरे सन्धियों को समीप, मार्मिक और चित्रमयी भाषा में बाँधकर हिन्दी कविता के लिये स्वच्छन्द तथा स्वाभाविक मार्ग का निर्माण कर रहे थे। भक्ति के क्षेत्र में भी उपास्य की सार्वभौमिकता की प्रतिष्ठा करके उन्होंने उससे सुन्दर रहस्यमय सन्धित लेने शुरू किये थे। इसी समय पाश्चात्य दृष्टि के आध्यात्मिक रहस्यवाद पर आधारित मुकुन्देय की गीताञ्जलि ने भारतीय साहित्य संसार में धूम मचा दी। दूसरे कवियों ने उसका तेजी से अनुकरण करना प्रारम्भ कर दिया। आचार्य रामचन्द्र शुक्ल के अनुसार पुराने इसाई सतों के छायाभास (Phantasmas) तथा यूरोपीय काव्य क्षेत्र में प्रचलित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (Symbolism) के अनुकरण पर रची जाने के कारण इस प्रकार की रचनाओं को बंगाल में छायावाद कहा जाने लगा। बंगला का पही छायावाद, हिन्दी में भी आ गया। उसे लोक लेने के लिये सभी हिन्दी कवि एक बाग़ी दीप पड़े। कुछ दिनों तक अजीब भावों वाली छोटी बड़ी लगनी चौड़ी पन्थियों में लिखी जाने वाली इन कविताओं ने बड़े साहित्यकारों को डर गया और उनके ललाटों पर चिन्ता की रेखाएँ खींच दीं परन्तु बाद की इसने अन्तर्गत चित्र भाषावाद की शैली में बड़ी सुन्दर रचनाएँ की गयीं। इसी से रहस्यवाद का भी विकास हुआ और प्रवाद, पन्त, निराशा तथा महादेवी के हाथी उपमन्युवाद ने अपनी पूर्णता पा ली।

एक ओर यह हाल था दूसरी ओर काव्य की अन्य धाराएँ भी प्रवृद्ध हो रही थीं। खड़ी बोली काव्य भास के लिये अनन्त सज्जनी चली जा रही थी। विविध वस्तु नृमियों पर तीव्रता पूर्वक प्रसङ्गमान इस काव्य की गतिवैध सर्वे श्री टाडुस गोपाल शरण सिंह, अनुपमा, पुरोहित प्रताप नारायण, जगदम्बा प्रसाद दिल्ली, तथा स्वामि नारायण पाण्डेय जैसे कवियों की रचनाओं में प्रकट हो उठी। इसमें खड़ी बोली की प्रीत प्रगल्भता तथा निम्नार के दर्शन होने लगे। अभिव्यञ्जना की प्रणालियों में भी आवश्यक सजीवता, सरसता, तथा प्रगल्भता बढ़ने लगी।

ठाकुर गोपाल शर्मा मिश्र ने सं० १९७१ में ही लिखना आरंभ कर दिया था। उनकी प्रारम्भिक रचनायें ता माषाण्य कांडि की ही हैं परन्तु आगे चलकर उन्होंने मार्मिक उद्घासनाओं तथा अभिव्यंजना की विशिष्ट पद्धतियों के प्रयोग से उसे बहुत ऊँचा उठा दिया। ठाकुर साहब का छोटी छोटी गेय रचनाओं में जगन् की अनेक दशाओं की झलक मिलती है। उनकी कृतियाँ के नाम हैं, मायरी, मानवी, मविता, ज्योतिर्मयी, कादम्बिनी, तथा मागिका। मायवी की अधिकांश कवितायाँ म प्रकृति के सुन्दर चित्र हैं। मानवी म उन्होंने नारी की दुःखिन, देशदात्री, उपेक्षिता, अभागिनी, निन्हागिनी, बागमना आदि रूपों में देखा है। ज्योतिर्मयी म तो प्रायः छायावादी भावों की व्यञ्जना है। हाँ! दृग रहस्यवादियों का न होकर भोले भाजे भवों का है। कदा-कदा अत्यन्त लाक्षणिक और रमणीय प्रयोगों से रचनाओं में चार चाँद लग गये हैं। कुछ प्रयोग मुक्तियों में यत्र तत्र छायावादी कविता के दृग के विरहजल खुले रूपक आये हैं। धातु साहब ने गड़ों बोली में गड़ों सरलता पूर्वक कवित्त और सँये लिखे हैं। उनकी भाषा में ब्रज भाषा का मिश्रण है।

— अरुण शर्मा ने 'मुनाल' नामक मयङ्ग काव्य तथा विद्वार्ध महाकाव्य की रचना की। उनकी कृदकल कवितायें सुमनश्चाल में मयश्रीत हैं। शर्मा जी बड़े व्यापक दृष्टिकोण के कवि हैं। उन्होंने विभिन्न विषयों की अरनी अन्टी कल्पना के रंग में रंग कर उसे अत्यन्त मार्मिक बना दिया है। भाषा शुद्ध गड़ों बोली है। छन्दों में मंरून के वर्ण तुला का प्रयोग किया गया है।

पुण्डित प्रताप नागपण् ने हरि गोविका, तथा रोला आदि छन्दों में 'मल नरेण' महाकाव्य लिखा है। मयपूर्ण कथा १६ वर्गों में वर्णित है। महाकाव्य की प्राचीन कटिबों का अनुकरण किया गया है। अलकारी की अन्धी योजना की गयी है। इतिवृत्तमक जीनी में रची गयी उनकी कृदकल कविताओं का मंदर 'नर निरुद्ध' तथा 'मन के मोती' नाम में प्रकाशित हुआ है।

— जगन्ना प्रसाद त्रिती ने गड़ों बोली के कवित्त और सँये लिखे हैं जिनमें ब्रजभाषा की मिश्रण और लचक है। उन्होंने अनेक काव्योपयुक्त विषय लेकर कृदकल कवितायें रची हैं जिनका मंदर 'कठालिनी' और 'नवोदिता' नाम से निरूपा है। उनकी अन्धोनिर्वा मार्मिक हैं। भाषा चल्ती हुयी है।

श्याम नागपण् पाण्डेय ने वीरगम की पङ्क्तियों हुयी कवितायें की। 'नेता

के दो बीरे' लक्ष्मण मेघनाद युद्ध के प्रसंग पर लिखा गया है। 'माधव' और 'रिमक्तिम' छोटी रचनाएँ हैं। उनको प्रतिभा का निकम 'हल्दी घाटी' और 'जोहर' नामक ग्रन्थ काव्या में दुखा है। इन काव्य ग्रन्थों में उस्ताद के अनेक अतर्दशाओं की स्पष्टता हुयी है। युद्ध की भयानक परिस्थितियों के चित्र पत्रों पर म चित्रों पर दृष्ट हैं। 'आरता' में विभिन्न विषयों पर लिखे गये गीतों का समग्र दृष्टि भाषा चलती हुयी खड़ी बोली है।

अनेक बाद के साथ स्वाभाविक रूप से चलने वाली स्वतन्त्रता की जिह्वा धारा का आभास भीतर पाठक, और राम नरेश निपाटी ने दिया था यही बाद की सुदृढ़ धार पाण्डेय की रचनाओं में एक नये रूप में दिखायी पड़ी थी। उनकी कविताएँ मानवतर प्राणियों की गतिविधि का गगन गहन पूर्ण परिचय देकर स्वाभाविक स्वच्छन्दता का योग मुक्त था। प्रकृति प्राणन कर, चर-अचर प्राणियों का राग पूर्ण परिचय उनका गतिविधि पर आत्मियता व्यक्त दृष्टिगत, तथा सुगम दुःख में उनका प्रत्यक्ष मानव की भावनाएँ मागी ज्यों स्वच्छन्दता बाद की विशेषताएँ हैं। इस अन्तर्गत अर्थ भूमि पर चलने वाले कवियों में सर्व श्री सियाराम शर्मा गुप्त, समझा कुमांगी चौहान, मुक्त भक्त मिह्र भक्त, तथा बदयशकर भट्ट का नाम उल्लेखनीय है। इन लोगों ने प्रभावानुसार पुराने छन्दों का व्यवहार और नये गगन के छन्द तथा चरण व्यवस्था का विधान किया। ये लोग व्यक्त निरतिशय, लक्षणिक प्रकृति और मूर्तिमत्ता तथा हरक प्रशस्ती का समग्र लेखन भी उन्हें को सब कुछ नहीं समझन। उनकी कहानी इस प्रकार समग्र और ज्ञान की अगमित शायराओं में तादात्म्य सम्बन्ध स्थापित करने के लिये छन्दमाली मादग्य पड़ना है।

समर्पण

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी का प्रारम्भिक काल में इतिहासमय प्रतीति में उपस्थापन का सांस्कृतिक काव्य अन्वय किया। कविता का सम्बन्ध विचारों में अन्तर्गत प्रकृति का प्रकृत रूप में दृष्ट्य का परिचय भावों से उनका सामाजिक तथा अन्तर्गत प्रकृत रूप में गंगा भक्तता ज्ञान उसे आकाश नहीं करती। इसी मनोविज्ञान के साथ ही आकाश पर इसकी प्रतिक्रिया होती और धीरे-धीरे विशालमय भाषा में आत्मज्ञान का प्रकृत रूप दृष्ट्य का मार्ग को हिला देने वाली कविताएँ लिखी जाने लगी। इन मार्ग तथा डाँक की व्यवस्थाओं ने मार्ग को

एक रत्न में बाँध दिया था इसलिये विदेशी साहित्यिक गतिविधियों का प्रभाव भी हिन्दी पर पड़ने लगा। पाश्चात्य साहित्यों में सबसे पहले आगल साहित्य के रोमान्टिसम (Romanticism) का प्रभाव हिन्दी पर पड़ा। प्रान्तीय साहित्यों में बंगला के छायावाद और रहस्यवाद ने हिन्दी काव्य धारा को मोड़ने का काम किया। सर्व प्रथम रविवाम्बू के अनुकरण पर इस तरह की रचनायें की जाती थीं परन्तु बाद को 'प्रसाद' ने अपनी प्रतिभा के बल पर उसे अपने ढंग से लिखना शुरू किया। इसी समय उनका 'आँसू' प्रकाशित हुआ जिसमें उस अशक्त सत्ता के प्रति वासना प्रेरित विरह निवेदन किया गया है। अंत में शेली और कीट्स की भावनाओं का भारतीयकरण हुआ। निराला ने अमेरिकन कवि वाल्ट व्हिट मैन (Walt whitman) के अनुकरण पर अतुल्य छंद का प्रयोग कर हिन्दी विंगल शास्त्र में कान्ति के बीज बोये। इस युग में अनेक प्रतिभायें अंकुरित हुईं जिन्होंने आगे चल कर हिन्दो कविता कानन को अपने फूलों से गौरवान्वित किया और जग कल्याण की घोषणा की।

३३ ता म० १९८० म० १। आशासक का वाजपेयन हो गया था परन्तु
उनका सम्भावित १९८० म० १९८० ई पञ्चजन १। ह्यूआ इसके बाद ही काग
जैर म मीलिक आर मन्त्रालय रचनायें तथा । द्वितीय युग के अन्तर्गत छाया-

वादी शैली में लिखी गयी प्रवाद की कामायनी प्रकाशित हुयी। उन्होंने अपने इस अनमोल काव्य ग्रन्थ के द्वारा विश्व को समरसता का संदेश देकर हिन्दी की विश्व साहित्य के सम्मुख सोना तान कर खड़ा होने के योग्य बनाया। पंत, निराला और महादेवी के रहस्यवादी प्रगीतों ने दमो युग में पूर्णता पायी। वर्ष १९८६ के गण्दीय आन्दोलनों की अमफलता के कारण नवयुवक कवियों का मन पीड़ा में रेल करने लगा। कुछ लोग विद्रोह के भी गीत गाने लगे। बचन जी ने हिन्दी कविता को छायावादी शब्द ज्ञान तथा रहस्यवादी मुहूर्तिज्ञ से बाहर खींचकर स्वाभाविकता और सरसता की आधारभूमि पर ला खड़ा किया। सं० ६३ के पश्चात् रहस्यवादी भावनाओं के झरने झरते रहे किन्तु आगे चल कर उसका प्रवाद निरन्तर शिथिल होता गया। इसका कारण यह था कि राजनैतिक परिस्थितियों की विषमता के कारण विश्व का आर्थिक संतुलन डग मगाते लगा। लोगों का जीना दूभर होने लगा। राजनीति के रंग मंच पर जनतन्त्र का उभरता हुआ स्वरूप अब कुछ-कुछ स्पष्ट होने लगा। जनता अपने अधिकारों के प्रति जागरूक होने लगी। जनता—जिसे अपने धरती प्यारी होती है, धरती के गीत प्यारे होते हैं—जीवन से भागकर आकाश मान पर मंडराने वाली कविताओं को पसन्द न कर सकी।

लोग कहने लगे कि अभी तक का साहित्य दस वर्गों का साहित्य रहा है। और उसमें उन्हीं की मनीभूमि मिलती है, एतदर्थ हिन्दी कविता को शत-शत हृदयों में उतार देने के लिये हमारे कवियों को जनता का साथ देना होगा। शोषितों और दलितों की ओर ध्यान देना होगा, जीवन के गीत गाने होंगे और धरती के छंद रचने होंगे। हमारे अनेक कवियों ने हवा का रुख भी पहचान लिया। वे भूट रहस्यवादी एवं छायावादी चोंगा फेंक, किमान और मजदूरों की दुनियाँ में आ गये। प्रगतिवादी रागिनी बजने लगी। जीवन का यथार्थ चित्रण शुरू हो गया और कविता की ओलटिनी जन-जन के मन में प्रसहित होने लगी। शोषकों के प्रति आक्रोश व शोषिता के प्रति कष्टना के भाव, उन्हें मानवी अधिकारों के प्रति जागरूक करना, तथा समाजवादी, पूँजीवादी आचारों पर टिके हुये समाज में आग लमा देने की उच्छेजना इस प्रकार की कविताओं की पहिचान रही है। प्रगतिवादी कवियों की भी दो कोटियाँ दोख पड़ीं। पहले प्रकार के कवि तो वे थे जिनकी समाजवादी भावनाओं का स्वाभाविक

दृष्ट दल-दल के साथ कवि कर्म क्षेत्र में कूट पड़े। उनका दल प्रयोगवाद के नाम पर क्राय की परम्परागत लीक में हट, समष्टि में जाता तोड़, अग्रणी-अग्रणी ढाली पर अग्रणी-अग्रणी गत अग्रणी लगी। कलाकार नियंत्रित नृत्य में कला चाहता है, वह अधिक दिनों तक पुनः लक्ष्य नहीं पाट करता। वह अग्रणी कला में अग्रणी व्यक्तित्व की उन्नति चाहता है और चाहता है अग्रणी आभयजना शक्ति को एक विचार दल में सुधारन करना। अज्ञ का प्रयोगवादी कवि भी आधुनिक क्राय पाग में एक मोड़ देना चाहता है। वह प्रत्येक वस्तु का नये दृष्टि काग में देखता है। इसीलिए उनकी कविताओं में एक गहरी अराधना, गुलामन, और विविधता पायी जाती है। 'उनकी प्रत्येक पंक्ति में प्रयोग गत और व्यञ्जना गत चमत्कार जीवन-दर्शन में विराटभास और अस्पष्टता, गहरे रचना पद विन्यास और शैली गिर की सुविध भावनाओं में एक प्रमित चेतना दृष्टि-गोचर होती है।' कविता निम्नतर गद्य के निकट आती जा रही है। दूसरा महत्त्व भी बज गया परन्तु आज तक प्रयोगवाद का स्वरूप और जीवन दर्शन स्पष्ट नहीं हो सका। अतः नवयुग क्राय पाग का अध्ययन प्रवृत्तियों की अनेक रूपता तथा कलाकारों की विविधता के कारण बड़ा ही मनोमत्त और महर पूर्ण है।

ब्रह्म-समाज की स्थापना भारतवर्ष के इतिहास में एक सुगन्तककारी पुर जोड़ता है। हम संस्था में पूर्व और पश्चिम की कलागणकारी धार्मिक मान्यताओं का समन्वय कर मनुष्य मात्र के लिये एक नये धार्मिक पथ का निर्माण किया। हम धर्म में दृष्टि कवि पुनः इमार्ड संनों के हाथा भास (L'handas marks) तथा शैलीगतवादी के बीच गहनवादी कविता द्वारा प्रार्थित आध्यात्मिक प्रतीकवाद (Symbolism) के अनुकरण पर जाने के लिए त्रिभुजों की रचना किया करने से इसी की रचना में 'आराध' कहा जाता था।

आराधना नाम की व्युत्पत्ति तथा दिव्यी में प्रवेश

द्वितीय युग के उत्पत्ति में सर्व श्री मुकुटधर पाण्डेय, मैथिली जगमू शुन तथा वसन्तीव नट प्रभृति कवि हिन्दी कविता का दृष्टिपूर्वकता की सीमा में चार निकल कर उने आभार व्यक्त, कलाभाव, तथा चित्रय बनाने का अनुमन प्रवास कर रहे थे। उनकी कलावीन कविताओं में मानव की चित्राविचिता प्रवृत्ति के प्रति उनकी मार्मिक अनुभूतियों के दर्शन हो हो रहे थे कि गीत मात्र के आध्यात्मिक सीमा की भूम मच गयी। फिर कहा था, उनसे

छायावाद का उद्गम और विकास

हमारी सखीम चेतना का उद्गम स्थल एक असीम चेतना है। प्रकृति में भी वही चेतना प्रवाह मान है। इस प्रकार जीवन के साथ जगत का अविच्छिन्न सम्बन्ध स्पष्ट हो जाता है। सखीम चेतना असीम चेतना को प्यार करती है। उससे मिलना चाहती है। वह परस्पर प्रणय-युग्म में वैधी हुयी है। इस सम्बन्ध को वही पहचान सकता है जिसकी आत्मा पर स्वार्थ का काला पर्दा नहीं पड़ा रहता। गाल्पावस्था में लगभग सभी की आत्मा स्वच्छ रहती है। कदाचित् इसी लिये उस समय आदमी तितलियों के पंखे दीढ़ता है। आमों की भुरगुद में बैठी हुयी कानी कोयल को चिढ़ाने लगता है। फूलों को तिलतिलाता हुआ देरफर वह उसे कलेजे में छिना लेना चाहता है। आकाश के चंद्रा से वह मामा का सम्बन्ध जोड़कर उससे दुध (दूध) माँगने लगता है। परन्तु ज्यों-ज्यों उसकी अस्थायी दीतती जानी है, स्वार्थ का पर्दा उसकी आत्मा को ढकता जाता है यह सब होते हुये भी जीवन में कभी-कभी ऐसे क्षण आ जाते हैं जब प्रकृति का अनिर्वचनीय सौन्दर्य मानव को छत्रमी और आकर्षित करके उसे जीवन और जगत के रागात्मक सम्बन्ध को पद दिला देता है। उस समय प्रकृत के नाना रूपों में आत्मा को उस चेतना की अनुभूति होने लगती है। हृदय के पारा वार में भावनाओं के तूफान उठने लगते हैं। वे अभिव्यक्ति का चाँद घूलेना चाहते हैं। शब्द उनका भार वहन करने में अक्षमर्थ मालूम पड़ने लगते हैं। तब वह उस मानवोत्तर आध्यात्मिक भावनाओं को प्रकट करने के लिये स्वरों पर उतर आता है। उसका यही प्रयत्न छायावाद की नींव देने लगता है निर तो दीवाल आसानी से जोड़ दी जाती है। इसीलिये पं० गंगाप्रसाद पाण्डेय ने छायावाद पर प्रकाश डालते हुये लिखा है—“मेरा विश्वास है कि जिस मानवोत्तर आध्यात्मिक तत्व का निरूपण शब्दों की संकुचित सीमा में सम्भव नहीं है, उसकी सर्व द्वाया छाया को प्रकृति के निम्न भिन्न रूपों में ग्रहण कर उसके अन्वयक व्यक्तित्व का स्पष्टीकरण कर यदि उस पूर्ण तत्व के प्रकाशन का प्रयास किया जाय तो वही छायावाद होगा।”

परिभाषा

छायावाद का सम्बन्ध जीवन और प्रकृति से तो है ही, प्रकृति और पुरुष से भी है क्योंकि वही असीम चेतना है जो जीवन और जगत का उद्गम

स्थल है। उसकी सीमान्त रेखा है क्षितिज। क्षितिज के पार तो राख का लोक है। छायावाद की प्रकृति शक्ति का नाम सौन्दर्य है। सौन्दर्य के कारण ही हृदय में प्रेम की भावनाएँ अकृत्रिम होती तथा प्रसारित होती हैं। अस्तु, इन मूल तत्वों को दृष्टि में रखते हुये हम कह सकते हैं कि प्रकृति ॥ चेतना का अनुभूति तथा परस्पर प्रणय-व्यापार का नाम ही छायावाद है। इस परिभाषा के आधार पर हम हिन्दी के छायावादी कवियों की कोटिया भी निश्चित कर सकते हैं। छायावादी कवियों का कोटियाँ

प्रकृति में चेतना की अनुभूति पन्त जी के 'पल्लव' में अनेक स्थला पर स्पष्ट दिखलायी पड़ती है, विशेष कर उनकी बीचि बिनाम, वयन भा, विश्ववस्तु, और छाया आदि रचनाओं में। अतन्त ओ, की इन पनिया पर ध्यान दीजिए—

रूप, रत्न रज सुरभि मधुर मधु
मर मर युक्तुनिन अज्ञा म
मों ! क्या मुक्त रिभाना हे वह ?

उपरिक्तित प्रणय व्यापार का ही रूप दिखलायी पड़ते हैं। पहले मैं प्रकृति की वस्तुओं का एक दूसरे में प्रति आकर्षण रहता है और दूसरे में प्रकृति का पुष्प के साथ प्रेम व्यापार। पहले की अभिव्यक्ति 'प्रवाद' जी की अनेक रचनाओं में हुयी है। उदाहरण के लिये 'लहर' का इन पनिया की ले लीजिये—

जिम निजन सागर में लहरा
अगर के कानों में गहरा
निश्चल प्रेम क्या रहता हा। . .

दूसरे प्रकार का प्रतिनिधत्व महादती जी के आविर्भाव गीत करते हैं—

जान रियरा धिर्मान नम अम
जाना मेरा का चूम चूम
उ मयज जल के रिन्द चिन्त
नम में तज टल पडन निचलित
रिपुन में दापन ल चञ्चल
सागर या ग नकर निफन

घन वरन उनस रोज रोज
फिर मिट जान ज्यो गिरल धूम।

इसकी सीमा के पश्चात् ही रहस्यवाद का राज्य है।

रहस्यवाद की भूमिका

ज्यों ही आत्मा को यह बोध हो जाता है कि वह अपने प्रिय से विच्छिन्न गयी है, त्यों ही वह धरती आकाश के कुलाने एक करने लगती है। इस दीव्य रूप के पीछे सौन्दर्य-भावन-प्रसूत प्रणय की प्रेरणा होती है। सौन्दर्य की भावना के साथ ही साथ सौन्दर्योपामना भी प्रत्येक प्राणी में पायी जाती है। इर्ष्यालिप्त आत्मा के महीने में आकाश पर उमड़ने हुये कजरारे बादलों को देखकर पपीहा बिया बिया पुकारने लगता है, मोरनो गिहकने लगता है, मोर नाचने लगता है। चाँदी की राती में चाँद के चारों ओर विद्वलता से चक्कर काटने हुये चक्रों को देखा है आगने ! प्रिय और प्रियसि दोनों अपना पृथक्त्व नहीं देस सकते। वे एक दूसरे में समा जाना चाहते हैं, लीन हो जाना चाहते हैं। पृथक्त्व की एकात्म में परिणत कर देना चाहते हैं। वलन द्वारा दीपक की चूमने के पीछे भी यही सत्य काम करता है।

प्रेम की यह भावना स्थूल आलम्बन को पकड़ कर चलाती है इसीलिये उसमें वासना का मिश्रण आवश्यक है। परन्तु ज्यों ज्यों यह भावना ऊपर की ओर उठती जाती है त्यों त्यों आलम्बन भी सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होता जाता है। और उसमें से कामना का ग्रंथ भी शनैः शनैः दूर होता जाता है। आत्मा और परमात्मा के इस प्रणय सम्बन्ध की चिन्तन अपना दर्शन के क्षेत्र में अद्वैतवाद कहते हैं परन्तु भावना के क्षेत्र में यही अद्वैतवाद रहस्यवाद के रूप में परिणत हो जाता है। इसलिये हम कह सकते हैं कि आत्मा और परमात्मा के पारस्परिक प्रणय सम्बन्ध की कार्यान्वित अभिव्यक्ति की रहस्यवाद कहते हैं।

परिभाषा

कुछ लोग अद्वैतवाद की योग की एक प्रक्रिया मानते हैं परन्तु सच पूछा जाय तो योग की क्रियाओं से इसका कोई सम्बन्ध नहीं है। रहस्यवाद तो अद्वैतवाद पर आधारित है न ? और अद्वैतवाद शुद्ध विवेक का मार्ग है, इसलिये उसमें गुणता आदि की संभवता भी गुणादन्ता नहीं है। यही कारण है कि हमने अपनी श्रुति के प्रति सजगता और उसका सन्निहित निर्वाह ही धर्म की सच्ची स्थापना मन जाती है।

हैं ! उसकी आभा जगन में अवश्य प्रतिभासित होती रहती है इसीलिये साधक के मानस पटल पर आलोक की एक रेखा बिजलों की तरह चमक कर लुप्त हो जाती है। यही कारण है कि पत जी ने हंसान होकर कह दिया—“न जाने कौन अये सुतिमान !” रूप चिन्तन को तोसग सोगन माना जाता है।

३ चौथी सीढ़ी है विरहानुभूति की। साधक का साध्य अलक्ष्य है, दुष्प्राप्य है। आगेवर प्रिय से मिलन का अवसर मिले तो कैसे ? इसी कारण विरह की अनुभूति तीव्र से तीव्रतर होकर विद्वलता की कोटि तक पहुँच जाती है। महा-देवी जो की विद्वलता तो ‘नीहार’ से भी फूट कर बह गली है—

जो तुम आ जाते एक बार
कितनी करुणा कितने संदेश
पथ में बिछ जाते बन पराग।
गाता प्राणों का तार तार
अनुराग भरा उन्माद राग ॥

आँसु लेते वे पद पसार।

विरह प्रयुक्त विद्वलता को मान्यता देने के लिये वियोगी पत्र-लेखन का मार्ग ग्रहण करता है। पाती आघी मिलन है न ? प्रत्यक्ष न सही, मानसिक मिलन भी क्या कम है ? काल्पनिक मिलन तो एकाद्री होता है। उसमें केवल प्रेमी के ही प्रेमाधिक्य का पता चलता है इसीलिये उसे एक सुन्दर भ्रम से आधिक कुछ नहीं कहा जा सकता। पत्र व्यवहार में दोनों के हृदयों का भेद खुल जाता है। इन क्रिया में सच्चे बड़ी बात तो यह होती है जो भावें प्रत्यक्ष मिलन के अवसर पर भी मुँह से नहीं निकलतीं वे भी पत्र के माध्यम से अपनी अभिव्यक्ति पा जाती हैं। इसलिए विरहानुभूति-प्रयुक्त-विद्वलता को शान्त करने में पत्र-लेखन की क्रिया बड़ी सुपद और सज्ज प्रतीत होती है। परन्तु बेचारे रहस्यवादी को तो यह सौभाग्य भी प्राप्त नहीं। पत्र भेजने के लिये प्रेम्ण का कुछ पता ठिकाना चाहिए न ? पर जिसका कुछ पता न हो ! जो हृदय म हो निरास करता हो ! महादेवी इत दोष शिष्या की ये पत्तियाँ अस्वयं वाद आगयो—

अलि कहीं संदेश भेजू ?
मैं किसे संदेश भेजू ?

उड़ रहे यह दृष्ट पलं के
अंक मिटते स्वास चल के ॥

किस तरह लिरा सजल कटुणा की क्या सविशेष मेजु ?
अलि कहों सदेस मेजु ?

इसके बाद का मार्ग अभिचार का मार्ग है । अभिचार—पथ की ,
की चिन्ता न करके, दुनियाँ की नजरें बचाकर, किसी से चोरी चोरी मिल
आता । चाह ! इसकी बल्यना भी कितनी मीठी है ! यहाँ भी देवी जी को नगी
धुलाया जा सकता । नयनों में अगणित युगों की प्यास लेकर, शरीर को विविध
आभूषणों से सजा कर, मधु की भीगती हुयी रातों में, लोगों की आँखें बचाकर
प्रिय से मिलने के लिये अशक्त पथ पर पाँव डालना—“और है जो लौटते दे
हल को संबन्ध धारे” जैसे पंक्तियों की लेखिका के लिये ही संभव है ।
देखिये भी,

शुभार करले री सजनि
तू स्वप्न सुमनों से सजा तन ।
विरह का उपहार ले
अगणित युगों की प्यास का
अब नयन अंजन सार ले

अज्ञात पथ है दूर प्रिय,
चल, भीगती मधु की रजनी,

विरह का अंत मिलन में होता है । इतने दिनों से प्रियतम के निषेध में
सकपती हुयी, बिहल होकर डूबती हुयी आत्मा को परमात्मा की प्रति हो जाती
है । रहस्यवाद इन्हीं विर मिलन में पूर्ण होता है । यही लीनता सीमा का अन्त
है । मिलन के अनेक पक्ष होते हैं । यथा वास्तव प्रकृति में अनुभूति, हृदय में
अनुभूति, स्वप्न मिलन और स्वप्न मिलन । स्वप्न मिलन का आभाव ‘प्रवाद’
की भी इन पंक्तियों में स्पष्टतः मिलता है—

चंचला स्नान कर आवे
चन्द्रिका पर्व में जैसी ।
उस पावन तन की शोभा
आलीक मधुर भी ऐसी ॥

मैं अपलक इन नयनों से
निरस्ता कन्ता उस क्षण को ।

लेकिन यह मिलन रंग के गुह्य से बर नही है । इस मूक आत्मा को प्रमिष्यति अन्योनशियों और रूपों द्वारा संश्लेषिक रूप में ही होती है ।

आयानाद और रहस्यवाद

आयानाद बोरे वस्तुवाद से आगे बढ़ कर प्रकृति में चेतना का अनुभव करता तथा एक दूसरे को प्रत्यक्ष सम्बन्ध के सूत्र में बँधा हुआ देखता है । रहस्यवाद उसके आगे की वस्तु है । वह सहीन चेतना के साथ असीम चेतना ही एक भावनात्मक सम्बन्ध में जोड़ देता है । उसके मूल में अद्वैत भावना ही है परन्तु वह साधनात्मक अनुभूति प्रधान न होकर संवहनात्मक अनुभूति प्रधान है । ईश्वर की रहस्यमयी सत्ता, उसके प्रति निरह, मिलन और आत्म समर्पण उसके मुख्य विषय हैं ।

हिन्दी में आयानादी एवं रहस्यवादी कविता की परस्परता और कवि

आयानाद का नाम और का हिन्दी के लिये नया क्रम है परन्तु रहस्यवाद हमारे साहित्य के लिये बहुत पुराना है । यह भावना सर्व प्रथम संत कवियों में शील पड़ी थी । कबीर ने साक्ष की साक्षी की देखने का प्रयत्न किया था और वे स्वयं लाल हो गये थे ।

इसके परचाह सारी कवियों का प्रेरणात्मक रहस्यवाद आता है । आदमी इसके प्रसिद्ध कवि है । कबीर और आदमी दोनों निःकार मन्त्र के उद्गातक थे इसलिये उनकी रचनाओं में यह भावना स्पष्ट उभर कर आती है । बाद की हिन्दी काव्य होम में स्फुट उद्गातना की धारा बहने लगी । राम और कृष्ण के कर्तव्यों के बीच यह धारा कुछ दिनों के लिये अवरुद्ध हो गयी । रत्न कला भक्ति काव्य की प्रतिष्ठा लेकर आता । कवियों ने वस्तुगत भाव धारा की चिन्ता न करके केवल कला पक्ष की ही ओर ध्यान दिया । इसके परचाह आता है अनुभूतिक काव्य । इस काल में ऐतिहासिक साहित्यिक तथा धार्मिक सभी तरह की प्रतिष्ठितियों में परिवर्तन उपदेष्टा होने लगा । अनेकों कारणों की

अपनी ओर साध की ओर देखा तित साखी ।

साखी देखन मैं गयी मैं हो गयी साख ॥

हिन्दी : मूल और शाखा

स्थापना हुयी। पश्चिम की वैज्ञानिक विचारधारा ने सभी प्रकार की अलौकिकता को चुनौती दी। धर्म समाज ने अतृप्त वाद के विरुद्ध विद्रोह का भडा उठा लिया। राम और कृष्ण पर लिखने के लिये पूर्ववर्ती कवियों ने तो कुछ छोड़ा ही नहीं था। कुछ वर्षों के बाद जब रवि काजू की रहस्यवादी कवितायें प्रकाशित हुयीं तब हिन्दी के कवि भी उसी ओर मुड़ गये। इस समय तक सर्वभी मीथिल शरण गुप्त, मुकुटधर पाण्डेय तथा बदरीनाथ भट्ट ने खड़ी बोली को इस कविता का भार बहन करने के योग्य बना दिया था। यह बात स० १९६६ या ६७ की है। आगे चल कर हिन्दी के कुछ कवियों ने अपनी प्रतिभा के बल पर इस पथ का निर्माण कर लिया। इस बात को प्रसिद्ध रहस्यवादी कवि स्वर्गीय श्री जयशंकर प्रसाद तक मानते हैं। इस तथ्य पर प्रकाश डालते हुए एक स्थल पर उन्होंने लिखा है—“वर्तमान हिन्दी में हम अद्वैत रहस्यवाद का स्वाभाविक विकास हुआ है। इनमें अमरोक्त सहानुभूति, समरसता तथा प्राकृतिक सौन्दर्य के द्वारा अहम का हृदय में परब्रह्म का सुन्दर प्रत्यय है। हाँ! विद्रोही युग की बेदना के अनुपम मिलन का भावने उन पर इनमें समिलित होता है। वर्तमान रहस्यवाद को धारा भाग्य का निजा समझते हैं, इसमें संदेह नहीं।”

प्रसाद - जीवन चरित

इस परम्परा में सबसे पहले श्री जयशंकर प्रसाद का नाम उल्लेखनीय है। उनका जन्म मात्र शुद्ध दशमो म० १८९६ की काशी के एक प्रतिष्ठित वैश्य कुल में हुआ था। उनके पितामह स्वर्गीय मान शिवरत्न जी 'मुन्नी साहू' के नाम से विख्यात थे। प्रसाद का भाई देवी प्रसाद एक कविता आत्मज्ञ थे। उनका सचरन बड़े लाड़ प्यार में होता था। उनका परिवार धार्मिक और दानियों का परिश्रम से तदा गान नीति से कलाकार प्रोत्साहन प्राप्त था। प्रसाद जी ने भी अपना माँ के माँ सरा लक्ष्मी आकाशेश्वर, पुष्कर उज्जैन, जयपुर, ब्रज और आरोचना आदि तीर्थस्थानों का यात्रा का था। अमरकण्टक पर्यंत माता के बीच लम्बा का नीला सारा से एक आजीवन प्रभावित रहे। इन यात्रा में कुछ पुराने गीत उनके जीवन का दानदान हो बढल गया। माता जिना की मृत्यु हो गयी। वेद नाद पर वे मार्मिक हुए। कवि का कल्याण कालज की सातवीं श्रेणी की पढ़ाई छह होना पड़ा। अचानक पढ़ाई उनका अध्ययन का कार्यक्रम प्रारम्भ हुआ। कोई उन्हें बंद पढ़ाता कोई उपानयन और काउ मादित्य। इस समय उनके

जिम्मे तोन काम मे । पढ़ना, डण्ड बैठकी लगाना और दुकान दारी करना । पढ़ना और कसरत करना तो उन्हें भाता था परन्तु बनिवासिरी से चिढ़ थी । दुकान पर बैठे बैठे यह बहरी के पत्तों पर कथितार्थ लिखा करते थे ।

उनके स्वभाव में आसिरी थी । दानशीलता उनकी वैदिक सम्पत्ति थी जिसे ऋद्ध छोड़ने का नाम तक न लेना चाहते थे । वस्तुरूप मृग का पहाड़ उनके सिर पर टूट पड़ा । शतः उन्हें अपने चाप दाद की सम्पत्ति का थोड़ा सा भाग बेचकर मृग मुक्त होना पड़ा । इसके बाद उन्होंने साहित्य की स्थापना आरम्भ की और व्यवसाय का ध्यान छोड़ दिया । उनके समय में हिन्दी का प्रकाशन क्षेत्र अत्यन्त निम्न स्तर पर था । स्वाहित्य की कमी थी । उनकी राय से उनके भांजे भी अभिका प्रसाद ने 'इन्दु' का प्रकाशन आरम्भ किया । इसी पत्र के प्रकाशन के साथ वह भी प्रकाश में आये ।

प्रसाद जी सरल तथा अत्यन्त उदार व्यक्ति थे । स्पष्ट किन्तु मृदु भाषण तथा सहस्र उनके चरित्र की विशेषताएँ थीं । कसरत करने का उन्हें बचपन से अभ्यास था । भोजन तो बड़ा ही अच्छा बनाते थे । फूलों से उन्हें प्रेम था । नीका विहार में बड़ी रुचि दिखाते थे । दानशीलता उनमें कूट कूट कर भरी थी । वे हिन्दी के निष्पात पंडित तथा बहुमुखी प्रतिभा सम्मल कवि थे । उन्होंने अपनी रचनाओं के लिये किसी से एक पैसा तक न लिया था । पुस्तकों पर जो मुछ भी गुरकार मिला उसे भी उन्होंने नागरी प्रचारिणी सभा को दान कर दिया । उनका जीवन बड़ा ही साहसिक और स्पष्ट था । इतना समय रत्न पर भी समझने के कारण कालिक शुक्ल एकादशी स० १९६४ को उनका देहावसान हो गया ।

श्रुतियाँ

अपने जीवन के अत्यन्त अन्त बाख में ही उन्होंने हिन्दी को बहुत कुछ दिया । यद्यपि उन्होंने मय और पय दोनों क्षेत्रों में बड़े अधिकार के साथ लेपनी चलाई है परन्तु सभी जगहों पर वे अपने कवि हृदय को छिगा नहीं सके हैं । उनके काम मन्त्रों के नाम हैं प्रेम-अधिक, चित्राधार, आँख, कानन-नुसुम, करुणाक्षय, महाराणा का मरत, भरना और कामायनी ।

वाक्य-स्थापना

बचपन में उन्हें पारिवारिक वातावरण से कविता करने की प्रेरणा मिली ।

उनके यही समझा पूर्णियाँ करने वालों की सोचियाँ जमा करती थीं, जहाँ बैठकर वह भी कविता का आनन्द लिया करते थे। उनकी प्रारम्भिक रचनाओं पर इसकी छाप स्पष्ट है। आगे चलकर उन्होंने तीर्थ यात्रायें की, प्राकृतिक दृश्यों को देखा। विभिन्न साहित्यों का गम्भीर अध्ययन किया। निरन्तर अध्ययन से उनकी प्रतिभा ने नयीन रूप धारण कर लिया। उन्होंने तत्कालीन विद्वान् गुरुओं के प्रति पित्राह किया और उन्हें स्वस्थकर तथा व्यापक रूप दिया। प्रारम्भ में उन्होंने प्रेम, भक्ति पौराणिक आदर्शों तथा प्रकृति पर कवितायें लिखीं। इनमें विषयों की नवीनता तो है परन्तु भावों की निगूढ़ता नहीं दिखलायी पड़ती। उनके काव्य में जीवन और प्रेम की यही सत्य ध्येयज्ञा झूठी है इसलिये उन्हें जीवन और प्रेम का कवि कहा जाता है। उनका प्रेम न तो एक दम आनीकृत है, न एकदम लौकिक भक्तिक दोनों के बीच का ही है। वह लौकिक प्रेम में भी आध्यात्मिक सन्नेत पाने है। उनके प्रेम सम्बन्ध पर रवि धार की निम्नांकित पंक्तियाँ सूत्र लागू होती हैं—

मोह मोर मुक्ति रूप उटिये पलिया।

प्रेम-मोर भक्ति रूप रहिये फलिया ॥

उनका लौकिक प्रेम कम देवी रूप धारण कर लेता है नहीं कहा जा सकता। बाद की वही भक्ति के रूप में भी बदल जाता है।

उनके भाव मौन्दर्य की भाँसी तो याँव, लहर, झरना, कामायनी तथा नाटकीय गीतों में ही मिलती है। उन्होंने मौन्दर्य के भी तेज आकर्षण की उपेक्षा नहीं की परन्तु उसे ऐन्द्रियता के भार से बोझिल भी नहीं होने दिया। शारीरिक मौन्दर्य का एक सुन्दर चित्र देखिये—

चपला सी है मोरी हैंपी से बड़ी।

रूप जलधि में लोल लहरियों उठ गही ॥

प्रेम में सिद्ध को करुणा भी पयाँस माना में है। उत्कण्ठा की तीव्रता भी है परन्तु साथ ही साथ आभासादितता का बोधन मायुष्य भी छलना पड़ता है। देखिये न,

कभी चहल कदमी करने की, काँटों का कुछ ध्यान न कर।

अपना पाँट धाग बना लोगे, प्रिय इस मन को आकर ॥

प्रेम के मार्ग में संसार की कोई बाधाएँ रुकावट नहीं डाल सकतीं । तभी तो उन्होंने लिखा है—

तुम्हारा शीतल सुख परिरम्भ
मिलेगा और न मुझे कहीं ।
निश्चय मर का भी हो ध्यान
आज यह बाल बराबर नहीं ॥

उनके प्रेम में निश्चय एवं दृढ़ता है । “क्रोध से, विषाद से, दया से, पूर्ण प्रीति से ही किसी भी घटाने से तो याद किया कीजिये” —जैसी पंक्तियाँ उनका हृदय खोल कर सामने रख देती हैं ।

प्रसाद जी के काव्य चिन्तन की इकाई मानव है । इसीलिये उन्होंने हर्ष विषाद युक्त मानवीय मनोभावों के गीत गाये हैं । कबीर की दो भाँति यह मानव जाति को धर्म की संकुचित प्राचीरों में जकड़ देना नहीं चाहते । जाति पाँति का विभाजन उन्हें स्वीकार नहीं । इन भागड़ों के लिये भी उन्होंने अपने प्रियतम को ही उपालम्भ दिया है ।

छिपि के भगडा क्यों फैलायो ?

मन्दिर मसिजिद गिरजा सब में रोजत भरमायो.....आदि

यह युद्धों के विरोधी थे । जीस्रो और जीने दो के पक्ष में थे । इडा के द्वारा एक स्थल पर यह उपदेश भी बरवाते हैं—

क्यों इतना आतङ्क ठहर जाओ गरीं ले ।

जीने दे सबको फिर तू भी तुरत से जी ले ॥

उनकी रचनाओं में देशभक्ति की अभिव्यक्ति भी घड़े कलात्मक ढंग से हुयी है । उन्होंने देश गौरव के मनोरम गीत लिखे हैं । चन्द्रगुप्त नाटक में उन्होंने बनारस से भारत के मंगलमय एवं विशाल प्रद रूप की जो यदना बरायी है वह हमारे साहित्य की अनुरन निधि है । उदाहरण ल जिये—

अरुण यह मधुमय देश हमारा

जहाँ पहुँच अनजान क्षितिज को मिलता एक सहारा
सरस तामरस गर्भ विभा पर, नाच रही तरु शिरा मनोहर
छिटका जीवन हरियाली पर, मञ्जल कुंकुम सारा

ये विषय उनकी रचनाओं में गौण रूप में आये हैं। उनका मुख्य विषय तो प्रेम ही है जो ईश्वरोन्मुख होता हुआ प्रकृति प्रेम के साथ मिल कर रहस्य-वाद का रूप धारण करने लगता है। प्रकृति के मनोरम दृश्यों में उन्हें उस अज्ञात चेतना के दर्शन होते हैं जिसके इंगित पर प्रकृति नटी नृत्य कर रही है। इससे उनके मन में कौतुक की भावना जाग उठती है। उनके प्रीतम पहिचान से तो अच्युत लगते हैं परन्तु लुके छिपे से ही दिखलाई पड़ते हैं—

तृण वीरुध लहलहे हो रहे, किमके रस में सिंचे हुये
तिर नीचा कर किसकी सत्ता करते हैं स्वीकर यहाँ।
सदा मौन हो प्रयत्न करते, जिसका वह अस्तित्व कहाँ ?
हे अनन्त रमणीय ! यौन तुम यह मैं कैसे कह सकता ॥

उसकी एक झलक मिली नहीं कि वह दफोल्तास से फूट पड़ते हैं—

अन्तरिक्ष निराल मे है मिल रही
चन्द्रमा पोयूप वर्षा कर रहा।
दृष्टि पथ मे सृष्टि है आलोकमय
विश्व वैभव से भरा यह धन्य है ॥

इस प्रकार के राशि राशि उदाहरण उनकी कृतियों में बिलंबे पड़े हैं। उनकी अमर कीर्ति का अक्षुण्ण-भण्डार कामायनी है जिसके द्वारा उन्होंने सारे संसार को समरसता का सदेश दिया है।

कामायनी

प्रसाद जी प्राचीन भारतीय इतिहास और सभ्यता के गंभीर अध्येता थे। कामायनी की कथा बलु आदिम युग के जलप्लवन के पश्चात् की है। उसके मायक हैं मानव सभ्यता के प्रवर्तक वैवस्वत मनु। नायिका है भद्रा, जिसे बाम गीता होने के कारण कामायनी भी कहते हैं।

कथा यों चलती है। देवताओं के अवचित विलास और सुखभोग के कारण देव-सृष्टि में एक भयकर बाढ़ आयी। सारी भूमि जल से भर गयी। मनु महाराज अपनी नौका में बच गये थे। कुछ दिनों के बाद उनकी नौका हिमालय के पास लगी। धीरे-धीरे जल भी हटने लगा। धरती निकलने लगी। मनु ने अग्निहोत्र आरम्भ किया। अग्निहोत्र का जो अन्न बच जाता था उसे दूसरे प्राणियों के कल्याण के लिये वह कुछ दूर पर रख आया करते थे। इस

अशिशु अन्न को देग कर अद्वा समझती है कि उसकी ही भाँति कुछ प्राणी और भी बच गये हैं। वह ढँढ़ती-ढँढ़ती मनु के पास पहुँचती है। उनके प्रति आकर्षित होती है। मनु और अद्वा का वार्तालाप शुरू हो जाता है।

मनु जोषन से निराश हो गये हैं और सोचते हैं निशुक्ति की ओर जाना। अद्वा उन्हें ढाढस पहुँचाती है और उन्हें जीवन सागर में प्रवेश कराकर कर्तव्य की ओर ले जाती है। वह उनमें जीवनेच्छा को उत्पन्न करती है। मनु समर्पित कर देते हैं अपने को। इस अवसर पर दूरागत धनि के रूप में आकर कामदेव भी कामावनी का परिचय देते हुए कन्यादान की रीति अद्वा करते हैं। अद्वा, काम और रति के योग से उत्पन्न हुयी थी। इसलिये उसमें कामना के साथ तृप्ति भी थी। मनु उसे अच्छी तरह न समझ सके। उनमें शयना का प्राधान्य हो गया। वह वामना बढ़ते बढ़ते इतनी बढ़ गयी कि वह अद्वा पालित पशु से भी ईर्ष्या करने लगे। अद्वा एक बच्चे की माता बन चुकी थी। बच्चे का नाम था मानव। मानव मृग छीनों के साथ खेलता था। अद्वा देव देवकर पुलकित होती थी परन्तु मनु को वह सब अच्छा न लगता था। वह पशुवलि पर उतर आते हैं। इस दिशा में असुरों के पुरोहित सिलात और आमुलि उनकी सहायता करते हैं। काम्य कर्म में अद्वा कहाँ रह जाती है! उनकी वामना इतनी बढ़ जाती है कि वह अपने पुत्र मानव से भी ईर्ष्या करने लगते हैं। उन्हें केवल अपनी ही चिन्ता चाये डालती है। अद्वा और मानव से असन्तुष्ट होकर एक दिन वह चुपके से भाग जाते हैं सारस्वत प्रदेश। वहाँ जाकर वह इडा के वहाँ रहने लगते हैं। इडा का सौन्दर्य बड़ा ही आकर्षक है। मनु उसके भी वामना की तृप्ति चाहते हैं। इडा की प्रजा विद्रोह करती है। मनु लड़ते हैं। लड़ते हैं और आहत होते हैं। यह सारा फाएड अद्वा स्वप्न में देग लेती है। वह मानव को लेकर ढँढ़ती-ढँढ़ती वहाँ पहुँचती है और मनु की रक्षा करती है। अद्वा मानव को इडा के हवाले कर देती है। वह मनु की फैलाश तक ले जाती है जहाँ उन्ट शिप की ज्योति का दर्शन होता है।

यह तो रही कथा। वर्षान को कला वो अभूतपूर्व है। प्रारम्भ में ही वातावरण एवं वस्तु विषय की गम्भीरता का पता चल जाता है—

हिम गिरि के उचुङ्ग शिला पर रैठ शिला का शानिल छुहँ ।

एक पुरुष भीगे नयनों से देस रहा था प्रलय प्रवाह ॥

नीचे जल था ऊपर हिम था एक तरल था एक सघन ।

एक तत्व की ही महानता उसे कड़ो जड़ था चेतन ॥

मनु और भद्रा का ऐतिहासिक व्यक्तित्व तो है ही दोनों मानवीय वृत्तियों के मनन और भावना वृत्ति का भी प्रतिनिधित्व करते हैं । कवि ने मनु, भद्रा, रुद्रा आदि के द्वारा विभिन्न मानविक शक्तियों का स्वरूप बाँध दिया है न मनु के पीरुष का वर्णन करने के पश्चात् यह भद्रा के स्वाभाविक सौन्दर्य का वर्णन करता है । हिमालय की तराई के वानारण्य के अनुकूल वह नीला रीम जाले भेषों के चर्म से सुनजित है । नीला रंग प्रेम का रंग है । राधा के सौन्दर्य वर्णन में सूर ने भी उन्हें नीले वस्त्रों में ही चित्रित किया है । भद्रा मनु को देखते ही लुट जाती है । यह उनसे प्रश्न करती है—

क्यों तुम संसृति जल निगितीर ।

तरंगों से फेकी मणि एक ॥

कर रहे निर्जन का चुपचाप ।

प्रभा की धारा से अभिषेक ॥

भद्रा और मनु की गतों में पलायनवाद की एक स्वस्थ प्रतिनिधा दीप्त पड़ती है । मनु जीवन में उन्नत गये हैं । उनके लिये जीवन एक पहली बन गयी है । जिसका मुनभाना उनके धूने की बात नहीं है । यह निवृत्ति की ही अपनाने की लोचने है । यह कहते हैं—

पहेली सा जीवन है व्यस्त ।

उमें कुलभाने का अभिमान ॥

घनाता है मिमृति का मार्ग ।

चल रहा है बनकर अज्ञान ॥

यह त्याग नहीं, त्याग नहीं बल्कि जीवन से भागकर शान्ति और नीरसता की मोह में मुँह दिया लेना है । यह तो साव काव्यता है । यही मोह अर्जुन को भी हुआ था जब नगमान वृष्ण ने उन्हें कर्षे योग की शिक्षा दी थी । वही शिक्षा भद्रा भी मनु को देती है । जीवन सभ्यता में प्रवेश करने के लिये जीवन में अनुरक्ति आवश्यक है न, इसीलिये यह मनु की निराशा को दूर करने के उद्देश्य से कहती है—

दुःख की पिड़ली रजनी बीच ।
चिह्नता सुरा का भवत प्रभात ॥
एक पन्दा यह भीना गोल ।
झिपाये हैं जिसमें सुरा गात ॥
जिते तुम समके हो अभिशाप ।
जगत की व्यालाओ का मूल ॥
ईश का वह रहस्य वरदान ।
कभी मत इसको जाओ गूल ॥

वह नवीन जीवन लक्ष के लिये मनु को प्रोत्साहित करते हैं । “ले चल मुझे भुलारा देकर मेरे नाभिक धीरे-धीरे” वाली कविता पढ़कर जो लोग प्रसाद भी पर पलायनवादिता का दोष लगाते हैं वह भ्रष्टा को इस उक्ति को क्यों भूल गये हैं ।

प्रकृति के जीवन का भूँगार ।
परेंगे वगी न घासी भूल ॥
मिलेंगे पे जारुत अतिशोष ।
आह उत्तक है उनकी धूल ॥
पुरातनता का वह निर्भीक,
सहन करती न प्रकृति पल एक ।
नित्यनूतनता का आनन्द,
मिले है परिवर्तन में टेक ॥

उस ने मनु की जीवन में रुचि लेने का उपदेश निरा और अपने को उनके पारणों में डाल दिया ।

दया, माया, ममता तो जान,
मृदुरिगा तो अगाध मिदवास ।
हमारा हृदय रस निधि रक्ख ॥

यह सभी भारतीय नारी के आदर्शों का पालन करती हैं । नारी को हमारे परा उपदेश करने का अधिकार दिया गया है ।

नायक मनु मन का प्रतीक हैं । एक साधारण मनुष्य को कमजोरियाँ उसमें भी विद्यमान हैं । इसी लिये उसे निरन्तर और अकर्मण्य दिखाया गया है ।

वह अज्ञा को पहचान नहीं पाता। अपने कर्तव्य का पालन न करते पत्नी और पुत्र की छोड़कर सारस्वत प्रदेश भाग जाता है। वहाँ जाकर वर इडा से मिल जाता है। इडा बुद्धि और कर्म का प्रतीक है। उसके रूप वर्णन में विचार और कर्म का कितना सुन्दर संकेत दिया है प्रसाद जी ने। उदाहरण लीजिये—

वित्तगो अलकें ज्यों तर्क जान्य,
वृक्षस्थल पर एकत्र घरे संग्रहति के सब निमान ज्ञान।
छा एक हाथ में कर्म कलरा वमचा-जीवन रस लिये...
दूसरा था विचार ॥

मन बुद्धि के साथ बनावार करना चाहता है। उसकी शेष शक्तिर्पा उनी की हानि पहुँचाने लगती है। तब अज्ञा आती है। वह मानव की इडा के मन देती है। अज्ञा मानव की भावना और ज्ञान के समन्वय की शिक्षा देती है—

हे मौम्य ! इडा का सुचि हुलार
हर लेगा तेरा व्यथा मार।
वह तर्क मर्यादा घटा मय
तू मननशील कर कर्म अभय ॥

इमका तू मन संताप निचय
हर ले, हो मानव माय्य उदय।
मबझी समरमता का प्रचार
मेरे सुत मुन मों की पुकार ॥

इसी समरमता का प्रचार कानानगी का उद्देश्य है। यद शैव-दर्शन का एक शास्त्र है जिसका अर्थ होता है दुनिया के सुख-दुख को बराबर करते मानना। यही समन्वयवाद आधुनिक सभ्यता की विशेषता है। दुनिया ने ज्ञान और भक्ति, वैयर्थ और शैवमतों का समन्वय किया था और आत्म प्रसाद की कानानगी ज्ञान, इच्छा और क्रिया की समन्वित करने का संदेश देकर मानव मार्ग को कल्याण के मार्ग पर अग्रसर होने का संकेत कर रही है।

भाषा और शैली

प्रसाद जी ने सर्व प्रथम ब्रज भाषा में कविता करना प्रारम्भ किया था। पन्ना बाट की मधुरी बीबी में लिखने लगे। आगमन में उनकी भाषा सरल हो

साद को ज्यों ज्यों उनके विचार परिपक्व होते गये, भावनायें प्रौढ़ तथा गम्भीर होती गयीं त्यो त्यो भाषा सम्बन्धी गम्भीरता दिखलायी पड़ने लगी। यद्यपि उसमें संस्कृत के तत्सम शब्दों का बाहुल्य है फिर भी प्रवाद में किसी प्रकार की बाधा नहीं पड़ती। भाषा में स्वाभाविकता है कृत्रिमता नहीं। वह उनकी भावनाओं के पीछे हाथ बाँध कर चलती है। उनका शब्द चयन अनुपम है। उन्होंने अधिकतर प्राचीन विषय ही अपनाये हैं इसलिये संस्कृत गर्भित भाषा एक प्रकार से विषयानुकूल बन जाती है। वह प्राचीनता का एक वातावरण उपरिपत कर देती है। वह परिमाजित तथा चित्रोपम है। उनके ही कारण खड़ी बोली की साक्ष्यिकता बढ सी गयी है। हाँ! मुहाविरों का अभाव है। कहावत तो बिल्कुल नहीं मिलती है।

उनकी शैली अपनी है। हजारों के बीच में वह आसानी से पहिचाने जा सकते हैं। वह ठोस, स्पष्ट और परिष्कृत है। छोटे-छोटे वाक्यों में गम्भीर भाव भर देना फिर उनमें संगीत और लय का विधान कर देना उनके बाँधे हाथ का खेल है। “कलरव से उठकर भेंदो तो” तथा “छाती लड़ती हो भरी अग” आदि लाक्षणिक प्रयोगों के द्वारा उन्होंने वाक्य को सजीव और मूर्त तो बना ही दिया है, उसमें भावनाओं का सागर भी दिया है। एक उदाहरण लीजिए—

चञ्चला स्नान कर आवे
चन्द्रिका पर्व में जैसी।
उस पावन तन की शोभा
आलोक मधुर थी ऐसी ॥

यहाँ पर विजयी को चाँदनी में स्नान करा, शरीर की उज्ज्वलता के साथ चापल्य का भी बोध करा दिया गया है। पर्व शब्द में पवित्रता और बाहुल्य की व्यञ्जना है। फिर सौन्दर्य की पवित्रता की पावन शब्द से और भी गहरा बना दिया गया है। ‘आलोक मधुर में तेज तथा माधुर्य का समन्वय है। प्रकाश भयंकर भी हो सकता है इसीलिए मधुर शब्द का प्रयोग किया गया है।

प्रवाद ने उपर्युक्त चार पंक्तियों में जो कह दिया है लोग उसे लम्बो चीड़ी में कड़ों पंक्तियों भी नहीं कह सकते। जब शंकर जी की यही निरोपना है।

उन्होंने अलंकारों का भी बड़ा स्वाभाविक प्रयोग किया है। असंगति, यौगिकभाषा तो जगह जगह बिखरे पड़े हैं। असंगति का एक उदाहरण लीजिये—

पी ली मधु मदिरा क्रिये, यौ वन्द हमारी पलकें

प्रभाव साम्य के आधार पर मूल वस्तुओं का अपूर्ण वस्तुओं से उपमा एक बानगी देलिये—

‘चिरारी अलकें ज्यों तर्क जाल’

जाल शब्द में कैदने की खोजना है जो अलकों और तर्कों दोनों पर लागू होता है।

विशेषण विशेषण की भी कमी नहीं है—“तुम्हारा आँखों का बचपन खेलता है जग अलहद खेल में” अलहद, खेल का विशेषण न होकर बचपन का विशेषण है।

उन्होंने प्रकृति का कई स्थलों पर बड़ा ही सुन्दर मानवीकरण किया है। “आम्बर पनपट में दुबो रही, तावा घर ऊया नागरी”—बाला गीत इसका प्रसिद्ध उदाहरण है।

प्रवाद जी ने अनुकान्त छन्दों के आयोजन तथा अप्रचलित और अप्रचलित छन्दों के प्रयोग से काल्पनिकता को जिस ढंग से अलङ्कृत किया है वह आधुनिक हिन्दी साहित्य के इतिहास में नितान्त नवीनता की मुहर लगाता है।

निराला : जीवन-चरित

इस परम्परा के दूसरे कवि हैं पं० सूर्य कान्त त्रिपाठी ‘निराला’। निराला जी का जन्म माघ शुक्ल ११ सं० १८५१ की बंगाल प्रान्तान्तर्गत मेदनीपुर के मरिशा दल राज्य में हुआ था। उनके पिता उच्चार से जीविका कमाने उस जगह चले गये थे। उनकी शिक्षा वहीं प्रारम्भ हुयी। बचपन से ही वह स्वतन्त्रता प्रिय थे। इसी से पाठशाला के निश्चित पाठ्यक्रम के बंधन भी उन्हें बाँधने में असमर्थ सिद्ध हुये। बाद में उन्होंने पद पर ही निधि प्रियों का आयोजन प्रारम्भ किया। इसके अतिरिक्त उन्हें कुश्ती लड़ने तथा घोड़मारी करने का भी शौक था। संगीतज्ञों के सम्पर्क में आकर वह संगीत के प्रेमी भी हो गये थे।

ये धनी परिवार के थे। बचपन में किसी बात की चिन्ता नहीं थी। तेरह वर्ष की अवस्था में उनका विवाह हो गया था। उसके बाद उन्हें उसी राज्य में

तीसरी भी मिल गयी थी। और जीवन के दिन बड़ी अच्छी तरह कट रहे कि आस सन्तु १९७६ और उनके जीवन की घास ही बदल गयी।

इस समय तक वह हिन्दी-साहित्यिकों के सम्पर्क में आगये थे। द्विपदी जी से उन्हें परावर प्रोत्साहन मिल रहा था। उन्होंने के प्रयत्नों से स० १९७८ में निराला जी की राम कृष्ण मिशन के प्रधान केन्द्र बैलूर मठ से प्रकाशित होने वाले 'समन्वय' की सम्पादकी मिल गयी। वहाँ रहकर उन्होंने परमहंस राम-कृष्ण और विवेकानन्द के दार्शनिक सिद्धान्तों का गम्भीर अध्ययन किया। कुछ वर्षों के बाद वह कलकत्ता से निम्नले आले हाथ्य ज्यग प्रधान 'मत ज्ञा' के सहायक सम्पादक होकर चले गये। वहाँ से उनको शांति बढी। निराठी जी वहाँ भी एक वर्ष तक ही रहे। उनके बाद अपने गाँव गये। गाँव से लखनऊ चले आये और वहाँ स्थायी रूप से रहने की सोचने लगे परन्तु मन ही तो है, वहाँ भी नहीं लगा। वहाँ से कवि निराजा प्रयाग चले आये और आज भी उस नगर की सुशोभित कर रहे हैं। स० २००२ में काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने उनकी जयंती बड़े धूम धाम से मनायी थी और हाल में ही कलकत्ता निवासियों ने उनका शानदार स्वागत करके उनके प्रति अपनी आगाह भद्रा का परिचय दिया है। महाप्राण निराला शरीर से तो स्वरूप हैं परन्तु कभी कभी उनका मस्तिष्क अस्तुलित हो जाता है।

रचनायें

६० वर्षकाल निराठी द्विपदी युग के द्वितीय खेने के साहित्यकार थे। प्रथम महापुद्ग के पश्चात् उन्होंने अपनी साहित्यिक जीवन आरम्भ किया था और आज तो वे दर्जनों ग्रन्थों के रगति प्राप्त प्रलेख हैं। उन्होंने राय के क्षेत्र में भी अच्छा प्रयास किया है। वेने बह कवि रूप में ही अधिक प्रसिद्ध हैं। उनके काव्य ग्रन्थों के नाम हैं—परिमल, गीतिका, तुलसीदास, अनामिका, कुङ्कुमुचा, अणिमा, वेला, नये पक्षे और अपरा।

मार्ग-साधना

वह युग प्रवर्तक एवं क्रांतिकारी कवि के रूप में प्रतिष्ठित है। उनका काव्य बंगला से प्रभावित अक्षर्य है परन्तु उन्होंने उस पर अपने पौरुष तथा गम्भीर दार्शनिक विचारों की छाप डाल दी है। वह अद्वैतवाद की संस्कृतमया विचार-

भाषा के कवि हैं। उसकी विशद व्यंजना उनकी रचनाओं में हुयी है। प्रनाश-
वरादकता उसकी जान है।

निराला जी का काव्य साहित्यिक वर्णनात्मक और मोनात्मक दोनों प्रकार का है। वर्णनात्मक कविताओं में 'राम की शक्ति पूजा' बड़ी ही प्रौढ और महत्त्वपूर्ण कृति है। परिमल के गीत बड़े ही मार्मिक हैं। उनके भावों में तीव्र हृदय-सन्मयता है और है तल्लीनता। भक्ति और प्रेम की कोमलतम भावनाओं की बड़ी सरस अभिव्यक्ति उनकी कुछ रचनाओं में हुयी है। उनका सौन्दर्य दर्शन बड़ा ही सूक्ष्म और खलमक है। 'जुही की कली' में इन विशेषताओं के दर्शन कीजिये—

विजय वन वल्लरी पर
सोती थी सुहाग भरी

स्नेह-स्वप्न मग्न-अमल-कोमल-तनु-तरुणी जुही की कली
हग वन्द किये शिथिल पत्राङ्ग मे वासंती निशा थी.....आदि

उनकी संध्या-सुन्दरी में छायावाद की विशेषतायें पूर्णतः परिलक्षित होती हैं।
संध्या की शान्ति और निस्तब्धता इन पंक्तियों में जैसे मूर्त सी हो उठी है—

दिवसावसान का समय
मेघमय आसमान से उतर रही है
वह सन्ध्या सुन्दरी परी सी धीरे, धीरे, धीरे।
तिमिराञ्चल में चञ्चलता का नहीं आभास
मधुर मधुर है दोनो उसके अधर
किन्तु बरा गम्भीर—नहीं है उसमें हास नितास ॥

× × ×
नहीं बजती उसके हाथों में कोई बाणा
नहीं होता कोई अनुराग-राग-आलाप।
नुपुरों में मी रन रुन रुन रुन नहीं
सिर्फ एक अव्यक्त-शब्द सा चुप, चुप, चुप ॥

उनके गीतों में संगीत के साथ विषय की समग्रता भा है। उन्होंने सभी तरह के गीत लिखे हैं, प्रेम के, प्रकृति के, राष्ट्रीय चेतना के और दर्शन की तो कोई

बात ही नहीं। 'तुम और मैं' के द्वारा उन्होंने मेद और अमेद को देखने की चेष्टा की है। उनका हृदय उपेक्षितों की ओर भी दबीभूत हुआ है। 'भिलायी', 'विषवा' तथा 'वह तोड़ती पत्थर' बैरीरचनाये इसका प्रमाण देती हैं। भाषा-शैली

भाषा की दृष्टि से निराला जी को शब्द रसायनिक कहा गया है। उनकी भाषा संस्कृत के सत्तम शब्दों से परिपूर्ण खड़ी बोली है। वाक्यविन्यास पर बंगला-शैली का प्रभाव पड़ा है। उन्होंने खड़ी बोली की कर्कशता दूर करके उसे संगीत मय बनाया है। विषय के अनुसार उनकी भाषा भी बदलती जाती है। जहाँ विषय गंभीर है, वहाँ संस्कृत के सत्तम शब्दों से बनी हुई वह जटिल और दुरूह हो गई है। जहाँ हृदयतन्त्र की प्रचणता है वहाँ कोमलकान्त पदावली से सजी हुई भाषा के दर्शन होते हैं। उनकी भाषा में अमिथा शब्दों की भर-मार है। बंगला के अनेक शब्दों का बड़ा सरल प्रयोग किया गया है। कहीं कहीं पर उर्दू और पारसी के शब्दों के भी बड़े जानदार प्रयोग मिलते हैं।

उनकी अभिव्यक्ति किसी विशिष्ट प्रणाली में नहीं बँध सकी है। शैली भी बंगला से प्रभावित है। यही कारण है कि उनकी रचनाओं में लम्बी लम्बी समस्त पदावली तथा किया पदों का लोप, जगह जगह पर दिखलायी पड़ता है। पर गंभीर विषय जहाँ इस शैली में लिखे गये हैं वहाँ भाषा भी बड़ी विलम्ब हो उठी है। भाव भी समझ में नहीं आता। इस प्रकार के दो उदाहरण पर्याप्त होंगे एक गीतिका से—

गंध-व्याकुल-बूल-उर-सर

लहर-कच कर कमल मुख पर

हर्ष अलि हर स्पर्श सर सर

गूँज बारम्बार (रे कह)

दूसरा 'राम की राखि पूजा' से—

राक्षस-विलुप्त-प्रलूङ्ग-क्रुद्ध कपि-विषम-हृह

विचलित-वह्नि-राज-व-नयन-हतलक्ष्यवार

लोहित-सोदन-रात्रि-नद-मोदन-महोपायन

राघव-राघव-रात्रि-वार-गन दुग्म प्रहर

उद्धत-सङ्घाति-मोदित-कपिदल-वत्त-विलस

अनिमेष-नाय-विस्वजिद-दिव्य-शर-मङ्ग-माय-
विद्वाङ्ग बद्ध-कोदण्ड-सुष्टि-स्वर-रुधिर-साव
रावण-प्रहार-दुर्गार-विकल-नानर-दल-बल

उन्होंने इसी प्रकार अपनी बुद्धि विशिष्ट रचनाओं को अमिथा शैली और स्वच्छन्द छन्द में लिखा है। वे अनुपास के सफल प्रयोगकर्ता हैं। शैली अोज-मयी और पठन कला पुक है। शब्द चित्र उपरिपत्त करने में वह अपना सानी नहीं रखते। सङ्गीतमय सङ्गोपाङ्ग रूपक रचने में भी वह एक ही हैं।

छन्द के क्षेत्र में वह बड़े भारी शान्तिहारी हैं। उनकी छन्द योजना विस्तृत और विशाल है। उनके मुक्तक अनुकान्त छन्द हिन्दी में एक नये युग का विधान करते हैं। उन्हीं के नाम पर लोग उसे निराला छन्द कहते हैं। उन्होंने मार्मिक छन्दों का विशेष प्रयोग किया है। वे सगोतमय और नाटकीय हैं। गजलों में उन्हें सफलता नहीं मिली। इस प्रकार उनके काव्य में साहित्य और सङ्गीत का अभूतपूर्व समन्वय हुआ है।

पंत जी : जीवन्-चरित

तीसरे प्रमुख कवि श्री सुमित्रानन्दन पंत हैं। उनका जन्म अल्मोड़ा के कौसानी नामक एक रमणीय प्रकृति सौन्दर्य पूर्ण पर्वतीय ग्राम में हुआ था। उनके पिता कौसानी राज्य के कोषाध्यक्ष तथा एक बड़े जमींदार थे। अपने चार भाइयों में वह सब से छोटे हैं।

सात वर्ष की अल्पायुषा में ही उनकी प्रारम्भिक शिक्षा गाँव पर प्रारम्भ हुई। चार पाँच वर्षों के पश्चात् उनका नाम अल्मोड़ा के राजकीय हाईस्कूल में लिखा दिया गया। उन्होंने वहाँ नवी कक्षा तक अध्ययन किया। बाद को बनारस चले गये और वहीं के जयनारायण हाई स्कूल से 'स्कूल लीबिंग' की परीक्षा पास की। सं० १९७६ में वह प्रयाग चले आये, वहीं ग्योर सेन्ट्रल कालेज में पढ़ने लगे। उनको विकासोन्मुख प्रतिभा की विकसित करने का यहाँ अच्छा अवसर मिला। अंग्रेजी साहित्य के प्रसिद्ध काव्य मर्मज्ञ पं० शिवाधार पाण्डेय के सम्पर्क में आकर उन्होंने अंग्रेजी और संस्कृत साहित्य के प्रसिद्ध कवियों की कविताओं का तुलनात्मक अध्ययन किया। इससे उनकी रुचि साहित्य और काव्य-रचना की और प्रवृत्त हुई।

अवस्योग आन्दोलन में उन्होंने कालेज त्याग दिया और घर जाकर स्वतंत्र

रूप से अध्ययन आरम्भ कर दिया। यहाँ उन्होंने अंग्रेजी तथा अन्य विदेशी साहित्यकारों की रचनायें पढ़ीं। संस्कृत तथा बंगला के साहित्य का अध्ययन किया। उपनिषद्, दर्शन तथा आध्यात्मिक साहित्यों का मनन किया। संगीत की ओर भी उनकी रुचि रही। उन्होंने उदयशङ्कर के प्रसिद्ध चलचित्र 'कल्पना' के गीत लिखे। यह बड़े अच्छे प्रयत्नक भी हैं। लोकायन-संस्कृति पीठ का निर्माण और सघटन करके उन्होंने अपनी इस शक्ति का भी परिचय दिया है। आज कल वह अखिल भारतीय आकाशवाणी की प्रयाग शाखा के साहित्य-परामर्श-दाता हैं।

रचनायें

निर्धार्थ जीवन से ही काव्य रचना करने के कारण उनकी रचनाओं का क्षेत्र पर्याप्त विस्तृत है। यद्यपि उन्होंने गद्य और पद्य दोनों को अपनी लेखनी से धन्य किया है परन्तु मुख्यतः वह कवि ही हैं। उनकी कृतियाँ हैं—उद्बुधवास, पञ्चव, बीणा, प्रणिभ, गुञ्जन, युगान्त, युगवाणो, प्राप्ता, स्वर्णधूलि, स्वर्ण-किरण, उत्तरा, मधुवक्त्र और युग पथ।

कविता

हिन्दी में उनका प्रवेश सं० ७४ या ७५ के लगभग से होता है। उनकी प्रारम्भिक रचनायें 'बीणा' में संग्रहीत हैं। 'बीणा' ने प्रकाश में आते हुये ही क्रांति का आभास दिया था। पुराने पयियों ने बड़ा ही हल्ला मचाया परन्तु नवयुवकों ने उसका स्वागत किया और कुछ ही दिनों के बाद पत जी नयी धारा के जागरूक और प्रतिनिधि कवि मान लिये गए। प्रकृति की गोद में पलने, बर्ड्सवर्थ, शेली और कीट्स का रचनाओं का अध्ययन करने तथा उनकी स्वच्छन्द प्रवृत्तियों से प्रभावित होने के कारण उनकी कविताओं में सौन्दर्य और सुकुमार कल्पनाओं का प्राधान्य है। प्रारम्भिक रचनाओं में वह प्रकृति से घुले मिले से मालूम पड़ते हैं। तितलियों से उनके हृदय का आदान-प्रदान भी चलता है। सभी तो वह कहते हैं—

सिरा दो नः हे मधुप कुमारि, मुझे भी अपने मोटे गान् ।
 फुसुम के चुने कटोरी से करा दो तुम मुझको मधु पान ॥
 प्रकृति भी उनसे प्रभावित है—

हिन्दी : मूल और शाखा

विजय वन में तुमने सुकुमारि, कहाँ पाया यह मेरा गान ।

मुझे लौटा दो बिहग कुमारि, सजल मेरा सोने का गान ॥

कहीं-कहीं प्रकृति सम्बन्धी रहस्यवाद भी दिखलाये पड़ जाता है और वह उसके प्रति आश्चर्य प्रकट कर जाते हैं । “मीन निमग्न” की इन पंक्तियों को देखिए—

देर वसुधा का यौवन भार, गूँज उठता है जब मधुमास

विधुर उर के से मृदु उद्गार, कुसुम जब तिल पड़ते सोच्छ्वास

न जाने सौरभ के मिस कौन संदेशा मुझे भेजता मीन ।

पंत जी प्रकृति और जीवन की व्यापक चेतना के कवि हैं । उन्होंने जीव के प्रत्येक रूप को प्रकृति की प्रत्येक छवि को आत्म विभोर होकर देखा है । विप्लव प्रेम की कव्या ‘प्रथि’ और ‘पल्लव’ से फूट फूट पड़ती है । कव्या को ही वह कविता का मूल मानते हैं—

विशेषी होगा पहला कवि

आह से उपजा होगा गान ।

उमड़ कर आँसो से चुपचाप

वही होगी कविता जनमान ।

सं० १९८६ से उनकी काव्य धारा दूसरी दिशा में मुड़ जाती है । वह जीवन के यथार्थ तथा उसकी प्रमुख समस्याओं के सम्बन्ध में सोचना शुरू करते हैं । पहली प्रकार की रचनाओं में उन्होंने काव्य, चित्रकला और संगीत का दिव्य समन्वित रूप उपरिष्ठ किया था और परवर्ती कविताओं में भाव, विचार तथा कला की पावन निवेष्टी प्रगटित की है । पहले वह प्रकृति सौन्दर्य के कवि थे और जीवन की सुन्दरता के उपासक । युवन में सुख, दुःख के समन्वय से वह एक सुन्दर जीवन मोमाँठा उपरिष्ठ करते हैं । जीवन की संपूर्णता तो सुख और दुःख के समन्वय में ही है—

सुख दुःख के मधुर मिलन से

यह जीवन हो परि मूरन ।

फिर धन में आश्रय हो शशि

फिर शशि में आश्रय हो धन ।

जग पीड़ित है अति दुःख से
जग पीड़ित है अति सुख से ।
मानव जग में बँट जाये
सुख दुःख से औ दुःख सुख से ॥

माया और 'युगपात्री' में वह द्वाभ्याविक प्रगति की ओर झुकते हैं । ज्ञान
विज्ञान के इस युग में वह मानवता को आर्थिक दृष्टि से ही विकसित नहीं देखना
चाहते । यह साम्य चाहते हैं परन्तु वास्तव नहीं, आन्तरिक ।

चाह नहीं आन्तरिक साम्य ।
जीवन में मानव को प्रवाम्य ॥

उनका विश्वास है कि सरल, सुन्दर और उपवास्यों पर चल कर ही लोग
सुख और शान्ति का उपभोग कर सकते हैं । मानव जीवन में वह वैराग्य के
पदग्रही नहीं हैं । कर्म में उनकी आस्था है । वह भी गीता प्रतिपादित निष्काम
कर्म में । उनकी समष्टि का उदाहरण लीजिए—

पीले पत्ते टूटी टहनी कटूड पत्थर
कूड़ा करकट सब कुछ भू पर लगता सुन्दर

'स्वर्णधूलि', 'स्वर्ण किरण' में वह फिर उगमियों की संस्कृति की ओर
आकर्षित होते हैं । उनकी लालसा है—

उसी सर्व गत पर ज्यों केन्द्रित
रहे मनुज जग में मयूर ओ
पायस रहें परस्पर ।
सबके साथ अपाप विद्व
स्थिति प्राप्त रहे जग में नर ॥

इस प्रकार उनकी कविताओं में सौन्दर्यानुभूति, सरल कल्पना, सुकुमार भावना,
दार्शनिक चिन्तन, कल्याणकारी विचार तथा कषामय अभिव्यक्ति सभी कुछ
है । उन्होंने नवीन तथा प्राचीन अलंकारों से कविता देवी का शृंगार किया है ।
भाषा और शैली

उनकी भाषा सनिर्मित सड़ी बोली है । संस्कृत के तत्सम शब्दों से बोधिल
होते हुये भी वह ताल, लय और संगीत के निकट है । वह उनके भावों को
बहन करने में पूर्णतः सक्षम है । शब्द चयन पर उनका अत्यंत अधिभार है ।

इसी कला के द्वारा वह एक से एक सुन्दर शब्द चित्र भी उपदिष्ट करते हैं। ब्रज भाषा, उर्दू आदि शब्दों को भी काव्योक्ति साँचे में ढालकर उन्होंने उसे कोमल, चिन्मय तथा कर्पुण्य बना दिया है। ब्रज भाषा के अवन, दई, दीउ, कावर, कारे तथा पारसों के नादान और चीज आदि शब्दों के प्रयोगों से उनकी हृदय विशालता, रसिकता तथा भावा-कला का अद्भुत परिचय मिलता है। उन्होंने कुछ नये शब्द भी गढ़े हैं। कुछ अंग्रेजी वाक्य सारों में अनुवाद कर लिये हैं। स्वप्निक, विगार, अज्ञान-नयन आदि ऐसे ही उदाहरण हैं। कहीं कहीं पर शब्दों का भी बड़ा विचित्र प्रयोग मिलता है। 'मनोज' शब्द का प्रयोग कामदेव के अर्प में रूढ़ है परन्तु उसको व्युत्पत्ति के अर्थ में करके उसे 'जागू' के लिये सार्पक बना दिया है। उनके परांपरावी शब्द भी एक निश्चित अर्थ का ही बोध करते हैं—ग्रहणित, विट्सित, स्मिन्, पुगचीन, प्राचीन ऐसे ही शब्द हैं। भावों के लिये उनकी स्थानान्तरता एवं सुचारु मिश्रणता उनके भाषा शौहर की विशेषता है।

भावों का प्राधान्य स्वीकार करके कहीं-कहीं पर उन्होंने व्याकरण के नियमों की उपेक्षा की है। एवं लिये उनकी रचनाओं में विभिन्न स्थानों पर पुलिङ्ग लिंगे स्त्रीलिङ्ग और क्लृप्तलङ्ग के लिये पुलिङ्ग के रूप मिलते हैं। संस्कृत के सन्धि नियमों में भी उन्होंने परिवर्तन कर दिया है। उनकी भाषा में मुहावरों और कंशकों का अभाव है।

छन्द में भी उन्होंने अनेक प्रयोग किये हैं। देवी उनकी अपनी है। महादेवी : जीवन-चरित

छायावादी और रहस्यवादी कवियों में महादेवी जी का स्वयत्त्व सबसे अलग है। विरह-साधना और कदवा स सने हुये उनके मार्मिक गीत हिन्दी संगीत की अमूल्य निधि हैं। देवी जी का जन्म स० १९६४ वि० में कसबाबंद में हुआ था। उनके पिता भगवतपुर के एक कलेज में हेडमास्टर थे। उनकी माँ एक भक्त और विदुषी महिला थीं। नाना ब्रज भाषा के कवि थे। इस प्रकार उन्हें बचपन में ही काव्य के बोध काटकारण मिल गया था।

उनकी प्रारम्भिक शिक्षा इन्दौर में हुई थी। घर पर उन्होंने चित्रकला और संगीत का अध्ययन किया था। माँ तुलसी, सूर और मोरार की कवितारें पढ़ाना करती थीं। इस प्रकार उनका मुहल्ले कविता की ओर बचपन से ही

होने लगा था। सं० १९७३ में उनका विवाह डा० स्वरूप नारायण चर्पा के साथ कर दिया गया। उनके स्वसुर नाटी शिक्षा के पक्षपाती नहीं थे अतः समुपल में जाकर उन्हें अपने अध्ययन का काम तोड़ देना पड़ा। कुछ वर्षों के बाद जब उनका देहांत हो गया तब महादेवी जी की पढ़ाई पुनः शुरू हो गयी। उनका विद्यार्थी जीवन बड़ा ही सफल रहा। मिडिल तथा हाईस्कूल की परीक्षाओं में तो वह अान्त भर में सर्व प्रथम उत्तीर्ण हुई थीं। छात्रवृत्ति पाकर उन्होंने आगे पढ़ाई को जारी रखा। स० १९८३ और ८५ में उन्होंने प्रयाग के माध्यमेट कॉलेज से क्रमशः इटर और बी० ए० की परीक्षा पास की। बी० ए० में उन्होंने दर्शन भी ले रखी था अतः उन्होंने उसी समय भारतीय दर्शन का सम्भीर अध्ययन किया। संस्कृत में एम० ए० कर लेने के बाद वह प्रयाग महिला विद्यापीठ की प्रधानाध्यापिका नियुक्त हुईं। आज तक वह पद उन्हीं के द्वारा सुशोभित है।

विद्यार्थी जीवन से ही उन्होंने कवितार्य लिखना प्रारम्भ किया था। 'बाद' के द्वाय सर्व प्रथम उन्होंने हिन्दी सखर को अपना परिचय दिया। बहुत दिनों तक उन्होंने उस पत्र का बड़ी सकलता से सम्पादन भी किया था। इधर उन्होंने साहित्यकार-संवाद की स्थापना की है, जिसके द्वारा हिन्दी लेखकों की सहायता की जाती है। उनकी नीरजा पर ५००) का जो सेक्सरिया पुरस्कार मिला था उसे उन्होंने विद्यापीठ को दे दिया था। आज कल उत्तर प्रदेशीय सरकार ने उन्हें सेमिस्टोडिज कीमिल की सदस्या भी नियुक्त कर लिया है।

काव्य-मन्थ

देवी जी गद्य और पद्य दोनों क्षेत्रों में बड़े अधिकार के साथ लिखती हैं। पद्य उनका प्रिय क्षेत्र है। वह प्रधानतः कवि ही हैं। उनके नीहारु, नीरजा तथा संप्रगीत का संग्रह 'याया' के नाम से प्रकाशित हुआ है। 'दोयसिया' उनकी नवीनतम कृति है।

काव्य-साधना

विद्यार्थी जीवन से ही उनकी काव्य-साधना प्रारम्भ हो गयी थी। वर्षों वर्षों उनका अध्ययन सम्भीर होता गया, त्यों त्यों उनकी कविताओं में ग्रीढ़ता भी पसित होने लगी। अपने गीतों के द्वारा उन्होंने अपने को वेदना की उपाधि का रूप में उपस्थित किया। बौद्ध दर्शन के दुःख बाद का उन पर पर्याप्त प्रभाव

पड़ा है। स्थूल जगत की अपूर्णता से विच्युन्न होकर अन्वक्त पूर्णता की लोभने वाली आत्मा तो सदैव विरहिणी ही रही है। उन्होंने अपना परिचय दिला है, अपना इतिहास बताया है और उस पर उन्हें गर्व भी है—

मैं नीर भरी दुरा की बदली
विस्तृत नभ पर कोई कोना
उनका न कभी अपना होना

परिचय इतना, इतिहास यही, उमड़ी थी कल मिट आज पली। इसी प्रकार उनके प्रत्येक स्वर में चिरन्तन विरह का भाव निहित रहता है। वेदना उनके लिये एक गम्भीर चेतना है। सारे ससार में वह व्याप्त है।

उन्होंने प्रेमालापानक कवियों के भावात्मक रहस्यवाद की मधुर भाव के साथ अपनाया है। स्थूल को छोड़ कर सूक्ष्म की ओर ही वह प्रवृत्त हुई है। उनके सूक्ष्म में संवेदनशील जीवन का सत्य निहित है। वह प्रकृति के विविध रूपों एवं व्यापारी में उसकी झलक पाती है और उससे चिर मिलन के लिये उद्विग्न है। यही उत्सुकता उनके काव्य का पायेय बन गयी है। उनका यह आकर्षण वासना प्रयत्न नहीं है। बिल्कुल पवित्र और लोकोत्तर है। सायाबादो कवि के अनुभूत प्रकृति के सौन्दर्य दर्शन में उन्हें उस विराट का दर्शन होता है। उदाहरण लीजिए—

आलोक तिमिर सित अस्ति चिर
सागर गजन रुन मुन-मँजोर

×

रवि शशि तेरे अवतस लोल
सोमन्त जटित-तारक अमोल
चपला निम्रम, समित इन्द्रधनुष
हिमकर बन मृगते स्वेद निकर
अपसर ! तेरा नर्तन सुन्दर ।

भर मिटने की साथ तो है ही, साथ ही उपनिषदों के एकात्मवाद के प्रभाव के कारण वह अपना व्यक्तित्व भी मूर्च्छित रखना चाहती है। वह एक स्थल पर रुके रहने वाली है—

चीन भी हूँ मैं तुम्हारी रागिनी भी हूँ ।

दूर तुमसे हूँ, असखट सुहागिनी भी हूँ ॥

अशीम को व्यापकता उन्हें स्वीकार है परन्तु अपनी सीमा का भी उन्हें
गर्ज है—

विश्व में यह चीन सीमाहीन है

हो न जिसकी रोज सीमा में मिला ।

क्या तुम्हरी सर्वेश एक महान हो ?

विरह उनका साध्य और साधना दोनों है । वह इसका अनुभव भी करती
है—“हो गयी आराध्यमय, मैं विरह की आराधना से” जैसी एकियाँ इसका
प्रमाण पेश करती हैं । उनकी प्रतिभा में काव्य, संगीत और चित्रकला का सुन्दर
समन्वय हुआ है । भारतीय साहित्य में उनकी टक्कर उनकी दूसरी प्रतिभा देखने से
नहीं आती ।

भाषा और शैली

प्रारम्भ में वह ब्रजभाषा में ही लिखा करती थीं परन्तु बाद को खड़ी बोली
में लिखने लगीं । उन्हें गीतों के लिये भाषा का निर्माण नहीं करना पड़ा । उनके
काव्य में प्रवेश करने के समय तक खड़ी बोली को प्रवाद की प्राञ्जलता,
निराला का स्वर और ताल युक्त संगीत तथा पंक्तों की कोमलता और मधुरिमा
मिल चुकी थी । देवीजी ने इसके लाभ उठाया है, यह निर्विवाद सत्य है । उपर्युक्त
तीनों कवियों की भाषा गत विरोधताओं का उन्होंने अपनी भाषा में समन्वय कर
लिया है ।

उनकी भाषा अत्यन्त गंभीर और कोमल है । कर्कशता और शुष्कता कहीं
भी नहीं दिखलाई पड़ती । उसमें पर्याप्त प्रगाढ़ है । इस भाषा पर उनका
पूरा अधिकार है । इसमें न तो प्रवाद की तरह बचन की गड़बड़ है, न पंक्तों की
तरह लिंग साम्य की दोष और न तो निराला की तरह समस्त पदों की भरमार ।
हाँ, कहीं-कहीं मात्राओं की पूर्ति के लिये अथवा तुक मिलाने के लिए शब्दों का
श्रंग-भंग अवश्य किया गया है । बतार, अघार, नयघार ऐसे शब्द उनकी इस
प्रतिभा का परिचय देते हैं । उन्होंने ऐसे शब्दों का भी प्रयोग किया है, जो अपनी
कोमलता के लिये पुराने समय से काव्यभाषा में प्रयुक्त होते आये हैं । नैन,
बगार और नैन इसी प्रकार के शब्द हैं । ‘वह’ का प्रयोग वह एक और

बहुपवन दोनों में करती है। कहीं-कहीं पर उन्हें रस भी मिल जाते हैं। उन्हें भाषा भावप्रवेश, न्यायतमय, प्रसाद गुरु कुछ प्रशङ्गापूर्ण, कोमल तथा भुने मधुर है।

उनकी शैली निरन्तर विकसित होती रही है। वह अपनी प्राथमिक अवस्था में 'नोहर' में विद्यमान है। उस समय भाषा की कमी और शब्दों का लक्षण होता है। 'नोहरा' में भाषा और भाषा के पक्षों का प्रवेश होता है। इन शिष्या में भाषा, भाषा की बहुत सी छेद होते हैं। उन्होंने साहित्यिक शब्दों का बड़ी सावधानी से प्रयोग किया है। उनके प्रयोगों में प्रयोगों, लक्षणादि साहित्यिक एवं दृष्टक प्रयोगों की अधिकता है। कहीं-कहीं तो मिलकुल अपने उचित प्रयोग माने जाते हैं। ऐसे स्थल दुर्लभ और जटिल हो गये हैं। उन्होंने लौकिक भाषा के लिये 'तारे' शब्दों के लिये 'दोष' शब्दों के लिये 'शब्द' जीवन के लिये 'तारे' शब्दों का प्रयोग किया है। जो लोग इसमें प्रसन्न हैं उनको समझ में आनेवाली की की कठिनाई नहीं आ सकती। इस प्रकार उनकी शैली भी अपने-आपने साहित्यिक हो गयी है।

झापा चादी एवं रहस्यवादी परम्परा के अन्य कवि —

उत्पन्न कवियों के अतिरिक्त इस घास में बने वाली अनेक अभिमानों की हैं, जिनकी कविताओं में १९६३ से १९६३ तक की अवधि की एक सा किया है। इन परम्परा में १० भाषा लाल कटुर्वादी एक विविध स्थान रखते हैं। 'मेरे गले के राजा तुम मेरे गले में बस करो' जैसे मधुर एवं कोमल शब्दों के मध्य 'दिन तरंगिणी' में मिलते हैं। उनमें करण अनुसूति की शैली है। सरलता और स्पष्टता उनकी बात है। यह भी उन्होंने राष्ट्रीय कविता में लिखी गुरु क और इस ले के उसके महाकवि माने जाते हैं। दिन-किरीटों में राष्ट्रीय कविता में लक्षित है।

कटुर्वादी की के परचाय वर्नाद्वय माने हैं। सर्व भी नगरनोकरणा वर्ना और रामकुमार वर्मा। नगरनोकरणा की ने आत्मन में नैपथ्य और इन्हें मूलक मानिक कविता में लिखी, जिनमें कहीं-कहीं पर वर्तमान चरित्रों के लिये नोहर के भी दर्शन हो जाते हैं। 'मधुकर' और 'प्रम-कमीन' उनके कविता मध्य है जिन पर अनेकों और उन्हें काव्य का स्पष्ट प्रभाव दिखलाती पढ़ा है। इस तरह की रचनाओं लिखने के बाद वह प्रगतिवाद की ओर मुड़ गये। म०

गान्धुमार वर्मा ने जिस मार्ग का निर्माण किया था उस पर वह आज तक चल रहे हैं। उनकी रचनाओं में कहीं असीम और ससीम के सम्बन्धों की सुन्दर प्रतिबिम्बित हुई है, कहीं निराशा प्रसन्न वैराग्य की। उनके गीतों का सपह अंजलि लाराशि, चित्रलेखा, चन्द्रकिरण और हिमहास के नाम से प्रकाशित हुआ है। उनकी भाषा में प्रवाह है, अलंकारों में स्वाभाविकता।

मोहनलाल महतो 'विशोगी' की कविता पुस्तकों के नाम हैं निर्मला, एक गारा, कल्पना और जीवनपुस्तक, जिनमें प्रेम, करुणा और भक्ति को लेकर सुन्दर कविताएँ लिखी गयी हैं। सरस कल्पना, प्रसादगुण युक्ता प्रवाहमयी भाषा उनकी रचनाओं की विशेषता है।

गुरुभक्त सिंह 'भक्त' ने छायावादी प्रकृति-कान्तर में नए प्राण डाल दिये। उनकी इस प्रकार की रचनाएँ 'सरस सुमन' कुसुम-कुञ्ज, बशीर्वाणि और यनभी में सम्प्रहीत हैं।

नरेन्द्र शर्मा की प्रारम्भिक छायावादी कविताओं पर दुःखवाद का विशेष प्रभाव है। उनकी शृंगार मूलक रचनाएँ भी अत्यन्त मार्मिक एवं मधुर हैं। कर्ण-कून, शूल-भूल, प्रभात पंरी, प्रबानी के गीत, पञ्चाशवन और रक्त चन्दन में इस तरह की रचनाएँ मिलती हैं। बाद की वह भी प्रगतिवादी हो गये।

गुरु-गुरु में बघन जी ने भी बड़ी सफल छायावादी रचनाएँ की थीं। तत्परचात उन्होंने अपनी प्रतिभा के बल पर एक स्वच्छन्द मार्ग का निर्माण कर लिया। उन्होंने एक मधुराला खोल दी, जिसमें पं० कृष्णकान्त मालवीय तथा मोहनलाल महतो 'विशोगी' की टम तोड़ती हुई शालायादी रचनाओं में प्राण फूँके जाने लगे। इसके बाद वह स्वयं मनु घाँटने लगे। आरम्भ में उन्होंने ख्याति आनन्दवाद के गीत गाये परन्तु बाद की निराशा की रजनी ने उनकी पक्षी की घेर लिया। इस समय कवि बच्चन ने निराशनिर्मन्त्रण और एकान्त संगीत देशी कविता पुस्तकें लिखीं जिनमें दुःख, करुणा, और निराशा की छोड़कर और कुछ नहीं मिलता। चाहे जो कुछ हो, किन्तु इस बात को स्वीकार करने में किसी की आवश्यकता नहीं हो सकती कि कवि का जीवन जिन-जिन संघर्षों से होकर गुजरा है, उसकी अभिव्यक्ति उसने बड़ी ईमानदारी से की है। मधुराला, मधुबाला, मधुकलश, हलाहल, सतरगिनी, आकुल अन्तर, एकान्त संगीत, निराशनिर्मन्त्रण, और मिलनयामिनी उनके गीत-संग्रह हैं। उनकी भाषा

हिन्दी : मूल और शाखा

सरल है, छन्द सरल है, भाव सरल है, विलुप्त दर्पण की तरह। उच्चन जी को अच्छी तरह देखा जा सकता है। उनके भावों की समझने लिये मायापन्थी नहीं करनी पड़ती इस तरह की रचनाओं का प्रत्यक्ष के परचात् उन्होंने 'बंगाल का काल' और 'सूत की माला' लिखकर प्रगति और गांधीवाद के प्रति भी अपनी सहानुभूति का प्रदर्शन किया है। उन नवीनतम गीतों का संग्रह कदाचित् 'प्रत्यक्ष-पत्रिका' के नाम से प्रकाशित हो जा रहा है।

इसी परम्परा को भी रामनाथ सुपन की 'विपंची' सिखातम शरण गुप्त के 'पावेय' 'आत्रा' और 'विपाद', मैथिली शरण गुप्त की 'भङ्गा', प्रेमोद्या 'अनन्द के पथ पर', दिनकर की 'रेणुका' और 'रत्नरन्ती' तथा इलाबन्द जोशी की 'विजयवती' ने आगे बढ़ाने में अपना महत्वपूर्ण योग दिया है।

इसके अतिरिक्त सर्वे श्री मंगला प्रसाद विश्वकर्मा, नवीन, तारा पावेय, आरती प्रसाद सिंह तथा उदयशंकर भट्ट की प्रारम्भिक रचनाओं के अध्ययन के बिना छायावादी एवं रहस्यवादी आन्दोलन का अध्ययन अपूर्ण ही रहेगा।

छायावादो एवं रहस्यवादी कविता की सामान्य प्रवृत्तियाँ—

छायावादी एवं रहस्यवादी कविताओं का मंचन करने के परचात् हमें छः मुख्य सामान्य वृत्तियों के दर्शन होते हैं—

(१) सौन्दर्याकर्षण—रीतिकाल की स्थूल ऐन्द्रिकता और द्विवेदी युगीन बौद्धिक शुष्कता के विरुद्ध इन कवियों में अशरीरी सौन्दर्य भावना की प्रवृत्ति दिखायी पड़ती है। सौन्दर्य का आकर्षण उन्हें अत्यन्त सत्ता की ओर से मिलता है। वे उसकी कल्पना कर लेते हैं। इसलिये उनकी कविताओं में वैष्णव कर्ममनीषियों की सौन्दर्य भावना के अनुकूल न तो देवताओं का आलम्बन है, न तो रीतिकालीन सखि कवियों के मनोनुमूल नारी की सुन्दरता का सहाय। बल्कि अत्यन्त सत्ता के एक अलौकिक सौन्दर्य की काल्पनिक भावानुभूति की व्यंजना अत्यन्त मिलती है।

(२) प्रेम भावना—सौन्दर्य ही प्रेम भावना का आधार है। अत्यन्त और अशरीरी सौन्दर्य भावना पर आधारित प्रेम का भी वही रूप होगा इसलिये उनका प्रेम अत्यन्त व्यापक, पवित्र और सूक्ष्म है। व्यापक प्रेम की यही साधना साध्य की ओर उन्हें ले जाती है।

कवि तो मुक्तक छन्द पर ही उतर आये। इस प्रकार इस क्षेत्र में उन्होंने एक नयी दुनिया बना दी।

प्रगतिवाद अर्थ और जीवन—दर्शन

प्रगति प्राकृतिक गति है। वह परिवर्तनशील वस्तु व्यापार का आवश्यक् परिणाम है। कदाचित् इसीलिये विश्व के प्रख्यात इतिहासकार टायनबी ने कहा है कि इतिहास के रथ का पहिया उत्तरोत्तर आग्रसर होता है। हमारे साहित्य में इस शब्द का प्रयोग दो अर्थों में होता है। व्यापक अर्थ में यह शुद्ध मानवतावाद और सुधारवाद का नाम है और सङ्कुचित अर्थ में यह मार्क्सवादी जनवादी क्रांतिकारी जीवन-दर्शन को व्यक्त करता है। व्यापक अर्थ में यह मनुष्य को सर्वोच्च मानता है किन्तु सामाजिक विषमताओं को सुधारना चाहता है। सङ्कुचित अर्थ में यह मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ प्राणी मान कर वर्ग विहीन, शोषण हीन समाज का निर्माण करना चाहता है। यह जीवन दर्शन एक ऐसे वातावरण की नींव डालना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति अपने मानवीय अधिकारों का उपयोग कर सके।

प्रगतिवाद मार्क्स के द्वन्द्वसमक और ऐतिहासिक वस्तुवाद पर आधारित है। कार्ल मार्क्स साम्यवाद के जनक के रूप में सारे सवार में प्रसिद्ध है। उनके दूर भी आदिन और फोरियर, लुईब्लाक और लासेली जैसे समाजवादी के जो आदर्शवादी ध्येयवाच में विश्वास रखते थे। मार्क्स और एंगिल्स लिखित 'कम्युनिस्त मैनिफेस्टो' के प्रकाशन के पश्चात् पेरिशनिज्म, रिवोजनिज्म, सिन्डिकलिज्म आदि अनेक मतवाद सामने आये परन्तु मार्क्स के क्रांतिकारी समाजवाद के आगे किसी को एक न चली। आज उन्हीं के सिद्धान्त का बोल-बाला है। उन्हीं से सारे ज्ञान विज्ञान प्रभावित हो रहे हैं। आज का साहित्य फिर कैसे अछूता रह सकता है ?

संसार के सभी दार्शनिकों ने जीव और जगत पर विचार किया है। बोर्र इसका कारण विचारों (Ideas) को बतलाता है और कोई किसी अनाद्वय सगोचर परब्रह्म परमेश्वर नामक एक अज्ञात अच्युत शक्ति की ओर इंगित कर थक्का से मुक्त जाता है। मार्क्स के पूर्व हेगेल, काट और पेंचबाख जैसे दार्शनिक विचारों के ससार को ही सत्य मानते थे। जगतगुरु शंकराचार्य ने तो 'एकं ब्रह्म दितीयो नास्ति, त्रियो ब्रह्मी मय नास्मिन्' का प्रतिपादन करते हुये संसार को मिथ्या

साथ, समाज और उसके इतिहास के अध्ययन के साथ इन्द्रात्मक वस्तुवाद विद्वान्त लागू होते हैं तब उसे ऐतिहासिक वस्तुवाद कहते हैं।^१

इतिहास की आर्थिक व्याख्या और प्रगतिशील साहित्य

जिस प्रकार सत्कार का निर्माण भौतिक पदार्थों से हुआ है उसी प्रकार समाज का संघटन भी आर्थिक व्यवस्था के कारण ही संभव हो सका है। इसलिये वस्तु के उत्पादन की शक्तियाँ जिस प्रकार विकसित होंगी उसी प्रकार मानव समाज भी उत्पादन की सीढ़ियों पर अग्रसर होगा। उत्पादन शक्ति की प्रगति को प्रत्येक सीढ़ी प्रयोग के लिये एक नयी व्यवस्था की जन्म देती है। आर्थिक सम्बन्ध ही अपने अनुरूप राजनैतिक व सामाजिक सम्बन्ध स्थापित करते हैं। इन सम्बन्धों से फिर आर्थिक व्यवस्था प्रभावित होती है और मानव समाज वर्गों में विभक्त हो जाता है। इन वर्गों में पारस्परिक संघर्ष होता है। जब यह संघर्ष अपनी चरमसीमा पर पहुँच जाता है तब एक वर्ग विहीन व्यवस्था प्रकाश में आती है। उसके पश्चात् वर्ग युद्ध समाप्त हो जाता है और प्रकृति के साथ मानव का संघर्ष और सीखता से होने लगता है।

विश्व का इतिहास इस बात की घोषणा करता है कि समय-समय पर महान् व्यक्तियों का जन्म होता है जिनके प्रभाव और प्रयत्नों से युग की धारा मुड़ा करती है। यह आशय सत्य है। सच बात तो यह है कि वे व्यक्ति भी समाज में ही जन्म लेते हैं वही पल पोष कर बढ़ने हैं तथा वहीं से अन्त की यात्रा करते हैं, जिसका निमाण नैतिक परिस्थितियाँ करती हैं। समाज शास्त्रियों का कहना है कि इतिहास के निमाण में वर्ग युद्ध, नियम स्थापन, दार्शनिक, धार्मिक एवं सांस्कृतिक याजनाद्या का बड़ा हाथ रहता है। किन्तु ये भी आर्थिक आकार पर ही खड़ा है। इस प्रकार आर्थिक संघर्ष ही इतिहास का निमाण करता है। समाज की बदलने व प्रेरणा भी आर्थिक परिस्थितियाँ से ही मिलती है। कोई देशी शक्ति समाज की नहीं बनाती, बिगाड़ती। समाज का उत्पादन और पतन उत्पादन, विनियम तथा वितरण के माध्यमों पर निर्भर करता है। आर्थिक संघर्ष में एक वर्ग का वस्तु पर अधिकार हो जाता है और दूसरा उम लाभ का माधन

^१ इन्द्रात्मक और ऐतिहासिक वस्तुवाद स्नाजिन

का नाटक रचता है। सुनाय कराने लगता है। अखबारों और समाचारों को खरीद कर अन्न जनता में अपने अनुसार जनमत पैदा करता है। उसके सत्कार की सारी 'मशीनरी' प्रयत्न करती है कि कोई जन नेता जीतने न पावे। मोदे से पैसों को खर्च करके वह मन्दिर मस्जिदों का निर्माण करा देता है। मुख्य-मुख्य तीर्थ स्थानों पर धर्मशालायें बनवाकर वह भोली-भाली जनता को बँहवाये में डाल देता है। इस प्रकार वह अपनी उदारता का विज्ञापन करके मध्यम वर्गीय जनता को मान्ति की ओर से विमुख कर देता है।

मावर्तवाद इस प्रकार की व्यवस्था में आमूल परिवर्तन करके मध्यवाद की स्थापना करना चाहता है। यह परिवर्तन सुचारु करने से नहीं होगा। पूँजीपतियों का न तो हृदय परिवर्तित किया जा सकता है और न दया तथा कृपा की भीख माँगने से ही काम चल सकता है। यह तो शोषितों के असन्तोष को दवाने के साधन मात्र है। मावर्तवाद मान्ति के द्वारा राज सत्ता को हस्तगत करना चाहता है और उस शक्ति के द्वारा एक नये शोषणहान समाज का निर्माण करना चाहता है जिसमें प्रत्येक व्यक्ति न विकास की पूर्ण स्वतन्त्रता हो। इस मान्ति का प्रेरक मजदूर होते हैं। बिमाना पर यह विश्वास नहीं करता क्योंकि उनकी कोई अपनी विचार धारा नहीं होती। न मुवाग में ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। ये देवी देवताओं के अन्ध भक्त हान हैं। रुढ़िवादना की सीमा लाँघने की शक्ति उनमें नहीं होती। पुराना गणनात्मक एवं सामाजिक व्यवस्थाओं में परिवर्तन करने के पक्ष में न गण शक्त। मजदूरों में ही वर्ग सपर्य की चेतना को जगानी होगी और उन्हा का मान्ति की ओर प्रेरित करके अधिकों का राज्य स्थापित करना होगा। तब जाकर कहीं वग हान समाज बन सकता है। इसी व्यवस्था को जगाने पर लाने न नियं प्रगतिवाद कटिबद्ध है।

प्रगतिवाद का उद्देश्य

ग्राम न साहित्यकार को यह निश्चित करना पड़ेगा कि वह पूँजीवाद का समर्थन करेगा या उन लोगों के पक्ष में अपनी आसन्न उठावेगा जिनको मुगों से चूगा जा रहा है। अश्रु, प्रगतिवादी साहित्य का उद्देश्य है कि वह पूँजीवाद के विरुद्ध मजदूरों का उभाड़। पूँजीवाद के अन्तर्निरोधी तथा असामाजिक-कृत्यों का पर्दा फाड़ करे। रुढ़िवादित और अन्ध मित्रावों पर प्रहार करके समाजवादी विचारधारा का प्रचार करे। अपने विरुद्ध लगाये गये आरोपों का खंडन

हिन्दी : मूल और शाखा

की आवश्यकता नहीं है जो व्यक्ति को ज्ञान, धर्म, सम्प्रदाय और देश की सीमाओं में बाँध दे। आज तो उस साहित्य की आवश्यकता है जो पदार्थ की ओर 'बहुपैय सुदृग्गन्ध' की राग चरनि करे।

प्रगतिवादी साहित्य का आविर्भाव

साहित्य में प्रगतिशील भावनाओं का सर्व प्रथम प्रयोग इटली में सन् १६०० में मार्नेत्ति ने भविष्यवाद नामक एक नये मनराज की मूर्ति की। उन्होंने कहा कि संसार अब बदल चुका है। समाज अब एक नए मार्ग में चल चुका है। इसलिए साहित्यिक मानदण्डों एवं मान्यताओं का भी बदलाव आवश्यक है। उसने रुढ़िगत विचारों के प्रति विरोध किया। छन्द और व्याकरण के नियम तोड़ डाले। उसने कहा कि मीटर, टमन अब चन्द्रमा एवं कमल से न होकर मशीनों में होना चाहिए। उसकी विचार धारा ने सत्कालीन साहित्य में एक ऐसा वितण्डावाद मचा कर दिया जिसमें प्राचीन साहित्यिक मान्यताओं की नींव हिल उठी। आज चल रहा भविष्यवाद के दो भेद हो गये। एक का नाम पड़ा 'क्यूबो फ्यूचरिज्म' और दूसरे का 'ईशो फ्यूचरिज्म'। पहले विद्वान्त के अनुयायियों का कहना था कि वर्तमान समाज में ही भविष्य का दर्शन करना चाहिए। दूसरे मनराज ने समर्थक मानव को ही सर्व श्रेष्ठ प्राणी मानकर मानव महत्तावाद का प्रतिष्ठा करना चाहते थे। सन् १६१४ तक मार्नेत्ति के विचारों का उदा बोल गला था। तान चाहे क्यों के पड़वान उसने स्वयं इस आन्दोलन का जन्म कर दिया।

सन् १६४४ का समय १७७२ के इतिहास में महत्त्वपूर्ण क्षण के नाम से प्रसिद्ध है। उसका उद् ही समय में एक अत्यन्त महत्त्वपूर्ण घटना घटती है। सन् १६४७ में स्थापन हुआ ज्ञान शास्त्री का समाज कर मार्क्स राठी सोलरोविक पार्टी का जन्म का स्थापित करता है। इसने यू.एस.ए. में लेकर लगभग सन् १६०० तक इस में फार्मेलिज्म का ही प्रचार था। फ्रांस में १७९० की ही सर्वोच्च महत्त्वपूर्ण घटना थी। उसका प्रभाव में कुछ समय के बाद रिवोल्यूशन का प्रादुर्भाव हुआ। यही देशांतर का भी यही किन्तु उसका प्रतिनिधि मैं यहाँ प्रवृत्तिवाद का प्रचार हुआ। गांधी के मार्गशास्त्र तथा एमिले जोना ने जीवन का व्यवस्थापन बताया। अन्य लक्षकों की प्रवृत्ति या विरोधवाद एवं अर्थशास्त्र का भी। इस को ज्ञानि ने मात्र देशों के साहित्यिक ज्ञान तथा

अज्ञात रूप से प्रभावित होने लगे। इनके पूर्व रूस के साहित्यिक मानव मूल मूल्यों को बिना प्रवास विशेष के कविता में व्यक्त करना, काव्य का एक लक्षण समझते थे। क्रांति के पूर्व से लेकर क्रांति के कुछ वर्षों बाद तक यहाँ हिंसा का ही यही दशा था। परन्तु थोड़े ही वर्षों बाद देश के सचालकों ने राजनीति को सुदृढ़ बनाने के लिये काव्य सर्जन की इसी दिशा में लगाने का आदेश दिया। यद्यपि इससे उसमें प्रचारवादिता आ गयी किन्तु इतना तो अवश्य ही हुआ कि उसने जन समाज की राजशक्ति प्राप्त करने तथा उसे दृढ़ बनाने की प्रेरणा दी। समाज की आर्थिक विषमताओं को दूर कर वर्ग विहीन समाज की स्थापना का प्रचार किया। सन् १९३२ के आस पास रूसी साहित्यकारों पर प्रतिबन्ध लगा दिया गया। सरकार की आज्ञा के विरुद्ध वे एक शब्द नहीं लिख सकते थे। उनको प्रेरणा देनी भी अधिक समाज को, क्योंकि समाज का सबसे क्रान्तिकारी अङ्ग वही होता है। क्रांति के पश्चात् एक नयी व्यवस्था आ गयी। इस व्यवस्था से सहमत साहित्यकारों ने एक नया वाद प्रकाश किया। उसका नाम रखा गया सामाजिक वयार्थवाद। उनका कहना था कि समाज की प्रगतिशील शक्तियों को पहचान कर उसको अभिवृद्धि में साहित्य एवं समाज को योग देना चाहिये। मार्क्सवादी विचार धारा ही प्रगतिशील तत्व है। इसके प्रचार में कवि जुट गये।

आर्थिक उन्नति के लिये रूस में पंचवर्षीय योजनाएँ, सामूहिक कृषि कार्य संपटन आदि की व्यवस्थाएँ हुईं। साहित्यकारों से आग्रह किया गया कि वे इन योजनाओं को सफल बनाने के लिये अपनी रचनाओं के द्वारा इन योजनाओं के स्वरूप तथा लाभों से समाज की अवगत करावें। इन व्यवस्थाओं को देखने के लिये साहित्यकारों को आमन्त्रित किया गया। मार्क्सवादियों के अनेक साहित्यिक सच बने। साहित्यिक मोर्चा बना। इन सचों का काम था नवीन व्यवस्था की प्रशंसा करना। ये मोर्चे लेखकों से मार्क्सवादी विचारों की व्यञ्जना करने का आग्रह करते। रूस के शासक इन साहित्यिक सचों को आश्चर्यक निर्देश भी करते रहते थे। लेखकगण उन्हीं के अनुसर अपनी नीति निर्धारित करते। इस प्रकार यहाँ का साहित्य राजनीति का अनुगामी हो गया। उसमें प्रचारवादिता आ गयी। अनेक अज्ञेय-अज्ञेय कवियों ने इसमें भाग लिया। मार्क्सवादी कवियों में सर्व श्रेष्ठ कवि मायकोवस्की हैं। भावों का उत्कर्ष

और मनोहारी कल्पना उसकी अनेक कविताओं में देखने को मिलती हैं। शक्ति पर प्रतिबन्ध लगाये जाने के पश्चात् उसने भी वही पथ ग्रहण किया। अपनी एक कविता में उसने कहा—“मैं कविता की उच्च भूमि से साम्यवाद के शीघ्र वृक्ष रहा हूँ। इसका कारण यह है कि जेम्स को भावना मुझे और कहीं नहीं मिलती.....मैं सोवियत संघ के लिये सुख का उत्पादन करने वाला कारखाना हूँ।” × तत्कालीन कला काव्य से प्रान्ति कला का वाक्य है इसलिए उसमें प्रचार

+ I hure my self into communism,
From the heights of poetry above,
because without it,

for me,
There is no love

× ×

I am a Soviet factory
manufacturing happiness

× ×

I want the pen
to equal the gun
to be hsted

with iron
in industry

And the Polit Bureau's agenda item I
to be set in its report on

"The cut put of poetry"

'It is like this ...

and that ... cut of burrow,

The weimin, 1955

has climbed rait up

to the top of the tree

in the Union republics

the pre war levels

been for surpassed

In the under standing

—From 'Home ward' of poetry

Translated by Herbert Marshall

किया है। समाज के कोठों की और जनता का ध्यान आकर्षित किया है। इसके पश्चात् सुभद्रा कुमारी चौहान और विद्याराम शरण्य गुप्त आदि कवियों की और दृष्टि बर कहा जाता है कि उन स्त्रियों की अनेक कविताओं ने समाज के ऐसे दयनीय चित्र उभरित किये हैं जिनको देखकर उत्तरदायिनी व्यंग्य पर धूँक देने की इच्छा होती है।

साहित्य समाज का दर्पण होता है। प्रत्येक साहित्यकार चाहे वह कितना ही बड़ा एकान्त साधक क्यों न हो अपने समय की परिस्थितियों से प्रभावित अवश्य होता है। मानवता के विरुद्ध जब वह कोई काम देखता है तब उसमें कल्याण की भावना उत्पन्न होती है और अपने संस्कार एवं स्वभाव के अनुसार वह उसका समाधान भी प्रस्तुत करता है। कबीर एक निम्न वर्ग के व्यक्ति थे। उन्होंने सामाजिक अत्याचारों को सहन किया था। कबीर के अवचेतन में उसकी प्रतिक्रिया के भाव अवश्वम्भाची थे। इसलिये उन्होंने सामाजिक अत्याचार के विरुद्ध अपनी 'बानियाँ' लिखा और तत्कालीन पाण्डु का ईमानदारी से पर्दाफाश किया। यह सब होते हुये वे सुधारवादी थे। अपनी रचनाओं के द्वारा वे जिन व्यंग्य वाक्यों की बर्णना करते थे उसके पछे सुधार की ही प्रवृत्ति परिलक्षित होती है। तुलसी का समय भी महाकाल का समय था। उनका लक्ष्मण बड़े कष्ट में बीता था। उन्हें भी समाज की ठोकरें मानी पड़ी थीं। इसलिये वह अपने स्वप्नलोक में रामराज्य नामक एक आदर्श राज्य की रचना कर अपनी पीड़ा को भूल जाना चाहते थे। भूषण और लाल को उस समय की दृष्टि से राष्ट्रीय कवि अवश्य कहा जा सकता है। उन लोगों ने विदेशी शक्तियों को उखाड़ फेंकने तथा देशाधिकारियों को प्राप्ताहित करने में कुछ न उठा रखा।

भारत का नाम अर्थशास्त्रियों की तुली बाल रही थी। यहाँ की सम्पत्ति लूटने आ रही थी। यहाँ पर व्यवस्थापन की गूँथ किया जा रहा था। कर्मन्त्री व बमबाजिया तथा अन्य अर्थ न वडाधिकारियों ने जो बुराई यहाँ पर किया है उसमें इल्ले आज भी पश्चिम लोका में मुकाबला रहा है। उस समय मेंदगा, बेकार, अकाल, अस्थिरता, धार्मिक पाण्डु, अनाचार, अनाचार, शोषण एवं दीन की जर्नी भारत का रज्जु चूस रही थी। लगता था जैसे देश अन्तर्गत नर्ति ले रहा हो। भारतेन्दु-मुनीन कवियों ने इस पर कविताएँ लिखी हैं। उनमें भी ठा दल थे। भारतेन्दु और प्रेमचन्द का दल सुधारवादी दल

था। बल मुकुन्द गुप्त और प्रताप नारायण मिश्र का दल उग्र विचारों का दल था। यह सब होते हुये भी जन अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध १८६७ में भारतीय जनता ने विद्रोह किया तब भारतेन्दु युगीन कवि मोन मूक हो ताकते रहे। कुछ लोगों ने तो इस विद्रोह को सुरा भी बतलाया। विद्रोहियों को दुष्ट कहा गया और उन्हें ठचित दंड देने की मिश्र रिश की गयी। इसका कारण था। और वह यह कि यह विद्रोह निम्न वर्ग का था और उस समय के कवि मध्यम वर्ग के व्यक्ति थे। इसका प्रमाण यह है कि भारतीय लोक गीतों में १८६७ के विद्रोह की बड़ी सामिक व्यञ्जना हुयी है। मुभद्राकुमारी चौदान राष्ट्रीय कवियित्री थी। उनकी कविताओं ने राष्ट्र में प्राण पँके थे। भारतीय स्वतन्त्रता संग्राम में उनसे बड़ी प्रेरणा मिली थी। सिथाराम शरण गुप्त ने सामाजिक आत्मचरित्रों के भुक्तभोगियों के करुण चित्र खींचे हैं। उनकी पढ़कर मन सामाजिक कुरात के प्रति प्रतिशोध की भावनाओं से भर जाता है किन्तु इन सारी कविताओं को प्रगतिवाद के अन्तर्गत नहीं लाया जा सकता। प्रगतिवाद के पीछे मार्क्स का एक विशेष जीवन दर्शन है। अस्तु हम यहाँ पर उसी दृष्टिकोण से देखने का प्रयत्न करेंगे कि उस प्रकार की रचनायें हिन्दी में कब से होने लगीं।

सन् १८६६ ई० में रूस की क्रांति का प्रभाव समस्त विश्वपर पड़ा। भारत भी इसमें अछूता न रहा। अंग्रेजी शासन की पक्षपीनता जन जीवन का गला घोट रही थी। निम्न वर्ग शोषण की चक्री में उत्तरोत्तर पिस्ता जा रहा था। मध्यम वर्ग की आर्थिक जमीन पाँच तले से निकलती जा रही थी। यहाँ के साहित्यकारों को तो बहुत पहले से यह बतलाया जा रहा था कि लक्ष्मी और सर-रानी में स्वभावतः वैर है। साहित्य की सावना सुप्त पूर्वक नहीं की जा सकती। संतोष ही सबसे बड़ा धन है। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के पश्चात् भारतीय विद्यार्थियों की आँखें खुलने लगीं। अब यहाँ के साहित्यकार भी सोचने लगे कि वे प्राचीन कथन किनने पानी में हैं।

सन् १८२७ में यहाँ के कुछ नयुवकों ने भारतीय कम्प्यूनिस्त पार्टी की स्थापना की। साम्यवाद मत का प्रचार अनेक अङ्गुचनों के वाजवृत्त भी होता रहा। हिन्दी साहित्य में उस समय रहस्यवाद पूर्व छायावाद की तृती घोल रही थी जिसका प्रधान आधार व्यक्तिवाद था। उसमें सामाजिक मथार्थ के प्रति पलायन के भाव

हिन्दी : मूल और शाखा

ये। लेकिन यथार्थवादी संसार में रहकर अधिक दिनों तक काल्पनिक संसार में टिका रहना अशुभव था। इसका प्रभाव व्यापार एवं रहस्यवाद के आधार सम्मन्वितों पर भी शान अथवा अज्ञात रूप में पड़ने लगा। कुछ ही दिनों के बाद प्रसाद, पत, निराला और महादेवी के काल्य में व्यक्तिवाद के विरोधी सचेत मित्वने लगे। वन जो अधिक दिनों तक सामाजिक विषमताओं एवं असंतोष के प्रति उदासीन न रह सके। वे भी मार्क्सवाद की ओर झुकने लगे।

हिन्दी में प्रगतिवाद का समारम्भ

सन् १९१५ में प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हुयी। प्रसिद्ध श्रीमंजो लेखक ई० एम० पारेस्टर ने पेरिस में इसके प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता की। सन् १९१६ में डा० मुल्करजि आनन्द तथा मन्नाद लही के प्रयत्नों से भारतीय प्रगतिशील लेखक संघ की नींव डाली गयी। उसका पहला अधिवेशन स्वयंसेवक में हुआ। हिन्दी के जनप्रिय उपन्यासकार एक कहानी लेखक सुशी प्रेमचन्द्र उससे सम्बन्धित चुने गये। सम्बन्धित पर वे डिये गये कारण में उन्होंने कहा—“प्रगतिशील लेखक संघ, यह नामकरण ही मेरे विचार से गलत है। साहित्यकार या कलाकार मेरे विचार से स्वाभाविक प्रगतिशील होता है।... नीति-शास्त्र और साहित्यशास्त्र का एक ही लक्ष्य है। केवल उपदेश विधि में अन्तर है। नीतिशास्त्र नहीं उपदेशों के द्वारा सृष्टि और मन पर प्रभाव डालने का प्रयत्न करता है। साहित्य ने अपने नित्य मानविक आवश्यकताओं और भावों का स्पर्श चुन लिया है। मन यह करने में सक्षम नहीं कि मैं और चीजों की तरह साहित्य का मैं उपयोगता की तुला पर तौलता हूँ।... तुला की देखकर हमें हमालय आनन्द होता है कि उनमें क्या की आशा हाता है।

“हमारा कर्मान पर बड़ी मात्रा में प्रकाश डालने निम्न कुछ चिन्तन हो, मानवता का नाश हो, जीवन का मर हो, सुख की आत्मा हो, जीवन की सन्तुष्टता का प्रकाश हो—जा हममें गति और मर्त्य और बेचनी पैदा करो, सुनाये नश करो। कि अन्त और उपलब्धि मोना धृष्ट का लक्षण है।”

प्रमचन्द्र जो न भाषण में उपयुक्ततावाद का समर्थन तथा नव जगत् का सदृश चिन्तन है। पहले ये साँचीवाद के बड़े भागी समर्थक थे। उनको प्रामाणिक रचनाओं उन्नी विचार धारा ने ज्ञात प्राप्त है। आदर्श-मुक्त यथार्थवाद उनकी रचनाओं की आत्मा है। यह सत्य है कि उनके उस भाषण में मार्क्स की

विचार पाग की कोई विशेष बात नहीं मिलती किन्तु उसके बाद उन्होंने यह अनुभव करना शुरू कर दिया कि—“हिन्दो से लड़ने के लिये हथियार बाँधना पड़ेगा। उनके यज्ञों का शिकार होना देवतारान नहीं जड़ता है।० उसी वर्ष उनकी मृत्यु हो गयी।

उनकी मृत्यु के पश्चात् भी नयी पीढी अपनी कार्य मनोयोग पूर्वक करती रही। मार्च सन् १९३७ में 'विशाल-भारत' में 'भारत में प्रगतिशील साहित्य की आवश्यकता' शीर्षक से ठाकुर शिवदान सिंह चौहान का एक लम्बा चौड़ा प्रबंध प्रकाशित हुआ। उन्होंने मार्क्सवाद, बर्ग-संघर्ष, तथा वस्तुवाद की चर्चा की। वर्तमान साहित्य को पूँजीवाद को हातोन्मुख प्रवृत्तियों का चोतक बताया और साहित्यकारों से बर्गवादी साहित्य सर्जन करने की अपील की। इस प्रबंध ने हिन्दी संसार में तहलका मचा दिया और लोग इस विषय पर आस-पस बिचार विमर्ष करने लगे।

सन् १९३८ में प्रगतिशील लेखक संघ का दूसरा अधिवेशन विश्व कवि रवि ठाकुर की अध्यक्षता में हुआ। भारतीय साहित्यकारों पर इसका पर्याप्त प्रभाव पड़ा। उसी वर्ष कालाकास्त्र से सर्व श्री सुमित्रानन्दन पंत और नरेन्द्र शर्मा के सम्पादकत्व में 'रूपाम' नामक नये पत्र का प्रकाशन प्रारम्भ हुआ। इसमें प्रगतिवाद की अनेक रचनाएँ निकलीं। कुछ दिनों के बाद यह पत्र बन्द हो गया। उसके पश्चात् काशी के 'हंस' ने प्रगतिवादियों का साथ दिया। सन् १९४१ में शिवदान सिंह चौहान उसके सम्पादक नियुक्त हुये। 'हंस' प्रगतिवाद का प्रतिनिधि पत्र बन गया। हिन्दी के जगद्गुरु आज़ोचको का भी समर्थन हंस मिलने लगा। हिन्दी साहित्य सम्मेलन के पूना अधिवेशन में पं० नन्ददुलारे काजपेयी ने कागज की इस नवीन प्रवृत्ति पर विस्तार से प्रकाश डाला। इसी बीच पं० सुमित्रा नन्दन पंत की 'दुग बाणी' गुंज उठी। उसका विशासन इन्दीधूमधाम से निकला। 'दुग बाणी में मैंने दुग के गय को बाणी देने का प्रयत्न किया है। यदि दुग की मनोवृत्ति का निम्बिमान आभास इसमें मिल सका तो मैं अपने प्रयास को निरल नहीं समझूँगा ?' पंत जी ने कदा नव सङ्कृति के लिये मानव जग में, पत-

सुप्रेमचन्द के अंतिम एवं अपूर्व उपन्यास 'रंगल सूर' के एक पात्र का रूपन।

भार आया है। युगान्तर हो रहा है। प्राचीन व्यवस्थानष्ट हो जायगी और उसके स्थान पर 'नवतल मुकुल मंत्ररियो' से विश्व शोभित होगा। परिवर्तन, सत्कार, नया नियम है। समय के सागर में अनेक लोग समा गये।

रजत स्वयं साम्राज्यवाद का लो नयनों में शोभन।

पूँजीवाद निशा भी है होने को आज समापन ॥

मध्यवर्ग को यह दशा है—

संगठित फा वह दास, विविध, विश्वास विधायक

यशस्वामी, व्यक्तित्व प्रसारक परहित निष्पत्ति

कृषक की दशा देखिये—

युग युग का यह मारवाह आरुढ़ नत यगतक

विश्व विपत्तिन शील अग्निकर्तृव्य वह निश्चल

यही रेत, यह द्वार वही वृष हँसिया आ हल

यह सस्ती सगृह कृषक स्वाधिन पर पादित

इपर भूमिक—

लोक क्रान्ति का अग्र दूत पर वीर जनाहत

नव्य भव्यता का उच्चायक शामक शामिन।

विश्व परितः नव नव अन्याय घृणा से पालित

जीवन का शिखा पावन अम से प्रख्यालित ॥

प्रगतिवादी विषय

मार्क्सवादी उन्नी दशक के आध्या पर पत जी ने अनेक मुद्दों रचनाये कर सन १९२८ में ईसा म प्रगतिवाद का मूल पात किया। उनमें प्रभावित होकर अन्य कमि भी इस आग्र झूठ और उनका लगनी समाज की विभिन्न दुर्घटनाओं का उद्धार करने का रचना करने लगे। राम विलास शर्मा ने भी 'कलियुग और इन्डिया का नाव' नामक एक अन्तर्गत एक छोटे टांग कविता लिखी। पत जी के साथ साथ प्रगतिवादी कमि यह अनुभव करने लगे—

आत मन्य शिक, मन्द केवल वर्गों में है सीमित।

ऊँचे मूल मर्दान को होना अधोमूल है निश्चित ॥

(पत, मूल्यांकन, रूपान्तरण १९३८)

इस प्रकार की घोषणा करते हुये एक अदम्य उत्साह एवं अमिट विश्वास के साथ उन लोगों ने समाज की उस विपन्न अवस्था का चित्र खींचा जिसे उच्च-कार्य ने अपने स्वार्थ के कारण संभव बनाकर शत शत नैतिक बन्धनों के जाल में जकड़ डाला था ।

प्रगतिवादी कवियों ने अपने गाँवों की दशा देखी । उनमें रहने वाले लोगों का नारकीय जीवन देखा और वे उसमें आमूल चूल परिवर्तन देखने के लिये आहुल दिखलाई पढ़ने लगे । भगवती बाबू ने 'मैंसा गाड़ी' के माध्यम से प्राणीयों की दुर्दशा का जो चित्र खींचा है उसकी सजीवता आज भी क्यों की रयी है—

उस ओर क्षितिज के कुछ आगे, कुछ पाँच कोस की दूरी पर
गूँ की छाती पर फाँड़ों से हैं उठे हुये कुछ कच्चे घर ।
मैं कहता हूँ रंगहर उसको, पर वे कहते हैं उसे घाम
जिसमें भर देती निज घुन्थलापन असफलता की सुबह शाम ॥

पशु चरकर नर पित रहें जहाँ, नारिओं जन रही है गुलाम ।
पैदा होना फिर मर जाना, यह है लोगों का एक काम ॥

×

×

×

चरमर चरमर चूँ चरर मरर जा रही चला मैंसा गाड़ी ॥

गाँव के बच्चे जिनको यदि उचित परिस्थितियाँ मिल पाती तो उनमें विकास की पूरी संभावनायें थी परन्तु जो आज पूँजीवादी व्यवस्था के चंगुल में पड़े छुट-पटा रहे हैं । इसमें कुछ सीमा तक उनका भी दोष है । इसे दूर करने के लिये कवियों ने कुछ अत्यन्त सुन्दर र्व्यम्प मूलक कवितायें लिखीं । पत जी ने ग्राम देवता की प्रणाम किया ।

राम राम

हे ग्राम्य देवता, यथा नाम

शिक्षक हो तुम, मैं शिष्य तुम्हें सविनय प्रणाम
विजया, महुआ, ताड़ी, गाँजा भी सुबह शाम
तुम समाहित नित रहो, तुम्हें जग से न काम
पीड़ित, पीड़े, ओझा, मुत्तिया औं साधु संत
दिसलाते रहते तुम्हें, स्वर्ग अपर्ग पंथ

जो या, जो है, जो होगा, सब लिख गये मन्य
विज्ञान ज्ञान से बढ़े, तुम्हारे मंत्र तंत्र

X X X X

राम राम

हे घाम देव लो हृदय याम

अब जन स्वातन्त्र्य युद्ध की

जग में घुम धाम

उद्यम जनगण युग

प्रान्ति के लिये बाँध लाम

तुम रूढ़ि-रानि काँ खा

अपरीम, लो चिर विराम ।

इस प्रकार गाँवों पर अनेक कवितायें लिखी गयीं । पत जी ने तो 'ग्राम्य' ही लिख डाला जिससे गाँवों की वर्तमान दशा पर उनका बौद्धिक महातुम्हूति का पूरा पता चलता है । इतना हाते हुए भा यह कहना पड़ेगा कि किसानों के अर्थ-कींश चित्र गद्यरमक एक मित्रोप है । इनके पश्चात् जन जागरण मान की दारी आती है । इस प्रगतिवादी कविता के अन्तर्गत श्लाघा रखा है । सबसे पहले उसी ने प्रान्ति का पथ प्रदर्शन किया । वहाँ के मजदूर और किसानों ने 'लाल निशान' खोले और सारी अव्यवस्थाओं का दूर करके अपने राज्य की स्थापना की । इसलिये रूस पर अनेक कवितायें लिखी गयीं । नरेन्द्र शर्मा ने पोपुला की कि रूस का दुश्मन नारी मानवता का शत्रु है ।

लाल रूस है ढाल साधियो, सब मजदूर किसानों को
वहाँ राज है पंचायत का, वहाँ नहीं है बेकारी ।

लाल रूस का दुश्मन साधा, दुश्मन सब इन्सानों का
दुश्मन है सब मजदूरों का, दुश्मन सभी किसानों का ।

खोलो लाल निशान

हो सब लाल जहान, खोलो लाल निशान

रूस पर अनेक कवितायें लिखी जाने लगीं । लगता था जैसे प्रगतिवादी बल्ले के लिये रूस पर रचना करना आवश्यक हो । इस परम्परा में लिखी गयीं भी शिवमगल सिंह 'सुमन' की 'मास्की अब भी दूर है' बड़ी सशक्त रचना है ।

ज से प्रेरणा ग्रहण करके हमारे कविगण वर्तमान जनश्रया का सर्वनाश करने को मनना करने लगे। इसके लिये समाज की प्राचीन कटिमें एवं मान्यताओं पर प्रहार करना उन्होंने आवश्यक समझा। ईश्वर की प्राचीन धारणाओं की धूरा की धूल से सत्कार करने का साहोचर्य होने लगा। 'संयत्न' जी की कविता में—

झाड़ भी जन-जन जिसे करबस होकर याद करते

नाम से विसृज्य गुनाहों के इतिये फरियाद करते

किन्तु मैं उत्तक धूरा की धूल से फरियाद करता।

नारी सदा से काव्य का विषय रही है। प्रगतिवादी कवियों ने भी नारती दाँटे से उठे देखने का प्रयत्न किया है। अभी तक वह पुरुष वर्ग के शोषण का शिकार बनती रही है। पुरुष ने नारी को बाह्यो सीन्दर्य प्रकाशनों से सजा कर उसे मूर्ख बना दिया है। धार्मिक नारी तो अपने को इतना भूल गई है कि उसे पहचानना तक कठिन है। नारी अब नारी नहीं रह गयी। पंत जी के अनुसार उसे 'नारी' छोड़कर और कुछ भी कहा जा सकता है।

तुम सब कुछ हो धूल, लहर, तिनली बिहनी, नार्वानि

आधुनिके तुम नहीं जगत् कुछ नहीं निर्मल तुम नारी

उन्होंने हीन दुनियाँ से स्तब्धचित्त केवल हाथ दिशासमयी कुछ बंधुओं पर भी 'स्वीटपी के प्रति' शीर्षक कविता में व्यंग्य किया है। नारी के प्रति पुरुष का प्रेम अत्यन्त स्वाभाविक है। सहाचार एवं संयम के कारण इसे योग्यनीय बना दिया गया है। किन्तु प्रगतिवादी कवि इस योग्यनीयता की सहाय वासना वृत्ति का एक कथनमान मानता है। उसके अनुसार पवित्र शौर स्वाभाविक प्रेम में सारथ होना आवश्यक है। इसे गुले रूप में करने का तो खम्भ सिद्ध अभिकार है।

धिर रे, मनुष्य, तुम स्वच्छ, स्वस्थ, निरुत्तल बुम्बन

अस्ति कर सकते नहीं दिया के जघनों पर ?

मन में सज्जित, जन से शक्ति तुम्हें गौरव

तुम प्रेम प्रकट करते हो नारी से कायर ॥

क्या छुट्ट गुल ही बना रहेगा सुदिमान।

नर नारी का स्वाभाविक स्वर्गिक आकर्षण ॥—पंत

हिन्दी : मूल और शाखा

उपयुक्त विचारों का दान करने में पत जी ने पात्र अयान का ध्यान नहीं रखा। चाहे समाज में इससे उल्लङ्घन ही क्यों न पहुँच जाय। यह युग संदर्भ का युग है। इंग्लिशों ने इस काल की अधिकांश कविताएँ सामाजिक हैं। फिर भी जब कभी प्रगतिवादी कवियों ने उधर से ध्यान हटाकर प्रकृति की ओर दृष्टि डाली है, उसे शान्ति मिली है। पत जी ने सरल भाषा एवं सीधी सादी शैली में प्रकृति के अनेक मनोरम चित्र खींचे हैं। प्रभात में ग्राम शोभा पर जरा एक दृष्टि डालिये —

भरकत दिव्ये सा तुला ग्राम
जिस पर नीलम नभ आच्छादन
निरुपम द्विमात मे रिंग्ग शान्त
निज शोभा से हरता जन मन

केदारनाथ आग्रवाल खेत की मेड़ पर बैठ कर पौधा का स्वयंवर देख रहे हैं। स्वयंवर में सरली दुलहिन कनी हुयी है।

सरसो का न पृथ्वी
✓ हो गयी सबसे सयाही
हाथ पाले कर लिये हैं
ब्याह मंडप में पचारी
फराग गाँता माम फरागुन
आ गया हो पास जेते

देखता है मैं स्वयंवर हो रहा है।

इस प्रकार ने स्वतंत्र प्रकृति बिना की सख्या कम है। हुआ यह है कि प्रकृति के माध्यम से अधिकांश सामाजिक अग्रगण्यताएँ व्यक्त हुयी हैं अथवा प्रकृति कवि की किसी भावना का प्रतीक बन कर कविता में आई है। केदारनाथ आग्रवाल की 'गर्' शीर्षक रचना इसके उदाहरण में पेश की जा सकती है। छायावादी कवियों की तरह प्रगतिवादी कवियों की प्रकृति सम्बन्धी कविताओं में दार्ष्टिक्य कमता एवं स्वातन्त्र्य नही है। उन पर बोद्धिकता का प्रभाव अधिक है।

दोनों कालों में प्रगतिवादी भीषण अकाल भी पड़ता है। यह हिन्दी के सभी कवियों का ध्यान अग्रणी और आकर्षित करता है। वहाँ तक कि बचन जी तथा महादेवी जी तक का कवि वहाँ की कदवा से दूनीयता है। सब लोग

उन पर रचनाएँ करते हैं । प्रगतिवादियों ने इसे पूँजीवाद का अभिशाप कहा । प्रतिक्रिया कवियों ने बंगाल की ग़रीब श्यामला भूमि की तत्कालीन दशा पर सर गेट लिया । मानवता ने दानवता का रूप धारण कर लिया । जनता जूट्टे पतलों पर खुत्तों में रोड़ लगाती रही । चौरबाज़री बंगमहलों में विलासिता की आँग मिलावटी खेलने रहे और बाहर चुषा की आग में झुलनता हुआ माप कुछ दानों पर बेड़ा बेचना रहा । बेदारनाथ अग्रवाल ने तत्कालीन दशा का एक मार्मिक विवरण दिया है ।

बाप बेड़ा बेचता है
भूरा से चेहाल होकर
धर्म धोरन प्राण खोकर
हो रहा अनराति घोर
राष्ट्र सारा देखता है
बाप बेड़ा बेचता है

मैं अचेतन हो रहा हूँ
मूर्च्छना में रो रहा हूँ
दाम के नियम चरण पर
भ्रम माया टेकता हूँ ।
शर्म से आँखें न उलती
राप से छाती धधकती
और अपनी दासता का
शूल उर को ज़ेदता है
बाप बेड़ा बेचता है ।

ममन जी ने भूगो और नगो को बाणी का बंद दिया । उन्होंने कहा—

मेरे पैसे या दो पैसे
हिम भमग्नि के तुमसे होते
इर्मा लिये मैं अपनी बाणी
तुम्हें भेजना हूँ चन्दे मे
सम्मान है तुमसे कुछ बलदे
और कालिसा करे भेररा

निकल पड़ो तुम सहसा कह कर
अपनी रोटी अपना राख
इन्कलाब जिन्दाबाद

इस प्रकार प्रगतिवादी कविताओं के विषय विभिन्न वर्गों की मनोदशा, तत्कालीन सामाजिक परिस्थिति, नारी, प्रकृति आदि के अतिरिक्त सामयिक समस्याएँ भी इन्होंने उत्तेजक शैली में व्यक्त किया गया है।

प्रगतिवादी कवि

श्री सुमित्रानन्दन पंत प्रगतिवादी कविताओं के जनक के रूप में वाद दिये जाते हैं। सर्व प्रथम उन्होंने ही मार्क्सवाद से प्रभावित रचनाएँ कीं। स्वपितामह रूप से तो वे गांधीवाद एवं भारतीय आत्मवाद पर पापक हैं किन्तु सामूहिक कल्याण के लिये उनका मार्क्सवाद में विश्वास है। इन्हींलिये उन्होंने हिंसामय क्रान्ति का कभी समर्थन नहीं किया। पंत का मध्यम मार्ग के अनुयायी है। एक ओर उन्होंने रुढ़िवादिवा का कहा। पट्टकार बनकारी और दूसरी ओर संश्लेष बलवादिशों से दृष्टे विस्तार का कामना का। वे जबल बाहरी आर्थिक समता से ही संतुष्ट नहीं हैं। उनका अनुसार मानव मानव के बीच आन्तरिक साम्य होना चाहिये। आत्मवाद पर हैंसन बन्का के लिये यह कहते हैं—

हाट नाम का आन बनाआगे तुम मनुज मनाज
आत्मवाद पर हमनें हो भानिकता का रट नाम

X

X

X

मानवता की मति गटोले तुम सवाकर चाम

सब पृष्टिये तो उनका कुक्षर आत्मवाद की है और है परन्तु यह यह भी जानते हैं कि भानिकता की एक सीमा तक हा उपेक्षा की जा सकती है। आधुनिक कवि की न मका य वह आगे का बिल्कुल स्पष्ट कर देने हैं—“ऐ तहाविक भोलिकवाद आर भारताय आध्यात्म दर्शन म मुम्के किसी प्रकार का विरोध नहीं जान पड़ा। क्योंकि मैंने दोनों का लोकोत्तर कल्याणकारी पक्ष ही प्रशंस किया है। मार्क्सवाद के भीतर भ्रम खोत्रिम न समझन, बरु भषण आदि में समग्र्य रखने वाले बल्य दृश्य का निमका उल्लविक निरर्थक आर्थिक और राजनैतिक क्रान्तियाँ ही कर सकती हैं, मैंने अपनी कल्पना का अग्र नहीं बनने दिया।”

पंत जी पहले सबसे कमनीय कल्पनाओं एवं छान्दर्यानुभूति के कवि थे।

‘युगवाणी’ और ‘आम्बा’ में उनकी प्रतिभा यथार्थ की भूमि पर आ खड़ी होती है। युगवाणी की अधिकांश रचनाएँ सिद्धान्तों का प्रतिपादन करती हैं इसलिये उनमें गद्यात्मक शुद्धता का आ जाना अत्यन्त स्वाभाविक है। इसी की प्रगतिवाद का सर्वप्रथम हिन्दी ग्रन्थ मानना चाहिये। ‘आम्बा’ में उन्होंने ग्राम्यजीवन के नाना चित्र अंकित किये हैं। उसमें रूढ़िवादी मान्यताओं से आद्यज्ञ ग्रामदेवता, धोत्रियों, कहारों आदि के नाच, नहान, आदि अनेक विषयों पर सुन्दर कविताओं का समूह है। यद्यपि उनको कविताओं में ग्राम जीवन के प्रति एक बौद्धिक सद्दानुभूति का ही दर्शन होता है फिर भी उनमें उनका कवि रूप पूर्णतः सुरक्षित है। उन कविताओं की भावसंग्रस न्यून अवश्य है परन्तु मूर्ति विधायिनी कल्पना की प्रचुरता के कारण कमियों की ओर दृष्टि नहीं जाती। वह अपनी रचनाओं में निम्न वर्गों की जनता की कष्टोत्पादक दशा का मार्मिक वर्णन करते हैं। ‘वे आँखें’ में उन्होंने एक ऐसे किसान का वर्णन किया है जो जमींदारों उनके कारकुनों और सूदखोरों के शोषण से उन्नद्ध गया है। ‘वह बुद्धा’ में उनकी लेखनी का चमत्कार देखिये—

उसका लम्बा डोल डोल है

हड़ी, कड़ी, काटी चौड़ी।

इस सण्डहर में बिजली सी।

उन्मत्त अजानी होगी दौड़ी ॥

वह बुद्धा अब हाथ जोड़कर भीख माग रहा है। उसकी कारणात्मक दशा किसके कारण हुयी है? हमारा समाज इन विपदाओं का शिकार है जिसे दूर करने के लिये समाजवाद की प्रतिष्ठा करनी होगी। इसके पश्चात् वह आगे बढ़कर मार्क्सवाद के आगे की भूमि की ओर संकेत करते हैं। ‘स्वर्ण धूलि’ और ‘स्वर्ण किरण’ का कवि अपनी दिव्य कल्पना चक्षु के द्वारा आध्यात्मिक चेतना जगाने का प्रयास करता है। आज संसार की बहिर्चेतना जाग्रत है। परन्तु अन्तर्चेतना सुप्त। संसार अज्ञान है। इसका कारण यह है कि विज्ञान और दर्शन में एकता का अभाव है। समाज में शान्ति स्थापित करने के लिये दोनों में सामञ्जस्य उपस्थित करना पड़ेगा। वही समाज अपनी मान्यता का अधिकारी है जिसमें व्यक्ति की आत्मोन्नति का पूर्ण अन्तर मिल सके। यह अभी होना ज़रूरी है। अधिकारों की समझौते और अपने कर्तव्यों की पूरा करते रहेंगे। वे समाज और

व्यक्ति में समन्वय स्थापित करना चाहते हैं। उनका दृढ़ विश्वास है कि भाव स्वयं और वस्तु स्वयं में सामञ्जस्य स्थापित नबिने बिना निम्न में आनन्द की प्रतिष्ठा नहीं हो सकती।

प्रगतिवादी कवि अपने भावनाओं एवं विचारों को जनता तक पहुँचाना चाहता है। इसलिये रचनाओं में सरलता एवं सुशोषण लाना ही उसका उद्देश्य होता है। वह सरल भाषा का प्रयोग करना चाहता है। अविध्यज्ञान की सरलतम शैली को अपनाना चाहता है। सरल भाषा का प्रयोग भी दो तरह का होता है। शिष्ट जन प्रयुक्त सरल शब्द योजना द्वारा तथा व्यावहारिक भाषा के शब्दों द्वारा। परन्तु जी की कविताओं का विश्लेषण करने पर यह बात मालूम होती है कि यद्यपि वे रचनाओं में सरलता एवं शोषण लाने का आकांक्षा रखते हैं परन्तु फिर भी वे मूल रूप को बदल नही पाये हैं। इन प्रकार की रचना करते समय थोड़े बहुत ग्रामीण शब्द एवं राजनीति की पत्रिकापिक प्रयोजनियों भी आ ही गयी हैं। अलंकार अपने स्वाभाविक रूप में आये हैं। हाँ! इन छोरे आने से व्यंग्योक्ति में अधिक निगार आता है। अन्योन्यायों भी बदल गये पक्षों हैं। उदाहरण के लिये 'स्वीटपा न प्रानि' रचना दर्शनीय है जिसके माध्यम से उद्देश्य मध्यमार्ग नाम जानने पर व्यर्थ किया है। उनका व्यर्थ व्यक्तित्व न होकर सामाजिक है। समान पर द्वेष को मानना नहीं बालक सुधार की प्रेरणा देता है। आगे चलकर समाज श्रियता बहुत बड़ा है। वह थोड़े से शब्दों में अधिक में अधिक भाव भरने का चेष्टा में गत दीव पढ़ते हैं। अपनी भाषा और शैली का कारण यह इलाक़ के बीच भाषा पहिचाने जा सकते हैं।

दिनकर—“पणक प्रगतिवाद का दूसरा प्रायश्चित्त की है श्री रामचारी सिंह 'दिनकर'। उनका जन्म विशाखा प्रान्त के अन्तर्गत सन् १९६५ वि० में सीतामढ़ी में हुआ था। २०० ए० तक शिक्षा प्राप्त करने के पश्चात् उन्होंने अधीनस्थान के प्रमुख विभागों, एवं आचार्य के कार्य में कार्य किया। अन्तर्गत जीवन में ही उन्होंने कविताओं लिखना आरम्भ कर दी थी। आज वह अपने प्रान्त में सरकार की ओर से प्रमुख विभाग में कार्य कर रहे हैं। अभी तक दिनकर जी के रेगुलर, -६०, विद्यालयिका रचना, कुरुक्षेत्र एवं कर्नाटक विभाग नामक अनेक काव्य संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं।

दिनकर पुस्तकालय के उल्लास, पौष्ट, एवं आंगण के जागरूक राष्ट्रीय

प्रिय हैं। उनकी राष्ट्रीयता के अनेक रूप देखने को मिलते हैं। कहीं पर उन्होंने स्तोन के सौम्य पूर्ण इतिहास का स्मरण दिनाकर जनता को हीन भावना को दूर करने तथा अपने आत्म विश्वास जमाने का प्रयत्न किया है। 'दिमानय के तिर' शीर्षक कविता में उन्होंने अपनी सम्पूर्ण शक्ति से यही चित्रित किया है।
उदाहरण लीजिए—

रे गेरु युधिष्ठिर को न यहाँ
जाने दे उनको स्वर्ग धीम।
पर फिर हमें गान्धोव गदा
लौटा दे अर्जुन, भीम वीर ॥

कह दे शंकर में करें आज
वे प्रलय नृत्य फिर एक बार।
सारे भारत में गुँज उठे
हर हर वम वम का महोत्सव ॥

ले अँगड़ाई हिल उठे घग
कर तू निगट स्तर में निनाद।
तू शैलगत, हुँकार मेरे
फट जाय कुहा भागे प्रमाद ॥

तू मौन त्यागकर। सहनाद
रे तपी आज तप का न काल।
नवयुग शंस ध्वनि जगा रही
तू जाग जाग मेरे विशाल ॥

मेरी जननी के हिम किण्ट -
मेरे भारत के मध्य भाल।
नवयुग शंस ध्वनि जगा रही
जागो नगपति जागो विशाल ॥

उनकी राष्ट्रीयता का दूसरा रूप समाज के शोषितों के प्रति सहानुभूति एवं शोषकों के प्रति आक्रोश वर्णों के रूप में दिग्गतायी पड़ता है। उन्होंने गरीबों, किसानों और मजदूरों के दलित जीवन का बड़ा सफल चित्र खींचा है। उनकी

मिहामन खाली करो कि जनना जानी है ।
दो राह समय के रथ का घर्जर नाद सुनो मिहामन खाली करो कि जनना
जानती है ॥

सदियों से ठंडी बुझी आग सुनबुगा उठी ।
मिट्टी तोने का दाव पहिन उड़लानी है ॥
दो राह समय के रथ का घर्जर नाद सुनो ।

मिहामन खाली करो कि जनना जानी है ।

उनके कवि का भी सम्बन्ध है । परन्तु कारण है कि एक ओर उनके कविताओं में दुखी मानवता का अस्तित्व, जीवन और सुदृढ़ता है तो दूसरी ओर अनेक मनवता हँकारती और आशापूर्ण गर्वोन्मिष करती है । निरुद्ध दिनकर जी नदी आशा और उत्साह के कवि हैं, शान्ति और निर्माण के कवि हैं ।

उनकी भाषा खड़ी बोली है परन्तु उसमें ब्रज भाषा और उर्दू के शब्द भी प्रचुर मात्रा में मिलते हैं । उनकी शैली पर उर्दू का अधिक प्रभाव है । उठो का सा झोंक और प्रवाह भी उनकी रचनाओं में मिलता है । उनकी सरल और जुम जाने वाली शैली ने उन्हें नवयुगों का सर्वप्रथम कवि बना दिया है ।

श्री नरेन्द्र शर्मा ने सर्वप्रथम 'प्रवानी के गीत' के द्वारा अपनी रोमांटिक कविताओं का परिचय हिन्दी सहर को दिया था । बाद की पंथी से प्रभावित होकर वह प्रगतिवाद की ओर तूँ है । उन्हीं की तरह उनका भी विकास हुआ । शर्मा जी सामयिक परिस्थितियों के प्रति सदैव जागरूक रहे हैं । अपनी नीति का प्रतिपादन करने समन उनके समन्वय के दंग को देखने ही बनता है । उन्हींने मजदूरों के गाने योग्य गीतों की रचना की इसलिये उनके प्रचारकत्व का अर्थ ही गनी है । सरल खड़ी बोली उनकी भाषा है । शैली में प्रवाह सरलता और गहराई है ।

डा० विनयन सिंह 'मुनन' का प्रगतिवादी कविताओं में एक प्रमुख स्थान है । आन्तर साहस देश विदेश के राजनैतिक एवं समाजिक घटनाओं पर सदैव ध्यान रखते हैं । सामयिक विषयों पर भी उन्हींने अनेक सुन्दर रचनाएँ की हैं । 'नारको शब्द भी दूर हैं' उनके सर्वाधिक लोकप्रिय रचना है । व्यक्तिगत जीवन से सम्बन्ध विषयों पर लिखते समय भी उन्हें लोक कल्याण का सदैव ध्यान रहता है । अपनी रचनाओं के द्वारा वह शक्ति, उत्साह, और आशा का निरन्तर

फा है। भाषा धारणीय की रखी बोली है जिसमें ग्रामीण भाषा के शब्दों एवं लक्ष्मी की पारिभाषिक शब्दावली का सुलभ प्रयोग हुआ है।

श्री सुरेन्द्रप्रसाद भीखाखत ने हिन्दी की 'मजदूर' और 'जागरण के गीत' नामक दो काव्य ग्रंथ दिये हैं। मजदूर में समय समय पर लिखी गयी राजनैतिक नृतिनाट्यों के अतिरिक्त अनेक रोमांटिक गीत भी हैं। मजदूरों की बेचारी का बड़ा सफल चित्रण सुरेन्द्र जी की रचनाओं में हुआ है। 'जागरण के गीत' हिन्दी कविता को अनेक नये नियम देता है। उन्होंने रेलगाड़ी, डाकिया जैसे नियमों के माध्यम से आधुनिक मानवता के समस्याओं को छूने का प्रयास किया है। भाषा शुद्ध रखी बोली है। छंदों में संगीत और प्रसाद पर्याप्त मात्रा में मिलता है। भारत भूषण अमरनाथ, रामेश्वर राय, शिव बोध और नैमिचन्द्र की प्रशस्ति नये-नये शिष्यों और प्रयोगों की ओर अधिक है। नीरज, दिनकर की परम्परा की कड़ी का विस्तार करते हैं। मार्गार्जुन में प्रचारमयकता अधिक है। प्रगतिवाद के अधिकांश कवियों का ध्यान कविता के मात्र पद पर ही अधिक है। कला पद की ओर उनका ध्यान कम जाता है। ये छंदों की ओर अधिक लक्ष्य नहीं रखते इसलिए उनका संगीत उनसे उत्तरोत्तर दूर होता जा रहा है और पद्य का रूप में बदलता जा रहा है।

प्रगतिवादी कविताओं का सम्यक विवेचन करने के पश्चात् निम्नांकित प्रश्नों के दर्शन होते हैं।

प्रगतिवादी कवियों की प्रवृत्तियाँ

१—सामाजिक न्याय और सामयिक समस्याओं के प्रति जागरूकता—
प्रगतिवादी कवि विश्व की न्यायवादी दृष्टिकोण से देखता है। वह नित्य के जीवन में घटने वाली देश एवं विदेश की घटनाओं तथा उनकी संभाव्य प्रति-
न्याओं पर दृष्टि रखता है। वह उन पर अपने दृष्टि से विचार करता है और तत्कालीन समस्याओं का निदान प्रस्तुत करता है।

२—शोषण के प्रति आक्रोश तथा शोषितों के प्रति सहानुभूति की भावना—शोषण का विरोध करने के लिये ही प्रगतिवाद का जन्म हुआ है। प्रगतिवादियों को किसी प्रकार का शोषण सह्य नहीं है। शोषितों के प्रति उनकी सदा प्रशंसा सहानुभूति है। ये अपनी रचनाओं के द्वारा उन्हें सचेत करते हैं। उन्हें प्रगति के लिये तैयार करते हैं। समाज की भावना को दूर करने को का

नवयुग

मलय की छाया' और 'वदना की कछार' लिखकर घरु तथा छन्द में नवीन प्रयोग किये थे। उनके बाद निराला जी ने मुक्त छन्द को अनेक स्त्यों और शैलियों में प्रस्तुत किया। प्रयोगशील काव्य का स्पष्ट विकास उनके 'कुंकुरमुत्ता' और 'नयेपत्ते' में देखने को मिलता है।

छायावादी काव्य में घोर वैयक्तिकता और ऐकान्तिकता ही दो ऐसे तत्त्व थे जो उसके विनाश के कारण सिद्ध हुये। सामाजिकता की उपेक्षा के कारण छायावाद का हाथ हुआ और प्रगतिवाद की प्रतिष्ठा हुयी किन्तु उसके अन्तर्गत भी श्रेष्ठ रचनायें न हो सकीं। प्रगतिवादी कवियों में अनुभूति का अभाव था, गद्यात्मकता थी, घोर बीदिकता थी और था केवल सिद्धान्तों की पोषणा इसके कारण उनमें अपेक्षित कलात्मकता न आ सकी। यद्यपि वह युग उनके अनुसृत था। उनकी वर्षावस्तु की प्रचुरता भी प्राप्त हो सकती थी किन्तु उनमें न तो वैसी प्रतिभा थी और न तो वैसी साधना करने की क्षमता ही। इसके कारण कविताओं में प्रभास की प्रयत्नीयता न आ सकी। उनके नारे पाठकों के रागात्मक प्रतिक्रियाओं से सम्बन्ध स्थापित करने में असफल सिद्ध हुये।

प्रयोगवाद का जन्म और उसके प्रवर्तक

विश्व की राजनीतिक एवं आर्थिक परिस्थितियों से समाज का मध्यम वर्ग दूढ़ने लगा। द्वितीय महायुद्ध (१९३९-१९४५) के पश्चात् वो दशा और भी शोचनीय होने लगी। आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण लोगों का नैतिक-पतन होने लगा। इस वर्ग के कवियों के लिये यह दशा असह्य हो उठी। ये अपनी सामाजिक एवं सामाजिक स्थिति में घोर असंतोष का अनुभव करने लगे। उनकी संवेदनायें उलझ गयीं। इनको व्यक्त करने के लिये उन्होंने भाषा की ओर निहास। यह असमर्थ दोष पड़ी। प्राचीन उपमारों, उल्लेखों और रूपक नवयुगीन भावनाओं को पूर्ण करने में निरक्षता का अनुभव करते से मालूम पड़े। आंग्लकवि डॉ॰ एस्० इलियट उनका पथ प्रदर्शन करने लगा और ये भट्ट प्रयोगों पर उतर आये। हिन्दी में इस प्रकार की कवितायें लिखी जाने लगीं। सन् १९४३ में अश्वेय जी ने गजानन माधव मुक्तिबोध, गिरजाकुमार माथुर नेमिचन्द्र जैन, भारतभूषण अग्रवाल, प्रभाकर माचवे रामविलास शर्मा तथा अपनी प्रतिनिधि रचनाओं का एक संकलन 'तार सतक' के नाम से निराया। उसके प्रकाशन के साथ ही साथ साहित्य में एक वित्प्लव उठ

17वां दिनको अमेय मान लिया गया है। वह भाषा को अप्रय स पक 'त्रिराम' अर्को से अर्को और सीधी तिरछी लकीरों से, छोटे बड़े टाइप से, सीधे उल्टे अपों से, लोगों और स्थानों के नामों से अपूरे वाक्यों से उलझी हुयी संवेदना की सृष्टि को पाठकों तक अशुभ्य पहुँचाना चाहता है। उनका कहना है कि 'लोपारणीकरण' की प्रणालियाँ जमकर रुद्ध हो गयी हैं।

अनेय जी के अनुसार आज का व्यक्ति यौन वर्जनाओं का पुञ्ज है। मानवमन यौन कल्पनाओं से लदा हुआ है। वे दमित और कुण्ठित हैं। इस-लिये सौन्दर्यचेतना भी उससे आक्रान्त है। इसे आप मानव का आन्तरिक संघर्ष कह सकते हैं। बाह्य संघर्ष इससे भी जटिल है। व्यक्ति व्यक्ति का। ऐसी ऐसी का। इस प्रकार वर्गगत चेतना व्यक्तिगत चेतना को दबा रही है और आन्तरिक संघर्षों के कारण उनकी संवेदनाएँ उलझ गयी हैं। उसकी अनुभूतियाँ बड़ी सीधे हैं किन्तु वर्जनाएँ भी कम कठोर नहीं हैं। इसलिये वह सामाजिक तत्त्व को भी बौद्धिकता के ही माध्यम से व्यक्त करता है। उपर्युक्त दोनों पुस्तकों के अतिरिक्त अज्ञेय द्वारा सम्पादित 'प्रतीक' में भी प्रयोगवादी कविताएँ निम्नलिखित रूप से छपती रही हैं। पटना से प्रकाशित होने वाले 'इन्डिक्सीय' और 'गटल' ने भी इसके इतिहास निर्माण में पर्याप्त योग दिया है।

प्रयोगवाद के विषय

प्रयोगवादी कवियों ने जीवन और समाज के अनेक विषय लिखे हैं। उन्होंने शृङ्गार मूलक रचनाएँ भी लिखी हैं और सामाजिक भी। प्रकृति पर भी उनकी लेखनी उठी है और आत्मचिंतन की भी सीधी वेदों रेताने उन्होंने खाँची हैं। उनके कवि ने 'चाँदनी' का भी दर्शन किया है और 'प्रिया स्पर्श' की विदरन से भी शत्रुभन का भयंकार भरत है। प्रेम की अनुभूतियों का समार्य चिन रीचने के साथ ही साथ उन्होंने अप्रय, तथा 'गदरा' तक को भी नहीं छोड़ा है। डॉ० रामविलास शर्मा ने खेत में काम करते हुये मजदूरों का चित्र इस प्रकार खींचा है—

छोटा सा सुरज मिर पर बैसास का,
काले घाँघों से जिसरे वे रोज से
फट्टे झँगरती में, बच्चे भी साथ ले
ध्यान लगाना सीला चमार है चीन्ते

कारों को भक्तभोरे में की शक्ति नहीं है । उन्हें 'फोटोग्राफिक चित्र' कहा जा
सकता है । गिरजाकुमार माथुर को 'गोली राहों पर पड़ी हुई पहियों' की लकीरों'
माथे पर की सोच भरी रेखाओं' जैसी लगती है । देखिये—

भोगा दिन पश्चिमो तटों में

उत्तर चुका है ।

बादल लकी रात आती है

घूल मरी दीपक की लो पर

गंदे पग भर

गोली राहें धीरे धीरे सूनी होती

जिन पर चोभल पहियों के निशान हैं

माथे पर की सोच मरी रेखाओं जैसे

पानों रँगो दिवालो पर

गुने राहों की छाया पड़ती

पंरों के धीमे स्वर मर जाते हैं

अनजानी उदास दूरी में

प्रकृति सम्बन्धी कुछ कविताओं पर छायावादी प्रभाव भी स्पष्ट है—

फूटा प्रभाव, फूटा विहान

वह चले रश्मि के प्राण विहग के गान

मधुर निर्भर के स्वर

भर भर भर भर

जागो जगती के सुप्त बाल

पलकों की परतुरियों खोलो

खोलो मधुकर् के अलस गंध ।

—भारतभूषण अग्रवाल

इस धारा के कवि हाथ धोकर प्रयोगों के पीछे पड़ गये हैं । इससे हिन्दी कविता
का बड़ा अहित हो रहा है । अभी हाल में डा० जगदीश गुप्त और रामस्वरूप
चतुर्वेदी के सम्पादन में 'नयी कविता' का प्रकाशन हुआ है । इसमें ३४
प्रयोगवादी कवियों की कवितायें संग्रहित हैं । उन कविताओं को पढ़ने से ऐसा
मालूम होता है जैसे कोई गुट विशेष हिन्दी साहित्य में ऐसा है जो 'बूझा करकट'

कविता को गद्य करो, गाओ
मोड़ो आवाज में पढ़ कर सुनाओ !
बोझों, रूँध कर जाने भिड़ाओ
आना का शून्यरूप सुँड़ सुनाओ ।

वो कुछ कहा गया है नम्र के स्वर में नहीं। बल्कि उसको कार्य स्वर में परिणत करके दिगन्ताश्रय बना है। न तो गति का ध्यान है न रुक का, न लय का न छन्द का। नीचे दो पंक्तियाँ गद्य में नहीं तो किन्तु हैं ! नीचे त्रित पंक्तियों को उद्धृत किया जा रहा है वह केवल गणक मात्र है।

जाहूँ सी एक मृग मे चारों तरफ सोंदने में लिपटा
हवा चार वने के आम पाम, चाँदनाग बाड़ों आग
कैलाँ मिगरेट के घों में आकाश, प्रवाग स्टेशन में
छुटने वालों रेलगाड़ों का रंगा डिब्बा बिमारी
निर्दालियों पर शोशा और स्थितिमिती बची हयी है।

यह रहा सौरेक। अतः कविता की पंक्तियों पर तबिक ध्यान दीजिये।
दिव्य की हर मधुर साधु होन्डाए सो पदों हट
किमी के मंह पर यह विरोध करने की शिम्भत नहीं।
कि 'दिव्य' में 'जना' नहीं बगल जाओ।

इतना ही नहीं ! 'इच्छा' कीर्तिक के अन्तर्गत त्रित महीत्य में कविता लिखी है
उस पर दिन्दी अदित को घर करना चाहिये। उनकी अभिलाषा है—

अगर कहीं मैं तोना होता
तो क्या होता ?
तो क्या होता ?

तोता होता।
तो तो तो तो ता ता ता ता
होना होता होना होना ।

यह तो गिरन वस्तु की बन है। आज तक के अन्तर्गत पर भी प्रयोगवादी कवि ध्यास लेता है। 'भक्तियों का विरोध' में एक प्रयोग ने यही भार व्यक्त किया है।

चौदनी चंदन सहस्र
हम क्यों लिरें ?
मुत हमें कमलों सरीखे क्यों दिसें ?
हम लिरेंगे
चौदनी उस रूपे सी है कि जिममें
चमक है पर गनक गायक है
हम कहेंगे जोर से
मैं पर अजायब है

(जहाँ पर घेतुके अनमोल जिन्दा और मुर्दा मान रहते हैं) कुछ कवियों ने तो आँलों को उपमा से जलती हुई मोम-गलियों से दी है। इस प्रकार का हास्यास्पद प्रयोग आज कल हिन्दी कविता में चल पड़ा है। भगता और व्याकरण की तो कुछ पृष्ठिये मत। जो कुछ लिख दिया लिख दिया। एक उदाहरण पर्याप्त होगा।

शक्ति दो, बल दो हे पिता
जब दुःख के भार से
मन थरने आय
पगें मे कुली की सी लपकती
बाल छटपटाव

× × × ×
कैसे सहा होगा पिता, कैसे बचे होंगे ?
तुमने मिला है जो चित्त जीवन का हमें दान
उसे क्या करें
तुमने जोरी है अनाहत जिवांगिया उसे क्या करें ?
अपने पुत्रों में छोटे भाइयों के लिये, यही कहो !

रघुवीर सहाय

(प्रतीक वरन्गी ५२)

उपरोक्त पंक्तियों में 'चकने आय' और 'बाल छटपटाव' तो खड़ी बोली की शिकायें भी नहीं हैं। आज कल स्थानीय बोलियों के कुछ शब्दों का प्रयोग भी हिन्दी कविताओं में चल पड़ा है। लेकिन उनमें भी इस बात का ध्यान

राना पड़ता है कि उसमें अर्थ गाम्भीर्य और प्रेषणीयता का तत्व हो। इन क्रियाओं में ऐसी कोई बात नहीं दिखायी देती। इसी प्रकार 'विद्वत्', 'अनादृत' और 'तिजोरिया' शब्दों का प्रयोग की ठीक स्थान पर नहीं हो सता है। कहीं कहीं पर तो बिल्कुल सिनेमा के गानों की तरह कवितायें मिलती हैं। जैसे—

फाँगड़े की छोरियाँ
कुल्लू मोरियाँ कुल्लू मोरियाँ
सालाजी, जेवर यन्त्र दो
साली करो तिजोरियाँ
फाँगड़े की छोरियाँ।

× × × ×

पुतलियों चंचल कलियों
कानों झुमके वालियों
सब चाँड़े में रुड़े लुट गये
यनी न हमसे चोरियों
फाँगड़े की छोरियाँ

अन्वेष

इसी लिये इन कविताओं की सूख निन्दा हो रही है। प्रयोगवादी कवि एक दूसरे की प्रशंसा प्राप्त कर चाहे संतोष का अनुभव कर लें किन्तु हिन्दी के पाठकों की सहानुभूति उनकी ओर बिल्कुल नहीं है। यह प्रवृत्ति हिन्दी के लिये अत्यन्त घातक है। अन्य भाषा भाषी अगर इन कविताओं का अनुवाद अपनी भाषा में करके हिन्दी के विरुद्ध प्रचार करना आरम्भ कर दें तो किस प्रकार हम अपने साहित्य की रक्षा कर सकेंगे। हिन्दी का प्रत्येक जागरूक और उत्तरदायी आलोचक हमसे विरुद्ध अपने मतों का प्रकाशन कर रहा है। प्रयोगवादी कविता के समर्थ में पं० सुमित्रानन्दन पन्त ने भी अपने विचार प्रकट किये हैं। उनका कहना है कि—“किस प्रकार प्रगतिवादी काव्यधारा मार्क्सवाद एवं इन्द्रात्मक भौतिकवाद के नाम पर अनेक प्रकार के गलतार्थिक आर्थिक तथा राजनीतिक झुलकों में बँस कर एक कुरूप सामूहिकता की ओर बढ़ी उसी प्रकार प्रयोगवाद की निर्भरिणी बल-बल छन-छल करती हुयी प्रापञ्चवाद से प्रभावित होकर सम्पिल केनिल स्वर संगीतहीन भावनाओं की लहरियों से मुग्धरित उपचेतन,

ज्ञान, रेल, अर्टवीरेम, वाउन्टेन पेन, टार्च हमारे लिये अभी नये हैं। उनका हमने सामाजिक सम्बन्ध अभी नहीं स्थापित हो सका है। हमलिये उनकी उपमाओं में हमारा मलिन एक चमत्कृत तो अवश्य होता है परन्तु हृदय के तार बज नहीं पाते। प्रयोगवादियों का कहना है कि वे स्वस्थ व्यक्ति को काव्य चेतना का केन्द्र प्रदाना चाहते हैं। वे एक ऐसे व्यक्तित्व की रचना करना चाहते हैं जो समाज की पूर्णताओं, कल्पनाओं, रूढ़ियों और ग्लोबली परम्पराओं के प्रति विरोध करने और स्वयं सामाजिक जीवन दर्शन की गोज तथा उनके अनुकूल इतिहास निर्माण का प्रयत्न करे। प्रयोगवाद पेशवा स्वस्थ व्यक्तियों का समाजीकरण करना चाहता है। सिद्धान्त की घोषणा करना एक बात होती है और उसे कार्य रूप में परिणत करना दूसरी। जब से प्रयोगवाद का हिन्दी काव्य में प्रयोग हो रहा है तब से आज तक किसी प्रगति का दर्शन नहीं हुआ। 'तामसक' में जिन स्तर की रचनायें आयी थीं, 'दूरे सप्तक' में उससे उत्कृष्ट की आशा की जा सकती थी। परन्तु ऐसा हुआ नहीं। स्वयं गिरजाकुमार माधुर दूरे सप्तक की कविताओं की वैशेष्य एवं अपरिपक्व मानते हैं। इनके आतिरिक्त उनमें कुछ ऐसे लोगों को भी गमिलित कर लिया गया है जो प्रयोगवाद का विलुप्त प्रतिनिधित्व नहीं करते। भीमती शकुन्तला माधुर द्वारा प्रकाश की कविताएँ हैं। डा० रामेय राय, विनोचन शास्त्री, कैदार, गोपेश तथा चन्द्रभूषण को कई कविताओं में मार्मिक एवं मूलन प्रयोग मिलते हैं तथा उनकी सामाजिक चेतना भी पर्याप्त मात्रा में सुगमित हुई है किन्तु उनको 'दूसरा सप्तक' से दूर ही रखा गया। उन लोगों ने अपनी अभिकारा कविताओं की रचना छन्द में लिखने का प्रयोग किया है किन्तु निराला या संगठन और प्रवाह उनमें नहीं आ सता है। उनमें न तो संगीतात्मकता है और न तो भाव विप्लव। हमलिये उन्हें अत्यन्त असफलता मिली है।

प्रयोगवादी अपने मन की निष्ठितियों और कुसदाओं का विस्लेषण करते समय भी तटस्थ रहना चाहता है जो असम्भव सा है। यही कारण है कि उनमें अत्यधिक अस्पष्टता आ गयी है। वह स्वयं दे हि इतने कम समय में ही इसने अपने चांगी और के वातावरण को चौंका दिया है किन्तु जन मत उसके साथ नहीं है। अभी प्रयोग उत्तरोत्तर होते जा रहे हैं किन्तु किन्हीं अन्धे कवि पर दृष्टि नहीं पड़ रही है। प्रयोगवाद का यह चौथरा काल है। हमें निराशा नहीं होना चाहिये। हम बढ़ी आशा के साथ भविष्य की ओर देख रहे हैं। अभी तक

अनिच्छति हूँ है। इसके साथ ही साथ उन्होंने ग्रन्थों का बड़ा कुशलता से लेख किया है। 'सम्य मुनयः' 'कुमुद कुमुद' 'वर्ग्य ज्वलि' 'नृपरा' और विक्रमादिना उनके काव्य संप्रदाय हैं। उनकी भाषा सरल और सुन्दरिदाय है। शैली में भाव और प्रकाश है। ५० बालकृष्ण रामा 'नवीन' की कविताओं के दो रूप मिलते हैं। एक ओर उनकी तीव्र सेवनी अंगारे उगलती है, विजय की निम्नरूप देती है, साथ ही आभास करती है और दूसरी ओर वह जीवन के संसार की ओर संकेत करती है। 'गमिन् रेखा' 'अनक' 'कुमुद' और 'ज्वलि' उनकी प्रसिद्ध रचनाएँ हैं। श्री बालकृष्ण राम की काव्य प्रतिभा ने छात्रावली युग में ही अपनी शान्ति खोजी की परन्तु समय विन्मार्ग के ही साथ उनके हृदय का विन्मार्ग बढ़ता गया। जीवन के अनेक पक्ष उनके हृदय में उभर कर आये हैं। आभास, कवि और छवि तथा गत बोली उनके काव्य संप्रदाय हैं। उनकी कविताएँ जीवन की आशा का संदेश देती हैं। भाषा शुद्ध स्वकी बोली ही है परन्तु कहीं-कहीं विदेशी शब्दों का भी प्रयोग मिलता है। यह संशय के मानेद हिन्दी काव्य में एक नये प्रयोग की परम्परा का सूत्रपात करने हैं।

५ उदयशंकर भट्ट मानववादी और आध्यात्मवादी कवि हैं। जीवन की वेदना और विषमता ने उन्हें कष्टमय दार्शनिक चिन्तन की ओर प्रेरित किया है फिर भी उनके मन शुष्क नहीं होने पाये हैं। उनमें परांग कीमलता है। भाषा शुद्ध स्वकी बोली है। शैली में प्रकाश और संकीर्ण है। ५० बालकृष्ण द्विवेदी माधवी-वादी शायरी कवि हैं। बाबू के रूप उन्होंने अनेक कविताओं की सृष्टि की है। दशमनामस्य परांग की रस के कवि हैं। 'हल्दी घाटी' और 'जोर' उनके रस रस के काव्य ग्रन्थ हैं। 'आनन्द' में उनकी सुन्दर कविताएँ संप्रदीय हैं। गोपनीय की की प्रारम्भिक रचनाएँ 'दूध की लहर' में संप्रदीय हैं। अचिरात् रामों में जीवन के प्रति स्वयं आभावादी दृष्टिकोण परिचित होता है। उनकी संसारन उनकी रचनाओं में भी है जिसके कारण वे हृदय में भी उदयदी जाती हैं। स्वकी हूँ भाषा और स्वच्छन्द छन्दों का प्रयोग उनकी विशेषता है। उनके काव्य में प्रयोगात्मक की शुष्क और दृढ़ता नहीं है। उन्होंने नये प्रयोगों की अपनी शैली से की है।

इन कवियों के अतिरिक्त ऐसे अनेक कवि हैं जिनकी हृदयों ने हिन्दी के दार्शनिक काव्य को समृद्ध किया है। सर्व श्री जगन्नाथ प्रसाद 'मिथिला' प्रसाद

दीक्षित 'ललाम', हरिकृष्ण प्रेमो, मुमिता कुमारी मिन्हा, अरोप, निशांती कोविन्द
 श्री भगवत् चतुर्वेदी श्रीवर, रामशंकर शास्त्री, बालमुकुन्द पाण्डेय, जानकी
 बल्लभ शास्त्री, गोपाच सिंह नैपाली श्री कृष्णदाम, अटल, स्वामिनन्दन
 निशोर, केदारनाथ मिश्र 'प्रभात' रामभूनाथ सिंह, रम छादि कवियों की
 कविताओं ने भाषा का स्वरूप दिया है और सांस्कृतिक चेतना की प्रभाती गाती
 है। हमारे कवियों में सर्वे श्री वेदूज, वेदूज, चौध, भैयाजी बनारसी,
 शुद्धजी बनारसी, रमई काता गोपालप्रसाद व्यास तथा केदार वर्मा के नाम
 उल्लेखनीय हैं। इन लोगों ने हमारे कवितायें निररी हैं। इन्होंने
 प्रमुख कवियों की कविताओं पर पैरोकी लिख कर हिन्दी काव्य में एक नूतन शैली
 की नींव डाली है। इस प्रकार हमारे काव्य की धारा विभिन्न दिशाओं में प्रवहित
 होती हुयी जीवन के सभी आयामों का दर्शा करती है। इन कविताओं के परिशीलन
 के बिना हिन्दी काव्य का अध्ययन अधूरा ही रहेगा।

गद्य

प्रस्तावना

हिन्दु साहित्य के तुलनात्मक अध्ययन से यह बात स्पष्ट हो जाती है कि पद्य के पश्चात् ही साहित्य में गद्य का आभिव्यक्ति होता है। कविता तो समय-विशेष के भागविशेष की पारमार्थिक अभिव्यक्ति को कहते हैं परन्तु गद्य का सम्बन्ध नित्य प्रति के व्यवहार से है। गद्य-रचना सबसे पहले उपयोक्तिता को दृष्टि में रखकर की जाती है। बाद की उसके बीर्य पर भी ध्यान दिया जाने लगता है। यहाँ तक कि गद्य में भी वह शीर्ष्य पैदा कर दिया जाता है जो काव्य का आनन्द देने लगता है। गद्य-काव्य की रचना के साथ ही साथ स्पष्टतापूर्णता भी गद्य की रचना होती रहती है। हिन्दी साहित्य के इतिहास में पहला पुष्प भी गद्य ही खोलता है। गद्य का चतुर्विध विकास तो आधुनिक काल की एक अभूतपूर्व घटना है।

आधुनिककाल के पूर्व बहुत खोज करने पर प्रत्यक्षता में लिखा हुआ गद्य का प्राथमिक प्राचीन रूप देखने को मिलता है। चौदहवीं शताब्दी के उत्तरार्द्ध की कुछ ऐसी रचनाएँ मिली हैं जिनमें शुद्ध गद्यरचना या उनके शिष्टों की रचना कही जा सकती है। मालूम होता है जैसे निम्नांकित उद्धरण किसी संस्कृत ग्रन्थ के अनुवाद पर एक है।

“श्री गुरु परमानन्द तिनको देखकर है। है कैते परमानन्द, आनन्द स्वरूप हैं सरीर जिन्ह की निराय गाय ते सरीर चेतनि आनन्द आनन्दमय होतु है। मैं तु हूँ योगिय तो मन्दिर नाथ को देखकर कात हो। है कैते वे मन्दिर नाथ ! छत्रम अंगीति निरचल है अंतःकरण तिनके प्रक मूल द्वार तें। देखकर जिनि जीवी रहत जातैं। स्वामी कुछ तो सब गुरु, अम्ह तो शिष्य। सब एक प्रदिया, बया करि बदिबा, दानि न करवा दोस।”

इसके पश्चात् सं० १६६० में लिखा हुआ नामा ब्रह्म का “मदयाम” भिला है जिसमें राम की दिनचर्या वर्णित है। १७वीं शताब्दी के पूर्वार्द्ध में चित्तुलदास जी के अलङ्कार शोभाई, गोकुल नाथ प्रणवी, वीरगती वैष्णवन की बातें तथा “दी श्री वासन वैष्णवन की कर्ता” जैसे साधुश्रविक पुस्तकें मिलती हैं जो जनता में अधिक प्रचार के लिये लिखी गयी थी। उसकी भाषा ऐसी हलन्कार है—

“जो ठाकुर जो तो बालक हैं ॥ योग परे पाछें बिशमन न सहि सकैं ॥ पातें

केसरी की कहानी' लिखी थी जिसमें मुद्दाविरोधी को शत्रुय यक्षार दिखलायी पड़ती है। ये एक मौखी छाद्री थे। उन्होंने 'हिन्दी छुट' और किसी भाषा को छुट' न पढ़ने देने की प्रवृत्ति कर ली थी इसलिए उसमें भाषा के तद्भव शब्द ही अधिक माना में दिखलायी पड़ते हैं। भाषा विपर के अनुकूल है। कभी के बहुवचन और निया परा पर हनभाषा की छार पड़ी है। कहीं कहीं पर तो ब्रज भाषा की विनम्रि गई भी दिखलायी पड़ जाती है। इसलिए उसमें परेले भाषा की मिठाव है। प्रेम मन्तर की भाषा मधुरा के श्याम पास में कथा बाचको की कथनड़ी भाषा है। इसमें ब्रजभाषा की प्रोकारणत प्रवृत्ति को छोड़कर शेष प्रवृत्तिर्वा दिखलायी पड़ती है। पूर्वकालिक विषाया के रूप, सहाया के बहुवचन, सकेत बाचक सर्वनामा के रूप सभी ब्रजभाषा के अनुसर है। ऐसे खड़ीबोली और ब्रजभाषा के बीच की भाषा कह सकते हैं।

पं० बदल मिश्र बिहारी थे। कपति उन्होंने अपनी भाषा का नाम खड़ी बोली ही लिया है परन्तु यह अपने शुद्ध रूप में उनकी रचनाशा में नहीं दिखलाई पड़ती। उस पर बिहारीपन की पूरी छाप पड़ी हुयी है। पूर्व कालिक क्रियाओं के लिये 'गुजा करिके', 'खाय करिके' जैसे प्रयोग मिलते हैं। इनके आतिथिक रचल-रचल पर भये, श्राप, मित्र, आचने, होय आदि रूप भी इष्टिगोचर होते हैं। बहुवचन का प्रयोग भी ब्रजभाषा के अनुसर है। 'श्रीर' के लिये कहीं कहीं पर 'बो' मिलता है। बीरी के लिये बीड़ी आर्थात् र के स्थान पर लगभग सभी जगहों पर डू ही मिलेगा। इस प्रकार उनकी भाषा पूर्वापन से भरी पड़ी है। श्रद्धा दम देते हैं कि हस्तु लाल जी की भाषा ब्रज रचित खड़ी बोली है। परन्तु बदल मिश्र की भाषा पर बिहारी का प्रभाव है। देश की भाषा में शुद्ध है लेकिन वह विषय को देखकर लोक ही कहा जा सकता है। अतः इससेल्ला र्सा आद्य ही आधुनिक खड़ी बोली के प्रथम लेखक माने जा सकते हैं। हिन्दी के इतिहास-लेखक उपरुक्त तीनों गद्यकारों के आतिथिक छुट्टी सदायुक्त साध का नाम भी लेते हैं जिनके किसी ग्रन्थ का पता नहीं चलता। इनका प्रवेश साधारण रामदास गौड़ की दृष्टा से हुआ था जिनके पास एकदम असदित्य निम्नको की छोड़कर सुखी जी की एक भी कृति नहीं थी। प्रभास के श्रमार्ग में उनके सद्यप में कुछ कहा नहीं जा सकता। इस तरह के श्रद्धालु पञ्चू मत का तो विरोध नहिं

विचार किया जा सकता है। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का आधिक्य है और ऐनी में पठिताकरण की गहरी छाप पड़ी है।

आर्य समाजों केवल इससे और मुसलमानों के धर्म की ही आलोचना नहीं करते वे बहिक सनातन धर्मियों की योग्य पन्थी पर भी उनका ध्यान रहता था। सनातन धर्मों भी उनकी आलोचनाओं का उत्तर देते थे। ऐसे लोगों में पञ्जाब के पं० अद्वयनाथ पुरोही की कभी मुलाका नहीं आ सका। उन्होंने वैदिक एपेश्वरवाद के विरुद्ध खतरेक लेख लिखे। उदाहरण के लिये—“किर जो आप कहते हो कि ईश्वर शक्तिमान है, इसमें हमारा एक प्रश्न है। आपका यदि शक्तिमान है तो मेरी बुद्धि की अनौपचारिकता से पर के ईश्वरवाद में क्या नहीं ले आता। यदि कहें तुम्हारे अनौपचारिकता होने से उसकी क्या हमी है, तो इससे अधिक हानि उसकी क्या होगी कि मैं सहस्रो जन की अनौपचारिकता बना दूँ।”

पुरोही की की एक पुस्तक प्राप्य है जिसका नाम है ‘सत्यामृत प्रवाह’। इसकी भाषा मीठ तथा परिमार्जित है। सावेच, परिश्रुति, शोषक जैसे संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग अधिक किया गया है। पञ्जाबी का प्रभाव भी कम नहीं है। कभी कभी लिखा गया है प्रश्न को प्रश्न।

यह तो रही धार्मिक क्षेत्र में हिन्दी गद्य की दशा। स० १९११ में जब चार्ल्स ब्रुड ने गाँवों और कस्बों में शिक्षा प्रसार के लिये देशी-मूल्य खोलने की योजना बनायी तब माध्यम का प्रश्न उठा। कचहरियों की भाषा उर्दू की इसलिये अधिकतर लोग उसी का सम्प्रेषण कर रहे थे। कुछ ही वर्षों के बाद जब राजा शिवप्रसाद खितारे हिन्दी शिक्षा विभाग में इन्स्पेक्टर होकर आये तब उनके खतब प्रयत्नों से हिन्दी की ओर भी लोगों की दृष्टि गयी। उसे भी एक माध्यम मान लिया गया। राजा साहब ने बड़े परिश्रम से कुछ वाटन पुस्तकें तैयार कीं। हिन्दी की दशा के लिये उन्होंने आवश्यक समझा कि भाषा का ‘आम फारम’ छोड़ “प्रायः पसन्द” रूप ही रखा जाय। इसलिये उन्होंने उर्दू में भिन्न हिन्दी लिखनी शुरू की। राजा साहब जानते थे कि समाज में प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिये तथा धार्मिक लोग की दृष्टि से उर्दू की एकाएक नहीं त्यागा जा सकता। यही सोच कर स० १९०२ से ही निकलते हुये ‘प्रज्ञाया अत्रात्र’ की भाषा का भी उन्होंने यही रूप रखा। उसके सम्पादक वे पं० गोविन्द रघुनाथ यचे पन्थु उसमें राजा साहब के ही मन की बातें निकलती थीं। संयुक्त प्रारम्भ यह दशा थी। पञ्जाब में

राजा मनीनचन्द्र राय समाज सेवा की भावना से प्रेरित होकर हिन्दी का प्रचार कर रहे थे। उन्होंने स्त्री शिक्षा के प्रचार के लिये 'शानप्रदायनी' नामक पत्रिका भी निकाली थी। यह राजा मितारहिन्द की भाषा के समर्थक नहीं थे। उन्होंने न्याय और वेदान्त पर शुद्ध हिन्दी में पुस्तकें लिखी हैं। उन्होंने के प्रोत्साहन से पञ्जाब प्राच्य महाविद्यालय के अध्यापक, पं० सुख दयाल शास्त्री ने भी 'न्याय बोधिनी' वैसी न्याय की एक पुस्तक लिखी। भाषा भी विषय के अनुरूप है। इसी समय आगरे से विरोध की एक पत्रिका मुन्नायी दड़ने लगी। विरोध का यह स्वर था राजा लक्ष्मण सिंह का। स० १९१६ में उन्होंने बालाशय की शकुन्तला का अनुवाद किया। इसमें संस्कृत के अधिकांश लक्ष्य शब्दों का प्रयोग किया गया। ब्रजभाषा का भी इस पर थोड़ा बहुत प्रभाव है इसलिए उसकी मिठाई है। इस पुस्तक की बड़ी प्रशंसा हुयी। दमलसद की 'मजिल मजिल परीक्षा में वह निर्धारित की गयी। मितारहिन्द ने भी उसकी प्रशंसा की और आपने गुटके में उसे स्थान दिया। शकुन्तला अनुवाद के पूर्व भी वह 'प्रज्ञाद्वितीया' (१९१८) नामक एक पत्र निकाल रहे थे। पत्र की भाषा भी वैसी ही थी।

भाषा-शैली के सम्बन्ध में मितारहिन्द हिन्दू धर्म राजा लक्ष्मण सिंह में बड़ी भ्रष्टाचार होती गयी। अधिकांश लोग राजा शानप्रदाय की नीयन पर अधिवास करने लगे परन्तु यह ठीक नहीं है। उन्होंने जो कुछ किया लोक नीति से प्रभावित होकर ही। वे विद्वान् थे। 'दत्तिलाल तिमिरनाथक' की भूमिका में उन्होंने अपने भाषा सम्बन्धी मत की स्पष्ट भी प्रकाश था। वह संस्कृत समित भाषा लिख सकते थे। उनका शैली ने उत्तम उदाहरण रूप में 'राजा भोज का सपना' पेश किया जा सकता है। उसकी भाषा नहीं ही चलती हुयी है और प्रवाह में तो दशा से भी आजी मार ले जानी है।

भाषा के सम्बन्ध में यह विवाद बहुत दिनों तक चलता रहा परन्तु उसके मने सम्मत रूप की तब तक प्रतिष्ठा नहीं हो सकी जब तक भाग्येन्द्र का हिन्दू साहित्यकाण्ड पर उदय न हुआ। वह एक शक्तिशाली नेता थे। उनके आते ही दवा बदल गयी। परस्पर विरोध के स्वर शान्त हो गये। उन्होंने राजा द्वय के बीच की भाषा अधिनियम की और स० १९२५ में 'बिच बचन मुखा' का प्रकाशन करके हिन्दी में एक नये युग का दरवाजा खोल दिया।

भारतेन्दु-युग

(सं० १६६४-१६६०)

उर्दू की प्रतिष्ठा के कारण हिन्दी लेखकों के सामने हिन्दी को एक सर्व सम्मत रूप देने की समस्या थी। उसकी शैली के 'पारसी' का प्रश्न था। राजा शिवप्रसाद तिलारे हिन्दू ने तो उर्दू-प्रभित हिन्दी लिखकर ही उस समस्या का समाधान लोगों के सामने उपस्थित किया था परन्तु राजा लक्ष्मण सिंह ने विदेशी शब्दों को बचाते हुये एक परिष्कृत देशी शैली को छोर संकेत किया। भारतेन्दु ने धीव्र का मार्ग निराला। उन्होंने 'पारसी' के राजा साहब की भी बातें सुनी परन्तु विदेशी प्रचलित शब्दों पर भी ध्यान दिया। 'गरबी' छोर फारसी के ऐसे शब्द जो हमारी भाषा में सुलभ गये थे उनको उर्दू ने अपनी भाषा में रचान दिया। इसके अतिरिक्त उर्दू ने लच्छन के लच्छन रूपों का भी प्रयोग किया। जैसे उनका के लिए उरख। यहाँ तक की पचड़ा और लिपाव, जैसे बोल्ले शब्द भी उनकी भाषा में तब बच दिएलायी पढ़ जाते हैं। हरिश्चन्द्र जी ने मुहासिरों का बभी भी प्रयोग नहीं किया। नजर चुराना, छाँटा हायाना, सुख न गिनना आदि उसके उदाहरण के रूप में उपस्थित किये जा सकते हैं। 'जिना' पदों में करे, कटैया, और करे हैं जैसे प्रयोग भी मिलते हैं। 'जे' का प्रयोग भी कहीं-कहीं ठीक नहीं किया गया है। इन सब बातों के होते हुये भी उन्होंने हिन्दी गद्य में भाषा का एक उच्चकोटि का रूप लोगों के सामने रखा। विषयों के अनुसार भिन्न भिन्न शैलियाँ रचीं। सम्भोर विषयों का विवेचन करते समय उनकी भाषा सहज मयी हो जाती थी। साधारण विषयों पर लिखते समय व्यावहारिक भाषा का भी प्रयोग कर लेते थे। भाववेत्ता की शैली में उनके दृष्ट की विचलित भाषा का मूल्य छोर शैली की मार्मिता देखते ही बनती थी। उद्योग समय देशी और विदेशी शब्दों की पर्याय न करके समरपल से चारनालों के पहाड़ों भरने दृष्ट पढ़ते थे। चन्द्रावली नाटिका में इस शैली की मधुरता दर्शनीय है। यद्यपि उनकी भिन्न भिन्न शैलियाँ हैं परन्तु भाषा-विविधता साधारण

विद्वान्त का पालन उन्होंने सर्वत्र किया है। 'कवि वचनमुवा' की हिन्दी भी वैसी ही है परन्तु हरिश्चन्द्र चन्द्रिका की भाषा की उन्होंने स्वयं महत्त्व प्रदान किया है। सं० १६३० में उन्होंने 'हरिश्चन्द्र मैगझोन' नामसे जो पत्रिका निकाली थी एक वर्ष के बाद ही उसका नाम 'हरिश्चन्द्र चन्द्रिका' हो गया। जनता ने उसकी भाषा का स्वागत किया और उसी के लिये हरिश्चन्द्र जी ने स्वयं लिखा—
 "हिन्दी नई ज्वाब में दुली, सन् १८७१ ई०।" उसकी भाषा का एक उदाहरण नीचे—

"हम सर्कार से और अपने सब धार्म्य भाइयो से हाथ जोड़कर निवेद करते हैं, इसको सब लोग एक बेर चित देखकर और हठ छोड़कर सुनें। या सर्कार कहे कि हम धर्म विषय में नहीं सोलते सो उसका हमने पहिले उत्तर सुन ले। सती होना हमारे यहाँ क्रियो का परम धर्म है इसको सर्कार ने नल पूर्वक क्यों रोक है। क्योंकि यह धर्म प्राण से सम्बन्ध रखता है और प्रजा के प्राण को रखा राजा को सबके पहिले मान्य है। वैसे ही जो हम कहेंगे उसमें भी प्रजा के प्राण से सम्बन्ध है, इसमें सरकार को अवश्य सुनना चाहिये। अभी बनारस में बुलानाले पर एक लड़की नल से निकली है।"

इस प्रकार उनकी भाषा में एक प्रकार की भावानुरूपता दिखलायी जाती है। भाषा में मार्मिकता है और भावों में गम्भीरता। उसमें चमत्कार नाम की कोई वस्तु नहीं है।

अन्य लेखक

हिन्दी गद्य लेखकों में बहुत से ऐसे लोग भी इस समय विद्यमान थे जिन पर भारतेन्दु का बड़ा प्रभाव था और कुछ ऐसे भी सज्जन थे जो स्वतन्त्र रूप से साहित्य सेवा में जुड़े हुये थे। यद्यपि भारतेन्दु का निधन सं० १६४२ में ही हो गया था परन्तु उन्होंने इन दिशा में जो स्फूर्ति उत्पन्न की थी वह बहुत दिनों तक काम करती रही। इस समय के लेखकों में प्रेमचन्द, पं० भालचन्द्र मट्ट, पं० अम्बिकादत्त व्यास, पं० प्रतापनाथस्य मिश्र पं० राधाचरण गस्ती, तथा लाला भीमराज दास मुख्य हैं। इन लेखकों ने बहुतों लगन और धैर्य उत्साह के साथ काम किया। वे हिन्दी की प्रगति की अग्रणी तरफ पटिबन्धन थे और उसकी अधुषण बनाने के लिये एक ही चोटी का पसीना एक करते रहे।

भारतेन्दु युग

उपाध्याय प० बदरीनाथय्य चौधरी 'प्रेमचन' गद्य-रचना को एक कला के रूप में ग्रहण करने वाले व्यक्ति थे। अनुप्राण और अमृतेपद विन्यास की ओर ही उनका ध्यान रहा करता था। उनके कुछ वाक्य तो बड़े लम्बे चौड़े होते थे। उन्होंने कई नाटक लिखे हैं। स० १८८८ में उन्होंने भारत-सीमागम नामक एक नाटक लिखा था जिसके विभिन्न प्रांतोय पात्र विभिन्न भाषा बोला करते थे। वह 'आनन्द कारमिनी', तथा 'नागरीनोद' नामक मासिक और साप्ताहिक पत्र भी निकाला करते थे। समालोचना के क्षेत्र में सबसे पहले चौधरी साहब ही उत्तरे थे।

पं० बालकृष्ण भट्ट ने स० १९१३ में हिन्दीशैली, का सम्पादन शुरू किया। उनकी भाषा शैली के तीन रूप मिलते हैं। गद्य और विषयों के विवेचन में वह अपनी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों का प्रयोग करते थे। शैली असंगठित होती थी। दूसरी शैली में भाषा को सरलता देसने योग्य है। वह उर्दू की ओर झुकती हुई मालूम पड़ती है। इसका उपयोग वह साधारण विषयों पर लेख लिखते समय किया करते थे। मुहावरों का प्रयोग दर्शनीय है। तीसरी शैली में उन्होंने विदेशी शब्दों का खुलकर प्रयोग किया है। उनकी इस प्रकाश की मिश्रित भाषा में अजहद, नाज नखरा, हिमाकत, जादिरहारी, पत्रकेशन (education) कैरेक्टर (character) आर्ट आँव कनवर्सेशन (Art of conversation) जैसे शब्दों, फारसी तथा अंग्रेजी शब्दों के प्रयोग भी मिलते हैं। इस शैली में वे संस्कृत के लघुत्व रूपों का भी उपयोग खुलकर करते थे। उदाहरण के लिये गुण, अंगुण, लिलार वरनाई आदि। 'नाऊ ब्राह्मण हाऊ जाती देत मुर्गाऊ' जैसी देहाती कथान्तों भी इनकी रचनाओं में देखने को मिल जाती हैं। भट्ट की नियन्त्रण लेखक थे। उनके नियन्त्रण अपनी विनोदपूर्ण-कला तथा असंगठित शैली के कारण हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक महत्त्वपूर्ण स्थान रखते हैं।

पं० अग्निवा दत्त म्यात्र समाजतन धर्मी तथा संस्कृत के प्रसिद्ध विद्वान् थे। उन्होंने अक्षतारसीमांग तथा मूर्तिपूजा जैसी पुस्तकें लिख कर आर्य समाज का प्रचार किया। दयानन्द-बापिइन्द-सहजब नामक पुस्तक में उन्होंने बड़ी योग्यता से स्वामी जी की भाषा सम्बन्धी अशुद्धियों की ओर संकेत

किया है। उन्होंने 'आश्रयवृक्षान्त' नामक एक उपन्यास तथा ललित नाट्य और मोसफ्ट नाटक की भी रचना की है।

उनकी भाषा में उच्च तथा गंभीर विषयों के प्रतिपादन की क्षमता है। वाक्य भी बड़े लम्बे-लम्बे हैं परन्तु उनमें कहीं भी शिथिलता नहीं दिखलाई पड़ती।

४० प्रताप नारायण मिश्र भारतेन्दु-भक्तों में से थे। वह 'ग्रासण' का उगम-वन करते थे और उसके लिये लेख लिखते थे। उनकी शैली में विनोद और मनोरंजन सामग्री अधिकता से पायी जाती है। इस शैली में वह जान बूझ कर प्राचीन शब्दों का प्रयोग करते थे। वेसवाही मुद्रा में और कहावतों की तो भड़ी शमा देते थे। घूरे के लत्ता जैसे कानून कूटाल बाँध, गरी बात साह दुहा कहें, सबके जी तैं उतरे रहै, जैसी कहावतें उसके प्रमाण में पेश की जा सकती हैं। यही इनकी भाषा की विशेषता है। कभी-कभी तो मिश्र जी लेखनी के लिये लेखणी, तथा अंगुष्ठ के स्थान पर 'अंगुष्ठ' जैसे शब्द व्यास का प्रयोग भी कर दिया करते थे। उनके 'ग्रासण' पत्र में हास्यविनोद, देशभक्ति, देशीकपड़ा, मातृ-भाषा, इत्यादि अनेक विषयों पर लेख निकला करते थे। उनके लेखों के शीर्षक भी विचित्र हुआ करते थे। 'ट' 'द' दौत, नी, मरे का माँ, शाह, मदार इत्यादि।

४० गद्यावली गारामी संस्कृत के एक अच्छे विद्वान् थे। तत्कालीन परिस्थितियों से प्रभावित होकर वह समान मुधार की ओर मुक्त गये। उन्होंने वृन्दावन से 'भगवद्' नामक एक पत्र भी निकाला था। इसके अतिरिक्त मोलामि जी ने अनेक नाटक भी लिखे थे। उनमें से सुगमा नाटक, तवी खन्दावली, अमर विद गरीब, तथा 'तन मन धन ओ गो गोसाईं जी के अर्पण' आदि भी एक नाटक है। विज्ञा, जातिनी, सृष्टिपथी वगैरा के अनुवाद हैं। भाषा उनकी गूढ़ तथा होनी थी। शैली में कोई विशेष आकर्षण नहीं है।

साता भी निवास दास मातृभाषा के बड़े भक्त थे। वह स्वयं भी लिखते थे और दूसरों ने भी लिखवते थे। उन्होंने 'तत्प्राप्तवर्ण' 'सथोमितामयवर्ण' तथा 'मगधम-ममोहिनी' नामक तीन नाटकों की रचना की। 'परीक्षा गुरु' उपन्यास लिखा। तत्प्राप्तवर्ण तथा रणधीर प्रेममोहिनी ने उम्र समय बड़ी स्वाति प्राप्त कर ली थी। तत्प्राप्तवर्ण का गुजराती अनुवाद 'द्विन्द' नामक

पर में निक्कल करता था। उन्हीं के 'संयोगिता खयम्बर' को आलोचना पंडित प्रेमचंद ने बड़े जोर शोर के साथ की थी। उनके नाटकों के पात्र अन्धनी अपनी भाषा बोलते हैं। रणधीर प्रेम-भोदिनी का एक बनिया पान मारवाड़ी बोलता है। सुला साहब उर्दू मिश्रित खड़ी बोली बोलते हैं तथा बीमे जी मृन्दावनी में भाषण करते हैं। उनके उपन्यास की भाषा साहित्यिक नहीं है। उन्होंने स्वयं उसकी भूमिका में लिखा है—“दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर बग़ादा इन्दि रक्लो गई है।” दिल्लीवालों के उच्चारण तक का इस उपन्यास की भाषा में बड़ा ध्यान रखा गया है। उनके, इन्की, कोन्हा, में के स्थान पर मैं का प्रयोग सभी जगह मिलेंगे। यह सब होते हुये भी उनकी भाषा बड़ी सुहावनेदार है। ‘कागज के पोढ़े दोड़ाना’ ‘लट्टू होना’ आदि उसके उदाहरण हैं। विदेशी तथा अन्य प्रांतीय भाषा के प्रयोगों में भी उन्हें बिल्कुल हिचकिचाहट नहीं मालूम पड़ती थी। उर्दू के वारिक, कलखत, शामिल, तामील आदि शब्द के आतिरिक छमेली शब्दों का भी प्रयोग बड़े बड़त्ले के साथ किया करते थे। उनकी खड़ीबोली में दिल्ली और मेरठ की बोली की मिठाव है।

ठाकुर जगमोहन सिंह प्रकृति सम्बन्धी कवितायें ही नहीं लिखा करते थे, गंद के क्षेत्र में भी उनकी बड़ी गति थी। ‘श्यामास्वन्द’ नामक अपने उपन्यास में ठाकुर साहब ने प्रकृति के बड़े सुन्दर चित्र खींचे हैं। झल्लंकारी की इन्द्र धनुषी छत्र उनकी भाषा में देखने की मिलती है। छोटे-छोटे वाक्यों की रचना की ओर उनकी अधिक रुचि रहा करती थी। उनकी भाषा पर प्रांतीयता का भी पर्याप्त प्रभाव है। पैर के स्थान पर परग, बोली के लिये बिरोरी, रात्रि के भोजन के लिये म्यारी जैसे शब्दों का प्रयोग स्थान-स्थान पर देखने की मिलता है। मुके, बाँत आदि के प्रयोग भी उनके लिये साधारण ही वस्तु थी। नात माटना, मग जोहना, जो टूक टूक होना जैसे मुहावरों के शक्ति शक्ति प्रयोगों से भाषा में चार चाँद लग गये हैं।

— बाबू श्यामसुन्दर दास ने गद्य में भी हरिश्चन्द्र जी की परम्परा को आगे बढ़ाया। उन्होंने दुःखिनी बाला, महात्मनी पद्मावती, सती प्रताप, महात्म्या प्रताप जैसी जीवनचरित और नाटक की पुस्तकें लिखीं। उनकी भाषा प्रौढ़ और व्याकरण सम्मत है। उसमें व्युत्पन्न संस्कृति के शेष कहीं भी नहीं दिखलायी पड़ते।

उपयुक्त लेखकों के अतिरिक्त बाबू तोवराम भी० ए० ए० केसराम भ० ए० मोहनलाल विष्णुलाल पडया, र्भ० भोमसेन शर्मा, ए० दुर्गा प्रसाद मिश्र, ए० सदानन्द मिश्र तथा बाबू रामकृष्ण वर्मा ने अपनी मौलिक रचनाओं, अनुवादों तथा पत्रों के सम्पादन के द्वारा हिन्दी-भाषा के क्षेत्र में अपनी अनुमूल्य योगदान अर्पित की।

नाटकों का विकास

नाटकों का विकास स्वयंसेवक की संज्ञकता पर ही निर्भर होता है। हिन्दी का आधिभाष्य ही कुछ ऐसी परिस्थितियों के बीच हुआ कि संस्कृत साहित्य की तरह उसकी उत्तराधिकारियों हिन्दी में नाटक-रचना का अनुपम न हो सका। हमारे साहित्य में सोलहवीं शताब्दी के उत्तरार्ध की सबसे पहली नाट्य रचना हृदय राय दत्त दशुमनाटक है। इससे प्राचीन कालाधिक कोई नाट्य-रचना हिन्दी में नहीं मिलती। इसके पश्चात् नेवाड़ की सकुनपा और देव के 'देव माया प्रपञ्च' नाम लिया जाता है। १८वीं शताब्दी के पूर्वाद्ध में ब्रजवासी दास के 'प्रबोध चन्द्रोदय' नाटक लिखा था। किन्तु इन सभी नाटकों में पर्य को ही प्रधानता। और नाटक के नियमों का पूरी तरह ध्यान नहीं किया गया है। शृंगारिये साहित्य की दृष्टि से उनका कोई महत्त्व नहीं है।

नाटक के कुछ नियमों को ध्यान में रखकर सबसे पहले भारतेन्दु के पिता प्रमथर दास जी ने 'नटुप' नाटक लिखा था। फिर तो नाटक के नियमों का ध्यान बहुत ध्यान रखा जाने लगा। मौलिक नाटकों का अभाव होने पर भी अनुकारी में मूल का सौन्दर्य लाये जाने को कोशिश की जाती थी। इस दिशा में रामलक्ष्मण मिश्र का प्रथम अत्यन्त सराहनीय है। उनका 'शकुन्तला नाटक' कालिदास के अभिज्ञान शकुन्तला का ध्यान देता है।

हिन्दी नाटकों के क्षेत्र में मौलिक काम करने वाले भारतेन्दु ही सर्व प्रथम व्यक्ति हैं। उन्होंने मौलिक नाटकों के अतिरिक्त संस्कृत, बंगला तथा अंग्रेजी के अनुवाद भी प्रस्तुत किये। उनके मौलिक नाटकों में वैदिक दिशा दिक्षा न भयति, चन्द्रावता, विपश्य विप्रमीययम्, भारत दुर्दशा, नील देवी, चोरेर नगरी, प्रेम जोमिनी तथा सती प्रसाद (अपूरुष जिसे बाद की राधाकृष्ण दास ने पूरा किया) आदि उल्लेखनीय हैं। अद्भुत नाटकों के नाम हैं विद्या-मुन्दर, पालक

वेदमन्, धर्मजय मित्रय, कपूरमञ्जरी, मुद्राराक्षस, रथहरिश्चन्द्र भारत-वननी ।

भारतेन्दु ने जीवन के सभी क्षेत्त्रों से अपने नाटकों के लिये सामग्री ली है । घन्टायली में प्रेम का आदर्श, नील देवी में पंजाब के एक हिन्दू राजा पर मुगल-मैनों की चढ़ाई का ऐतिहासिक वृत्त, भारत दुर्दशा में देश की शोचनीय दशा, विपश्य विपरीतपथ में देशी राजाओं की कुचक्र पूर्ण परिस्थिति और प्रेम जोगिनी में वर्तमान पातण्ड मय घादिक और सामाजिक जीवन के बीच मानव की दशा का चित्र रखा गया है । उन्होंने संस्कृत नाट्यनियम, तथा अंग्रेजी नाटकों के नियमों के बीच का रास्ता अन्वित्वार किया । बड़े-बड़े नाटकों में 'प्रस्तावना' की योजना तो कर लेते थे परन्तु छोटे-छोटे प्रहसनों में उसकी तनिक भी आवश्यकता नहीं समझते थे । उनके कथोपकथन में सजीवता है । उनकी कविता में ब्रजभाषा कविता का एक बहुत बड़ा छंद विद्यमान है जो परम्परा पालन के लिये ही प्रयुक्त किया गया है । उन्होंने रसगत की भी कम योजना की । उनके नाटकों में लगभग सभी रसों का समावेश किया गया है । भाषा परिष्कृत एवं परिमार्जित है ।

हरिश्चन्द्र जी के पश्चात् लाला भी निवास दास जी का नाम लिया जाता है । उन्होंने 'तत्ता संवरण' 'प्रह्लाद-चरित' 'संयोगिता-स्वयम्बर' तथा रथपीर प्रेम मोहिनी नामक चार नाटक लिखे । तत्ता संवरण में जो प्रेम कथा वर्णित है वह 'धनी चेतकी की कहानी' तथा शकुन्तला नाटक की कथा के संमिश्रण के बनी है । इसमें सुनपार की भी योजना की गयी है । रथपीर प्रेम मोहिनी में प्रस्तावना की योजना नहीं की गयी है । इसमें श्रोक और गर्भाङ्क भी रचे गये हैं । इसमें शिष्ट प्रहसन भी अभिनय के योग्य है । नाटक में यद तत्र जिन कविताओं का प्रयोग किया गया है वह दूसरों की रचना है । लाला जी ने प्राचीन नाट्यशास्त्र के नियमों के साथ नवीनता की भी अपनाना है ।

इनके बाद आते हैं पं० घटीनारायण चौधरी 'प्रेमघन' उन्होंने भारत-सीमापथ नाटक लिखा जिसमें कुल मिलाकर ६० पात्र हैं । सभी अपनी-अपनी भाषाओं बोलते हैं । कोई मराठी तो कोई गुजराती कोई मारवाड़ी तो कोई बैस-वाही । 'प्रयाग-राम राम' नाटक में सीता की भाषा ब्रज रानी गयी है । वाचंगना रक्षक महानाटक (अथवा देशा-विनोद महानाटक) में जगह-जगह गूँगा रस

के स्तोक, कवित्त, सवैये, गजल, गेर इत्यादि रसे गये हैं। विनोद पूर्ण प्रहसन तथा भाषा का चमत्कार देखने योग्य है। रंगमंच की दृष्टि से सभी नाटक अत्यन्त सिद्ध हुए हैं।

उत्प्रेतः नाट्यकारों के अतिरिक्त सर्वश्री गोत्रलचन्द्र, केशवशरणा, अग्निश दत्त व्यास, तथा राधाकृष्ण दास का नाम उल्लेखनीय है। गोत्रल चन्द्र का 'भूटें मुँह मुँहासे लीये बले तमारे' केशवशरणा का 'सज्जदसम्पत्त' और रामशारदा लौसन, गदाधर भट्ट का मृच्छकटिक, अम्बिका दत्त व्यास का ललित और 'गो संकट'। रविदत्त शुक्ल का 'देवाक्षरचरित्र' तथा राधाकृष्ण दास का 'दुःखिनी बाला' पद्मावती तथा महात्मा प्रताप का उस समय बड़ा प्रचार था।

भारतेन्दु से पूर्व नाटकों में अभौतिक तथा अति भौतिक चरित्रों की योजना की जाती थी। देवता, गन्धर्व, राक्षस आदि की रंगमंच पर अवतारणा कदाकर दर्शकों की चमत्कृत कर दिया जाता था। परन्तु हरिश्चन्द्र जी के समय से इन सब बातों की कमी होने लगी। इसने रंगमंच पर जीवन के विविध पक्षों का नाटक में उद्घाटन किया जाने लगा। पहले ब्रजभाषा में ही नाटक लिखे जाते थे परन्तु आज पात्रों के सभाषणों की भाषा खड़ीबोली तथा पद्य की भाषा ब्रज होने लगी।

उपन्यास

इंशा की 'पनी केतकी की कहानी' की हम हिन्दी का पहला उपन्यास कह सकते हैं। इसके पश्चात् इसी बाल में हमें उपन्यासों के दर्शन होते हैं। वह भी मौलिक कम और अनूदित अधिक। हिन्दी का सर्व प्रथम मौलिक उपन्यास लाला श्री निवास दास का 'परीक्षा गुप्त' है। इसमें हितोपदेश की सी उपदेशात्मक प्रवृत्ति है। चरित्र चित्रण पर भी हमें ध्यान दिया गया है। इसके पश्चात् ठाकुर जगमोहन सिंह का ह्यामा स्वप्न भी एक सुन्दर उपन्यास है परन्तु उसके पात्र चरित्र के नहीं हैं। इसी परम्परा में प० अम्बिका दत्त व्यास कृत 'अर्चक-वृत्तान्त' भी उल्लेखनीय है। लोगों की चर्चित करने के लिये एक मन गर्हत गया लिखी गयी है जो साधारण कोटि के पाठकों का मनोरञ्जन कर सकती है। पंडित बालकृष्ण भट्ट ने 'श्री अज्ञान एक मुञ्जान' तथा 'भूतन ब्रह्मचारी' दो छोटे-छोटे उपन्यास लिखे। इसी समय लगला उपन्यासों का भी अनुवाद किया गया। प० प्रताप नाथभाष मिश्र ने राज विह, इंदिरा, राधासुनी आदि के अनुवाद संग्रहा से

थे। बाबू गदाधर सिन्हा ने बग बिजेता और दुर्गेश नदिनी के तथा राधाकृष्ण दास ने 'स्वर्णलता' और 'परता क्या न करता' के सुन्दर अनुवाद उपस्थित किये।

निबन्ध

हिन्दी का सबसे पहला समाचार पत्र 'उदंत मार्तण्ड' सं० १८८३ में कलकत्ते में प्रकाशित हुआ था। निबन्ध का पहला व्यावहारिक रूप हमें उसी में मिलता है। भारतेन्दु ने इस दिशा में भी प्रयोग किया था परन्तु किसी कारण से उनके निबन्ध प्रकाश में न आ सके। डा० राम विलास शर्मा ने बृन्दावन में राधाचरण गोस्वामी के पुत्रों के पास हरिश्चन्द्र जी के निबन्धों को देखकर उन्हें अपने युग का सर्व श्रेष्ठ शैलीकार बताया था। जब तक उनके निबन्ध प्रकाशित नहीं हो जाते तब तक उनके समकालीन प० बालकृष्ण भट्ट और प्रताप नारायण मिश्र को उस समय का उत्कृष्ट निबन्ध लेखक मानना पड़ेगा। भट्ट जी के निबन्ध 'हिन्दी प्रदीप' में और मिश्र जी के 'बालय' में प्रकाशित हुआ करते थे। बालकृष्ण जी के निबन्धों में समस्कार प्रदर्शन की प्रवृत्ति दिखलायी पड़ती है। प्रताप नारायणजी ने दास्य रूप के निबन्धों और व्यंग्यात्मक शैली को जन्म दिया। उनके लेखों में अभी जगहों पर सुलतुलायन दिखलायी पड़ता है। दोनों लेखकों की भाषा में विदेशी और प्रान्तीय शब्दों की छाप स्पष्ट है। इस युग के अन्य निबन्ध लेखकों में पं० अग्निवहा दत्त व्यास, बन्दी नारायण चौधरी 'प्रेमपत्र' बालमुकुन्द रास, स्वामी दयानन्द तथा राधाकृष्ण दास के नाम उल्लेखनीय हैं। इस समय के निबन्धों के विषय हैं सामाजिक, राजनीतिक तथा धार्मिक समस्याएँ और उनके निदान-सुझाव। अनेक निबन्धों में हिन्दू सभ्यता और संस्कृति तथा तीज त्यौहारों के अत्यंत पूर्ण वर्णन हैं। हिन्दी प्रचार और प्रसार के लिये तथा धार्मिक खरबडन मरफकन के लिये भी अनेक निबन्धों की सृष्टि हुयी थी।

समालोचना

इसी युग में साहित्य के इस क्षेत्र का भी घटनाव किया गया। सर्व प्रथम भारतेन्दु के समकालीन प्रेमपत्र जी ने अपनी आनन्दकाशिकिनी में समालोचना की प्रवृत्ति आरम्भ की। उन्होंने श्री निवासदास के 'संयोगिता रत्नरत्न' नाटक को बढ़ी कड़ी आलोचना की जिसमें बड़े मित्रार से उन्होंने खुदम से खुद दोषों का उद्घाटन किया। इसके अतिरिक्त कभी-कभी किसी पत्र में आलोचनात्मक

प्रत्यक्ष प्रभावित हो जाया करते थे। इसका वास्तविक विकास तो ग्रामों चले ही हुआ।

पत्र-पत्रिकाएँ

भारतवर्ष में मुद्रण व्यवस्था की स्थापना हो जाने के पश्चात् स्थान-स्थान-से समाचार-पत्र निकलने लगे। स० १८८३ में कलकत्ते से 'उर्दू मार्सेट' का प्रकाशन आरम्भ हो गया था। उसके पश्चात् राजा शिवप्रसाद तिलारेहिन्द ने स० १९०२ में 'द्वारका अखबार' निकालवाया था। इसका सम्पादन करते थे गोविन्द खुन्नाय बन्ने। यह नामही लिपि में बहुत ही रही कागज पर लीपों में छपता था। भाषा इसको उर्दू ही होती थी। अतः यह हिन्दी वालों के किसी काम का नहीं था। स० १९०७ में बाबू तारामोहन मित्र के उद्योग से 'सुधाकर' नाम का पत्र काशी से निकला। इसके पश्चात् ही कनि-चन्द सुधा, हरिचन्द्र-चन्द्रिका तथा बालाभोवनी नामक पत्र पत्रिकाओं का प्रकाशन शुरू हो गया। अल्मोड़ा से स० १९२८ में व० सदानन्द के सम्पादन में अल्मोड़ा अखबार निकला था। बिहार प्रान्त से सबसे पहला पत्र स० १९२९ में बिहारमधु निकला। इसका सम्पादन करते थे व० केदाराम भट्ट। कुछ दिनों के पश्चात् यह साप्ताहिक से मासिक हो गया। इसकी भाषा व्याकरण सम्मत ली थी परन्तु पदावली उर्दू की और मुक्ती कुयी मालूम पड़ती थी।

स० १९३४ में 'भारत मित्र' का प्रकाशन बड़ी धूमधाम से शुरू हुआ। यह पत्र कलकत्ते से निकलता था और इसका सम्पादन करते थे व० छोटा लाल मिश्र। इस पत्र में भारतेन्दु के लेख भी निकला करते थे। इसी वर्ष सादर से व० गोविन्दाय के सम्पादन में मित्र विलास, नाम का एक धार्मिक विषय प्रधान साप्ताहिक पत्र निकला। त्रयो समाज का प्रचार करने के लिये बाबू नवीनचन्द्र राय ने "ज्ञान प्रदायिनी पत्रिका" का प्रकाशन आरम्भ किया। इसमें समाज सुधार सम्बन्धी विषय होते थे। इसके द्वारा पञ्जाब प्रान्त में शुद्ध हिन्दी का प्रचार हुआ। स० १९३५ में कलकत्ते से व० दुर्गादत्त मिश्र और व० सदानन्द मिश्र के सम्पादन में क्रमशः 'उचित वक्ता' और 'सार सुधानिधि' नामक पत्र निकले। 'उचित वक्ता' उस समय का प्रसिद्ध पत्र था। सार सुधानिधि भी भारत की

शुद्धता के लिये समाचार-पत्र साहित्य के इतिहास में अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है।

पं० बद्रीनारायण चौधरी ने सं० १८३६ में मिर्ज़ापुर से 'आनन्द कादम्बिनी' प्रकाशित किया। बालकृष्ण भट्ट ने प्रयाग से हिन्दी प्रदीप (सं० १८३३) अभिका दत्त व्यास ने पीयूष-प्रवाह (सं० १८४१) प्रतापनारायण मिश्र ने कानपुर से ब्रह्मण (सं० १८४०)। इन पत्रों में समाज सुधार, देशभक्ति, मातृभाषाप्रचार इत्यादि विषयों पर लेख निकला करते थे। अन्य भाषा-भाषी लोगों ने भी पत्रों का प्रकाशन करके हिन्दी की चिरस्मरणीय सेवा की है। सं० १८४७ में बाबू योगेशचन्द्र बसु ने 'हिन्दी चमत्कारी' निकालना शुरू किया था। समाजतन्त्रधर्मावलम्बियों का यह पत्र था जिसे अनेक चिन्तों से सुलभित करके प्रकाशित किया जाता था। यह अपने समय का सबसे जनप्रिय समाचार पत्र था। सं० १८५२ में बनारस से 'वैकुण्ठेश्वर समाचार' निकला था जो अब तक प्रकाशित होता आ रहा है।

भारतवर्ष के बाहर से भी हिन्दी के पत्र निकाले गये। सं० १८४० में राजा रामपाल सिंह ने इंग्लैण्ड से 'हिन्दुस्तान' नामक एक हिन्दी और अंगरेजी में निकाला। कुछ समय के बाद उसमें उर्दू के भी कुछ पृष्ठ जोड़ दिये गये थे। यह अपनी राजनैतिक टिप्पणियों के लिये प्रसिद्ध था। उसके सम्पादक-महल्ल में पूरव स्व० मदनमोहन मालवीय, अमृतलाल चक्रवर्ती, बालमुकुन्द गुप्त तथा प्रताप नारायण मिश्र जैसे प्रसिद्ध देश-समान एवं साहित्य सेवी व्यक्ति थे। इस प्रकार उपर्युक्त पत्र-पत्रिकाओं के द्वारा हिन्दी में गद्य का पर्याप्त विकास हुआ। हिन्दी आन्दोलन

इस समय हिन्दी की दशा अच्छी न थी। कचहरियों की भाषा उर्दू थी। जन-साधारण की हिन्दी में प्रार्थना-पत्र देने की सुविधा नहीं प्राप्त थी। उर्दू पढ़े-लिखे लोग हिन्दी की सेवाओं की भाषा समझते थे। हिन्दी भक्तों के हृदय पर इससे बड़ा आपात पहुँचता था। इसलिये उन लोगों ने हिन्दी की मायन्यता दिखाने तथा उसे जन-जन तक पहुँचाने का संकल्प कर लिया। उन हर्दों भक्तों का जब भी स्मरण हो आता है हृदय धड़ा और भक्ति के भावनाओं से भर जाता है। कलकत्ते के बाबू कार्तिक प्रसाद खत्री अपने समाचार-पत्र लोगों को गुनाने जाया करते थे। सं० १८३८ में मेरठ के संवित गौरीदत्त ने मातृ

भाषा के लिये अपने को ही न्योछावर कर दिया था। सं० १९५१ में दफ्तरी नामों के प्रवेश के लिये उन्होंने ही 'मिमीरेन्डम' मेला था।

हिन्दी प्रचार के लिये भारतेन्दु ने रंगमंच का भार सम्भाला था। सच देखी प्रसाद पूर्ण, प्रताप नारायण मिश्र, तथा हरिश्चन्द्र स्वयं अभिनेता के रूप में मंच पर उतरते थे। उनकी मञ्जली जगह-जगह हिन्दी प्रचार की पूल भावना से ही प्रेरित होकर अभिनय किया करती थी।

विभिन्न धर्मों के प्रचारक अपने-अपने धर्म के पक्ष में लेख लिखते थे। इसी धर्म प्रचारक "ईसा मसोह मेरी प्रान बचाइयो" गा-गा कर गाइबिल का हिन्दी अनुवाद जनता में वितरित कर रहे थे। हिन्दू धर्म के सरस्वती की आँखें खुलीं। भगाल में प्रद्योतमात्र की स्थापना हुयी। बम्बई में आर्यसमाज की। स्वामी दयानन्द ने पर-धर्म को आलोचना का सङ्घ तो बनाया ही था सनातन धर्म की पोंगा पन्थी भी उनकी नज़रों में कसक उठी। सनातन धर्म के सर्व भी फुल्लारी महाशय तथा आग्रकादत्त व्यास ने स्वामीजी के प्रश्नों का जट कर उत्तर दिया। इससे गद्य में तर्क की शैली का विकास हुआ।

सर विलियम म्योर जब यहाँ के लाट थे तभी हिन्दी को राज भाषा बनाने का उद्योग किया गया। भारतेन्दु जी ने अनेक प्रयत्न इसके सम्मुख में किये। इस समय केंपन साइब शिक्षा विभाग के डाइरेक्टर थे। वह राजा शिवप्रसाद को बहुत मानते थे। इसी बीच भारतेन्दु से वितारे हिन्दू कुछ नाखुश हो गये। वैमनस्य बढ़ा और राजा साहबने उनका खारे उद्योगों पर पानी बर दिया। लया-सार जहीनेहद करने का परिणाम यह हुआ कि विदेशों में भी हिन्दो की चर्चा फैल गयी। इंग्लैंड के पब्लिकविन काट सं० १९५२ में भारत आये। हिन्दी के लिये प्रयत्न करने वालों का साहस बढ़ाया और हिन्दी साहित्य के प्रति अपनी सद्भावना प्रकट की। डा० ग्रियर्सन ने बिहारी सतर्क, पद्यावती, भाषा-भूषण, तथा रामचरित मानस का सम्पादन किया। सं० १९५६ में उन्होंने 'माडर्न वर्मा क्यूलर लिटरेचर थाव नादर्न हिन्दुस्तान' नामक अपना प्रसिद्ध ग्रन्थ लिखा। सं० १९५० में मास्टर सुयामकुन्दरदास तथा अन्य नवयुवकों के अध्ययनाय से काशी में नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना हुयी। मास्टर सुयामकुन्दरदास उसके प्रथम सभा-पति चुने गये। सं० १९५२ में सभा ने स्टार्ड मैकडोनेल को दफ्तरी में नागरी प्रवेश के लिये आवेदन पत्र दिया। आम्बोलन चलाया गया। पं० मदन मोहन

मालवीय ने इसका समर्थन करते हुये 'अदालती लिपि और प्राइमरी शिक्षा' नामक पुस्तिका अंग्रेजी में लिख कर यह सिद्ध किया कि नागरी को वह स्थान न मिलने से जनता का कष्ट बढ़ता जा रहा है। स० १९५५ में एक डेपुटेशन भी मिला। स० १९५७ में नागरी को कचहरियों में स्थान मिल गया परन्तु उसे आधिकारिक रूप नहीं दिया जा सका। इस प्रकार इस युग में हिन्दी गद्य की बढ़ोत्तरी के लिये उसे सँवारने निखारने के लिये अनेक प्रयत्न हुये।

द्विवेदी-युग

(स० १६६०—१६८२)

भूमिका

भारतेन्दु युग के लेखक हिन्दी की घर घर पहुँचा देना चाहते थे इसलिये हमारी भाषा की अभिव्यञ्जना शक्ति का विकास तो हुआ परन्तु किसी ने व्याकरण की ओर ध्यान न दिया। लगभग सभी लेखकों की भाषा प्रान्तीय प्रयोगों के बोध से बरी नहीं है। शंभोजी और बगला के उपन्यास और नाटकों के जो अनुवाद प्रचलित किये जाते थे उनमें भी हिन्दी को दूषित कर दिया जाता था। अनुवाद करने वाले बिना भाव समझे दूरे मुहावरों तथा साहित्यिक प्रयोगों का भी शाब्दिक अनुवाद कर दिया करते थे। भाषा की इस अवस्था को आचार्य महाशय प्रसाद द्विवेदी ने दूर की। इन्हीं ही उनके हाथों में सरस्वती पत्रिका (सं० १६६०) के सम्पादन का उत्तर दायित्व सौंप गया उन्होंने शुरुआत ही इस ओर ध्यान दिया। इसके पश्चात् ही अनेक साहित्यिक वाद निरादर खल पड़े।

व्याकरण को लेकर पहला वाद निरादर उठा। सबसे पहले विभक्तियों के उचित प्रयोग पर प्रश्न उठाये गये। प्रश्न उठाने वाले थे प० लक्ष्मी राम गणेश देउस्कर। इन्हीं के उत्तर में प० गोविन्द नागपथ मिश्र ने हितवार्ता पत्रिका में एक लम्बी और शिक्षापूर्ण लेख माला प्रकाशित की। बाद को यह “विभक्ति-निर्धार” शीर्षक के अन्तर्गत एक किताब के रूप में सामने आयी। मिश्र की का कहना था कि विभक्तियाँ का प्रयोग सम्बन्ध के अनुसार करना चाहिए। द्विवेदी जो इसका विरोध करने रहे। उन्होंने गद्य की नये-नये विधियों की ओर लगाया और नये-नये लेखकों को उस दिशा में धीरे-धीरे बढ़ाने के लिये प्रोत्साहित किया। इस समय गद्य के विभिन्न कला रूपों का विकास हुआ। गद्य का यह स्वर्ण काल था। इसी युग में प्रसाद और वृन्दावन लाल वर्मा जैसे नाट्यकार, प्रेमचन्द और सत्यजित राय गुलेरी जैसे उपन्यासकार और कहानीकार, रामचन्द्र शुक्ल स्वामी मुन्दर दास तथा गुनजन गय जैसे आलोचक और निबन्ध लेखकों का परिचय दिया।

द्विवेदी जी

द्विवेदी जी ने बहुत उच्चकोटि का साहित्य प्रस्तुत नहीं किया। उन्होंने व्यास शैली में नये-नये विषयों का प्रतिपादन किया। ऐसा करने में भी उनको शब्दों के अनावश्यक विस्तार तथा पुनरावृत्ति आदि की शरय नहीं लेनी पड़ती थी। हिंदी से सरल शब्दों में विषय को बिल्कुल स्पष्ट कर देना उनकी विशेषता थी। उनकी शैली में बहुत भारी संयम दिखाया पड़ता है। क्या मजाल कि कोई विराम चिह्न छूट तो जाय। उनकी भाषा में संस्कृत के तत्सम शब्दों के प्रयोग की प्रवृत्ति नहीं देख पड़ती। जो विदेशी शब्द हमारी भाषा में घुल मिल गये थे उनको भी उन्होंने अपना लिया। साधारण विषयों को समझने के लिये वह उसी शैली का प्रयोग करते थे। उस समय वाक्य छोटे-छोटे होते हैं। गंभीर विषयों को समझने के लिये भाषा भी कुछ गंभीर हो जाती है। तत्सम शब्दों का प्रयोग भी अधिक हो जाता है। उनकी शैली प्रसाद और श्रोज गुण युक्त है जिसमें सर्वत्र प्रवाह के दर्शन होते हैं। हिन्दी को शुद्ध-शुद्ध रूप में लिखने के लिये उन्होंने जो प्रयास किया वह स्तुत्य है। द्विवेदी युग के लेखकों में माधवप्रसाद मिश्र, चन्द्रचर शर्मा गुलेरी, गोपालराम गहमरी, बालमुकुन्द गुप्त, राममुन्दर दास, गोविन्दनाथय मिश्र, अभ्यासक पूर्ण सिंह, प्रेमचन्द, रामचन्द्र शुक्ल, प्रसाद, पद्मसिंह शर्मा तथा बाबू गुलाब राय के नाम उल्लेखनीय हैं।

अन्य लेखक

पं० माधव प्रसाद मिश्र सुदर्शन के सम्पादक थे। उसमें उनके जो लेख लिखता करते थे वह तो निश्चय ही वे इसके अतिरिक्त उन्होंने विशुद्धानन्द का जेयन चरित भी 'विशुद्ध चरितावली' के नाम से लिखा। उनकी भाषा बड़ी गंभीर और शांत होती थी। भावों के अनुसार ही उन्होंने भाषा का प्रयोग किया है। यद्यपि उन्होंने उर्दू शब्दों का आश्रय नहीं ग्रहण किया फिर भी हमारी रागात्मक वृत्ति को रम्य करने वाली उनकी स्वतंत्र शैली हिन्दी में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। उन्होंने अनेक भावात्मक निबन्ध भी लिखे जिसमें ते श्रोज फूट सा पड़ता है। उसमें बला का प्रवाह है और स्वाभाविक अनुभूतियों को बहन करने में वह पूर्णतः समर्थ है।

गुलेरी जी संस्कृत के प्रबोद्ध-पंडित थे। उन्होंने भाषा, पुरातत्व तथा भाषा-

माता तो विष्णुचक्र निर्गमक निम्न हूँ है। जहाँ पर उन्होंने जनसाधारण के विषे लिखा है वहाँ उनकी भाषा सरल तथा गुंथा व्याख्यानमयी हो गयी है।

अप्रभारक पूर्ण मित्र जी ने गरीबों को दो चाय मिलाने मिले परन्तु उस पर
उन्होंने खाने चानिहार को छोड़ दाख हो । मित्र को मजिदना के साथ अग्नि-
क्षेत्र का देना उनका शिरोधार्य है । उनका कला मन्थनमिदना ट, प्रत्यक्ष
है । हमारे वह हमारा गन्धक कृति का मन्थन मन्थनी है । मित्र के बहिरंग
और दुर्गम विना का उन्होंने वरदा मन्थनी श्री मन्थिनी के साथ उत्तार है ।
मित्र ने इन्द्रा उस के अन्तर्गत बाधक मिलाने उन्नीवार है ।

प्रसन्न जा का भाषा श्रवण करने और स्वाभाविक है। श्रावण की सुननी एक द्वितीय की का बहुत प्रभाव पड़ा था परन्तु जाने जाने उन्होंने अपनी सुननी सुननी की और उस पर श्रवण के अनन्तर का श्रावण हाल हो। वह उन्हीं के श्रवण में चले श्रावण के दूसरों के उनकी विशेषताओं भी उनके साथ थी। दूसरे साथ ही साथ वह श्रवण की सुननी की भी श्रावण लक्ष्य चरित्राने थे। उन्होंने अपने उन्मुख तथा चरित्रों की श्रवण की। इसलिये उनके भार के अनुसार भाषा भी सुननी पड़ी। यह बीच में अनुभव की सुननी पर सुननी उनकी सुननी सुननी की सुननी के रूप में कह दिया गया है। उनके सुननी में काव्यवित्त कल्पना का एक रूप है और भाषा में सुननी की श्रवण स्वभाविक योजना।

पं० रामचन्द्र शुक्ल इस सत्य के कर्णधारों में से हैं। उन्होंने निर्धन और अज्ञानजन से निर्धन। प्राचीन कवियों के ग्रन्थों का वैज्ञानिक दृष्टि से समीक्षण किया। उनके प्राथमिक लेख 'विमान' जो की 'आनन्द काश्मिरी' में निकला करते थे। यशोवती, उर्दू और संस्कृत नाट्यों का उन्होंने समीक्षा आरम्भ किया था। लेकिन उनका पैजोरी का मुक़ाबला पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह हिन्दी की स्वतंत्र भाषाविशेषज्ञ दक्षिण के सदस्यी थे। उन्होंने बीसवीं शताब्दी पर लेख लिखना शुरू किया था इसलिये उनकी भाषा और शैली भी समीक्ष होती चली गयी थी। उन्होंने पाणिन्य प्रदर्शन की बुनिया में प्रेरित होकर कभी नहीं लिखा।

हिनकर प्रदर्शन की यह सिद्धि नामसद करने थे। भाषा केन्द्र में अर्थसद रूप में इस उद्देश्य शिरोधार्य था जो अर्थसद करने की कथा पठित की सत्य करने थे। अर्थसद में अर्थसद शिरोधार्य का प्रादिसदन करने समन भी वाच्यो तथा उपायका का गहन इतना व्यक्तित्व तथा व्यक्तित्वसूचक होना था कि विचार

प्राप्त निष्कृष्टलित नहीं होने पाती थी। भाव अच्छी तरह स्पष्ट हो जाने थे गंभीर से गंभीर विषयों के विरलेपक्ष में भी शुद्धता और स्पष्टता नहीं आ पाई। बीच-बीच में शिष्ट तथा मार्मिक परिहास का योग कर देने से सम्पूर्ण रचना में चार चाँद लग जाने हैं। व्यवहार तो उनकी आदत ही मालूम पड़ती है। उनकी भाषा ■ वैयक्तिकता है। साधारण विषयों पर निश्चिंत समय उनकी भाषा लोक-प्रचलित पदावली को लेकर चलती है। इसमें वह नहीं करी विदेशी शब्दों का भी प्रयोग कर देते हैं जिससे उसमें से एक प्रकार का सीप्टर भूतकन लगता है।

प्रभाव जी की भी पैदा करने का इसी पुत्र को श्रेष्ठ है। वह हिन्दी के प्रथम कवि के कवि थे। उन्होंने उपन्यास, नाटक, कहानियाँ और निबन्धा की रचना की। गुरु के क्षेत्र में भी वह अत्यन्त बरिष्ठा का ख्याल नहा गये हैं। उनकी रचनाओं में कही कही कृतिमता आ गई है। साधारण और अप्रत्यक्ष लोगों से भी उन्होंने साहित्यिक हिन्दी बालगोत्रों हैं। कुछ निम्न पात्रों का तो 'दर्शन' पर अधिकार देकर आश्चर्य भी होता है। उनका भाषा दो रूपों में मिलती है। व्यावहारिक भाषा और मञ्जुप्रधान भाषा। साधारण विषयों के लिये वह व्यावहारिक भाषा का प्रयोग करने हैं और गम्भीर विषयों के लिये संस्कृत गर्भित भाषा का। उनकी व्यावहारिक भाषा में भी मञ्जु उल्लस शब्दों का द्रष्टेयता में प्रयोग किया गया है। शब्द-उत्पत्ति अप्रत्याश्या है। गुरु वाक्य सूत्र की 'गुरु' रचना में। मुद्रावर्णन का बहुत ही कम उल्लेख होता है।

राम राम ना उठू ने ही हिंसा का आरम्भ था। उन्होंने शिवजी
राम मठ में आकर चलाया तो वहाँ लोकाभियोग प्राप्त कर ली थी। वह जीवन का
अन्त था। एक दिन मैं अपने यहाँ आकर उनकी भाषा में एक निम्न मन्त्रावली
लिखी। मैं नामिका नाम हूँ। उन्होंने लम्बी और कठिनी का जायज
लेना। मैं प्रयोग की सहाय्यपूर्वक मन्त्रावली की और उनका कर्म
में आया। मैं जमा जा की हस्त्य और अन्य दुर्लभ रचनाएँ भी लिखी हैं।
मन्त्रावली में मैं मन्त्रावली, मुद्रा की तथा गुदगुदा के अनुभव हात हूँ।
- उद्देश्य जमा जा जायज और 'आशा' के लेखक हूँ।

बाबू गुलाबराय उच्च काठ र भाग्यमक श्री विनायक निवध लेखक हैं।
उनकी रचना म कला का प्रपल नहीं होख पढ़ता। भाषा चलती हवी तथा

उत्तरिदिग्ग है। कठिन से कठिन ग्रिय को सरल भाषा और शैली में व्यक्त कर देना उनकी विशेषता है। भाग्यत्मक निबन्धों में अद्भुत अत्यन्तै लाक्षणिक प्रयोग मिलते हैं।

१. उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त उपन्यास के क्षेत्र में सर्व भी केसाव प्रसाद, दुर्गा प्रसाद, गरी, कविक प्रसाद तथा मिश्री लाल, और हाथ एव समय में १० जगन्नाथ प्रसाद चतुर्वेदी का नाम उल्लेखनीय है।

उपन्यास

इस काल के प्रथम चरण में अनूदित उपन्यासों का प्राधान्य रहा। बाबू गोपाल राम गहमरी ने जंगल के माईरूप उपन्यासों के अनुवाद प्रस्तुत किए। बाबा भार्ग, 'देवानी', 'जिउानी' और 'दो सहिन' नामक अनूदित उपन्यासों ने काफी पाठक पैदा किए। इस क्षेत्र में १० ईश्वरी प्रसाद शर्मा, रामचन्द्र वर्मा तथा रूप नाथराय पाण्डेय की भी नहीं भुलाया जा सकता। वर्मा जी ने मगरी से 'छन-साल' नामक एक अत्यन्त उत्कृष्ट के उपन्यास का अनुवाद किया था। यगता के श्रीराम चन्द्र, रमेशचन्द्र दत्त, चण्डी शरण्य सेन, तथा शरत चन्द्र चटर्जी के अनेक उपन्यास हिन्दी में रूपान्तरित हुये। गंगा प्रसाद गुप्त ने उर्दू के कुछ उपन्यासों का हिन्दी में उल्टा किया। अंग्रेजी के दो चार उपन्यास जैसे वेनाइस हृत लीफा, लंडन रहस्य तथा टाम काका की कुटिया का अनुवाद भी इसी समय किया गया।

कुछ वर्षों तक तो इस क्षेत्र में अनुवाद की ही धूम मची हुयी थी परन्तु बाद की मौलिक उपन्यास भी मिलने लगे। बाबू देवकी नन्दन राय की हिन्दी के सर्वप्रथम जनप्रिय उपन्यास लेखक हैं। उन्होंने किन्ना उच्च आदर्श की प्रतिष्ठा करने अपना चित्त वृत्तियों का विश्लेषण करने की दृष्टि से उपन्यासों की रचना नहीं की। मनुष्य समाज में क्या सुनने की जो स्वाभाविक प्रवृत्ति है उसी की उन्होंने तृप्त किया। उन्होंने सङ्ग्रहान्ता के अतिरिक्त 'काजर की कोठरी', 'कुसुम कुमारी', 'गुप्त गोदना', 'नरेन्द्र-मोहिनी', 'बोरेन्द्र वीर' जैसे मिलामी तथा ऐश्वरी उपन्यासों की सृष्टि की। ये उपन्यास इतने प्रचलित हुये कि अगणित अहिन्दी भाषी लोगों ने भी हिन्दी सीखी। उनका अनुवाद बाद की अंग्रेजी, उर्दू आदि भाषाओं में भी हुआ। उनकी भाषा बहुत ही चलती हुयी तथा व्यावहारिक है। उनके बाद भी हरिचन्द्र जोहर ने भी इस क्षेत्र में इधर उधर हाथ मारे।

द्विवेदीयुग

में विनय किया। चारुलेट, सुपुत्रा की बेटी तथा दिल्ली का दलान उनके प्रसिद्ध उपन्यास हैं। समाज सुधार का सबसे बड़ा साधन वे उनकी दुर्लभताओं की निष्पत्ति और उत्तर व्यंग्य को ही समझते हैं। उनके उपन्यासों का हिन्दी साहित्य में बड़ा विरास हुआ। पं. बनारसी प्रसाद चतुर्वेदी ने उनके 'घान लेटो' 'हाइलैंड' बतौर लेकिन उम्र की घबरे पर आउंग रहे। उनकी ऐला चपली है। भावा चतुर्वेदी दुर्गे आर न्यून पूर है। बाद बुद्धादन सात बनों में भी ऐनशमिक उपन्यासों का रचना आरम्भ का। हनिशम के पात्रों की लेकर उपन्यासों का हावा लड़ा करने न बना जो एक हो है। मंथी के रानी, कचनार आदि उनकी प्रसिद्ध मुलने हैं। आगे चलकर बनों की ने हिन्दी की शानक ऐतिहासिक उपन्यास दिये। मनोवैज्ञानिक दृष्टि के उपन्यासों का लेखन जेम्स जी ने भी आरम्भ किया। पात्रों का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण करना उनकी विशेषता है। की हलतना के पक्ष की बहालत करने के लिये आ प्रउत नारायण भाषान्ध ने भिदा, विद्वान तथा विद्वान नामक उपन्यासों की रचना की। इनके पत्रिकीय उद्देशों हाथ मूलक शानक उपन्यास भी लिखे जिनमें 'रात नादकीयन आ गयी' है। आचार्य चतुर्वेदीन शास्त्री ने 'दृश्य की परल' 'दृश्य की पाल' 'जमर जमि' 'हारा तथा ज्ञानदा' आदि मुलका को खुद की। उनमें प्रतिभा है, मौलिकता है, प्रभुभाव है, भाषाकता है परन्तु रैनी बरी बनाप्रारन के जमाने की है। 'पाठक! शब ज्ञानकी बरा सिदे चलते हैं' 'शबस प्यारे पाठकी! ज्ञान ज्ञान हो सोये', आदि बारन उपन्यासों की शोभा नहीं बढ़ते।

द्विवेदी युग में हिन्दी उपन्यासों के मौलिकता की नींव दी गयी। सर्व भी खत्री, जेनचन्द्र, उम, बुद्धादन सात बनों आदि उपन्यासकारों ने हलतनपरिभन से उम पर एक सुन्दर आभास का निर्माण किया। वह ज्ञान भा बनों का त्यो है। समय का एक नो श्रद्धा उसकी शोभारी की नहीं दिला सका है।

नाटक

इस युग के प्रारम्भ में अन्य भाषाओं के नाटकों का अनुवाद किया गया। संस्कृत, पारसी तथा बंगाल के हलुवाद करने परते हुये। सरदा से हलुवाद करने बलों में पं० सत्यनारायण कविराज, साधा सेलवान शी० द०, बन्धु का सुकुन्द तथा ज्वाला प्रवाद का नाम उल्लेखनीय है। कविराज जी ने भवभूति

के उत्तररामचरित, तथा मालती मावव के अनुवाद प्रस्तुत किये। यद्यपि अनुवाद ब्रज-भाषा में प्रस्तुत किये गये हैं। जिनमें कही-कही क्रिष्टता आ गयी है। लाला सीताराम ने नागानन्द, मृच्छकटिक, महाभारत चरित, उत्तर रामचरित, मालती माधव, तथा मालविकाग्निमित्र इत्यादि नाटकों का हिन्दी रूपान्तर किया। उन्होंने मूल भाषों की रक्षा करने के प्रयत्न में भाषा में अस्वाभाविकता तथा अजडता नहीं आने दी। बाल मुकुन्द ने रत्नावली नाटिका तथा काली प्रसाद ने बेनी-सँदार तथा अभिमान साहित्य का अनुवाद किया। बैंगला के नाटकों में अनुवाद करने वालों में रामचरण वर्मा, गोपाल राम महमरी तथा रूप नागदत्त पाण्डेय के नाम उल्लेखनीय हैं। अंग्रेजी का अनुवाद प्रस्तुत करने वालों में पं० गंगाप्रसाद पाण्डेय, लाला सीताराम तथा पं० गोपीनाथ पुरोहित को कभी भलाया नहीं जा सकता। पाण्डेय जी तथा लाला जी ने शोकाविवेक के नाटकों का अनुवाद किया। पुरोहित जी ने भी शोकाविवेक का रामिका जलिवट, सचेंद्र आर बेनिस, तथा एक यू लाइक दट आदि का अनुवाद किया। मधुग, प्रसाद ने मैकबेथ और हेमलेट का क्रमशः 'मा-मे-ड माहम' तथा जयत नाम में अनुवाद किया।

इसके बाद मीलिक नाटकों का सर्वत्र आगमन हुआ। सर्व प्रथम राज देवीप्रसाद पुरी ने 'चन्द्रकला आनु हंस', नामक मीलिक नाटक लिखा। धरिन चित्रण इत्यादि को नाटक में इसका प्रवेश नहीं है। काल की दृष्टि से उसका अवस्था मध्यम है। अनुशात वर्णन तो बहुत ही पूर्ण रूप है। अभिनय की दृष्टि में यह नाटक पुनः न। कथा वाचक पं० रावेराम ने भी 'इच्छा अवतार' 'अभिमान्यु विनय' आया या 'म' उपाध्याय ने 'चक्रवर्ति-परिवर्त' और पद्मसु विजय व्यायोग, बलदेव प्रसाद ने प्रथम मिलन तथा मोरि साई आदि नाटकों का मूठि का। इन्हीं काल में गिरनन्दन सहाय ने मुद्राराक्षस तथा किशोरी लाल मोरगमी ने 'नीरव चपल' और 'मयक मञ्जरी' भी लिखी या पश्यु उनका बाद साहित्यिक मूल्य न जान न कारण ये जल्दी भुला दिये गये। पं० नारायण प्रसाद नेता ने महाभारत नाटक लिख कर जनता की रुचि को उर्ध्व-प्राप्त पागरी नाटकों की ओर माइ गया। रामचंद्र की दृष्टि में नेताव और कथा वाचक का के नाटक बहुत ही मजबूत रहे। उन्होंने जनता का मन मनो-मन किया परन्तु टिप्पणी की साहित्यिकता उनमें न पायी गयी। इस कला का पुनः तथा भी लयशक्ति प्रसाद ने। उनका आन ही इस क्षेत्र का अवकाश ही गया।

इस युग के पश्चात् उनकी प्रतिभा का गूढ़ विकास हुआ। उन्होंने अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे। उनके नाटकों में प्राचीन भारतीय ममृति का उभरा हुआ चित्र देखने को मिलता है। उनकी भाषा ममृतिनिष्ठ है। संवाद पात्रानुसृत नहीं है। रंगमंच की दृष्टि से उनके नाटकों को अत्यधिक असफलता मिली है। आगे चलकर प्रवाद जी की परम्परा में अनेक नाटकों की रचना हुई।

भारतेन्दु युग में हिन्दी नाटक का बीजागोपण हुआ था। इस युग में अष्ट पद आये। प्रवाद जी के हाथों इसका कलात्मक विकास तो हुआ परन्तु रंगमंच की दृष्टि से उन्हें असफलता ही मिली। इसका कारण यह था कि भारतेन्दु के अनुयायियों में इसका जो खीक तथा उन्माद था वह इस युग में आकर ठड़ा पड़ गया।

कहानी

हिन्दी में सबसे पहले कहानियाँ अनुवाद के रूप में दीव्य पढ़ीं। बैताल पच्चीसी, शुक्रवहसरी, मिहामनरघीनी आदि ग्रन्थ संस्कृत तथा अन्य भाषाओं से अनूदित हुए। कहानी संग्रह की दृष्टि से सनद्वय गंगाजी के उत्तरार्द्ध में लिखी गई गोकुलनाथ कृत 'चौगलो वैष्णवन की वार्ता' को हम हिन्दी का पहला कहानी संग्रह मान लेते हैं। इसके पश्चात् जयमलरचित गंगा वादल की पञ्चवद कथा का रंग में रूपान्तर किया गया। इसके अनन्तर अग्र ठीक-ठीक गुज़ा जाय तो १८वीं शताब्दी के अन्तिम चरण में राजा शिरप्रवाद वित्तारे हिन्द ने 'राजा भोज का मरना' लिखा था, किन्तु उपरिउल्लिखित सभी रचनाओं में साहित्यिकता का अभाव और मनोरंजन का प्राधान्य है। भारतेन्दु युग में बगला, मगरी और अम्रतो की कुछ कहानियों का अनुवाद हो चुका था परन्तु विने शुद्ध कहानी कहा जाता है उसके उद्भव एवं विकास का काल तो यही है। हिन्दी में इस कला रूप का प्रवेश बंगला-साहित्य ने हुआ और बंगला में अम्रतो से हुआ था। भारतेन्दु पात्र ने सबसे पहले एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, लिखा था। बाद की सखती के प्रकाशन के पश्चात् कहानियों के एक ने एक नमूने सामने आने लगे। सर्व प्रथम पं० किशोरीलाल गोस्वामी ने मरगरी में 'इन्दुमती' लिखकर मौलिकता का प्रमाण दिया। पं० माधन प्रसाद मिश्र ने भी कुछ मौलिक कहानियों का इसी समय प्रणयन किया। बाबू गिरिजाकुमार घोष 'पारंगो नन्दन' भी

इसी युग में अंग्रेजी कहानियों का भारानुवाद करके पाठकों की रुचि का क्षेत्र विस्तृत करने लगे। इस युग के प्रारम्भिक वर्षों में सबसे मौलिक तथा सर्वप्रिय कहानियाँ सामने आईं। 'बग महिला' की 'दुलाही वाली' जिसके कथोपकथन में 'स्थानचलन' का भी प्रयोग किया गया है। इसके पड़ोसियों को एक से एक मार्मिक और भाव प्रधान कहानियाँ मिलती जाते लगीं। इस दिशा में भी अंगरेजों द्वारा 'प्लेम की चुड़ैल' रामचन्द्र गुड्डा का 'ग्यारह वर्ष का ममन' तथा मिर्जा दत्त बालपेयी का 'पंडित और पंडितनी' आदि महत्त्वपूर्ण रचनाएँ रचनी हैं। सन् १९३८ में भी जयराजर प्रसाद ने 'दुन्दु' पत्रिका में 'माम' नामक कहानी लिखी। आगे चलकर उन्होंने 'आकाश दीप' और प्रतिध्वन जैसी उल्लेख्य कविता की भी कहानियाँ लिखीं। इसी समय सा० पी० श्रीवास्तव ने भी हमर रस का कहानियों का प्रकाशन आरम्भ किया परन्तु उनमें मार्मिकता का प्राधान्य है। सन् १९७० में दिवंगत नारायण शर्मा 'कीदर' ने भी कहानियाँ लिखना शुरू किया। इससे पड़ोसियों का राबिन्द्रनाथ प्रसाद सिद्ध, पी० ज्योतिबाबा शर्मा तथा आचार्य चतुरसेन शास्त्री इस जगह में प्रवेश करने हैं। सन् १९७२ में गुलेरीजी ने 'उनके कपड़े' लिख कर हम जगह में प्रवेश करते हैं। परितन्त्र का परिचय उपस्थित कर दिया। उनकी कहानी का नाम 'हम' युग रचनाओं में कहा जा सकता है।

द्वितीय युग में मराठी का प्रवेश है प्रेमचन्द जी। उन्होंने भारत के गाँवों को तथा उसमें जिन गाल आने लगे जीवन की अपनी कहानियों का विषय बनाया। उन्होंने अपनी कहानियाँ व दशक शुरू और दीन किसानों तथा मजदूरों का प्रतिनिधित्व किया। उन्हें अपने साहित्य में कोई स्थान नहीं दिया जाता था। वह भारतीय जीवन का सामूहिक और सामयिक परिस्थितियों के चित्रण में अन्यतम हैं। उन्होंने अपने जीवन के अनुभवों को चित्रित कर दिया है जिन्होंने हमारे हृदय में तपस्वी का प्रभाव डालने का शक्ति है। कामना तब, आत्मगमन, शतरंज का प्रभाव, पंचपरमेश्वर का प्रभाव, उनकी प्रसिद्ध कहानियाँ हैं। मुन्शी जी का साथ ही साथ सन् १९३० में भी प्रकाशन, पञ्चलाल मुखर्जी, तथा शिवभूषण मन्ना ने भी कुछ कहानियाँ लिखीं। इसके पड़ोसियों का प्रचार कापी लाने में भी लगायी हिन्दी में मना लेखकों ने इस प्रकार कलम आवाजना शुरू किया। यहाँ तक कि आगे चलकर वह निगन्ता और महदेवी से भी न रहा गया और उन लोगों ने भी अपनी कहानियों का दशक हिन्दी कहा जा सकता है।

। भी बुद्धि की। इसी समय हृदयेरा जी की रचनाएँ भी प्रकाश में आने लगी, जिनमें कविता का अंश अधिक तथा घटनाएँ और कथोपकथन स्वल्प मिल पड़े। उनमें बाह्य प्रकृति के भिन्न-भिन्न रंगों के सहित परिस्थितियों का विशद चित्रण है। पाखण्डेय बेचन शर्मा उग्र ने किसी तथ्य का प्रतीक खड़ा करके लौकिक कहानियाँ लिखीं। इस प्रकार की कहानियों के लिये उनका 'भुनगा' प्रसिद्ध है।

कथा वस्तु की दृष्टि से उपर्युक्त कहानियों को अनेक वर्गों में विभाजित किया जा सकता है। पहली कोटि में उन्हें रस आ सकता है जिनमें जीवन के किसी एक पक्ष का मार्मिक उद्घाटन किया जाता है। दूसरे प्रकार की कहानियाँ भिन्न-भिन्न वर्गों का सरकार सामने रखती हैं। उदाहरण के लिये प्रमचन्द्र की 'रतर्ज के रिलीफ़ी' तथा मधुपन चरण्य जैन की 'दान' नामक कहानियाँ उपरिपक्ष की जा सकती हैं। किसी मार्मिक और चुनने वाली ऐतिहासिक घटना को लेकर उसपर कल्पनाओं का रंग भर कर उसका खंड चित्र दिखलाने वाली कहानियों में राय कृष्ण दास की 'गोधूलि' तथा प्रसाद की 'आकाश-दीप' नाम की कहानी प्रसिद्ध हैं। रासनैतिक आदर्शों में भाग लेने वाले नवयुवकों के स्वदेश-प्रेम साहस और त्याग का चित्र खींचने वाली कहानियों में उग्र हृत 'उसकी माँ' का उदाहरण पेश किया जा सकता है।

इस प्रकार हम देखते हैं कि द्विवेदी युग में ही हिन्दी के प्रसिद्ध लेखकों ने कहानी की नींव दी और उसे कला की चरम कोटि तक पहुँचा दिया। गुलेरी रचित 'उसने कहा था' की टक्कर लेने वाली उसके बाद भी कोई कहानी नहीं लिखी गयी। अतः कहानी की दृष्टि से इस काल की श्रेष्ठकाल कहा जा सकता है।

आलोचना

इस युग के पहले निम्नात्मक तथा प्रशासक ग्रन्थों को ही आलोचना समझ लिया जाता था परन्तु इस काल में उसके सैद्धान्तिक पक्ष का भी विकास हुआ। सर्वप्रथम प० महावीर प्रसाद द्विवेदी ने रायबहादुर लाला सीताराम द्वारा अनूदित कालिदास के कुछ काव्य ग्रन्थों का 'हिन्दी कालिदास की आलोचना' शीर्षक समालोचना प्रकाशित की। इसके अनन्तर द्विवेदी जी ने विक्रमरतन दत्त शर्मा के अर्चित चर्चा नाम की दो पुस्तकें लिखीं जिनमें संस्कृत

यह क्षेत्र शून्य था। बन्धु साहब ने आगे ही 'कवीर' 'तुलसी' तथा 'हरिवन्द' के ऊपर गवेषणात्मक प्रबन्धों का प्रारम्भ किया। अभी तक हिन्दी ने आलोचना के सैद्धान्तिक प्रश्न का दर्शन तक नहीं किया था। दास जी ने 'साहित्य-सोचन' को रचना करके इस कमी को पूरा किया। उन्होंने, अत्यन्त परिश्रम से पूर्वी और पश्चिमी आलोचना निष्ठाओं का समन्वयान्तर विवेचन उत्पन्न किया है। आगे चलकर उन्होंने अन्नी बनेक कृतियों से माना भारती का भंडार भरा। उनकी भाषा बहुत ही प्रान्त एवं प्रवाद गुरु पुनः है। यद्यपि उनमें तत्सम श्रिया का गुरु है परन्तु उसके कारण भाषा में क्लिष्टता एवं अस्पष्टता नहीं आने पाई है। सूत्र से सूत्र बानों को पाठक के मस्तिष्क में बैठा देना आत्मीय विशेषता है। 'हिन्दी भाषा और साहित्य' नामक ग्रन्थ में उन्होंने कवियों की कृतियों का उस काल की विशेष परिस्थितियों के साथ विद्वत्पूर्ण विरलेपर किया है।

श्री पद्मलाल दुबानाथ बख्शी इस युग के आलोचकों की प्रथम पक्ति में आते हैं। उनकी 'हिन्दी साहित्यविमर्श' तथा 'विरहसाहित्य' नामक पुस्तकों से हिन्दी के अनेक आलोचकों ने आलोचना करनी सीखी। बख्शी जी भाषा के सम्बन्ध में सतर्क रह कर, इन गिने शब्दों में अपने हृदय का ध्यान कह देते हैं। 'विरह साहित्य' में उनके परिभ्रम करने की क्षमता एवं विद्वत्ता का अच्छा परिचय मिलता है। उसने उन्होंने अनेक उच्च साहित्यिकों का विवेचनान्तक परिचय दिया है।

पद्म रायचन्द्र शुक्ल के आगे ही इस क्षेत्र की कल्पावल्गु हो गयी। उन्होंने भारतीय तथा यूरोपीय समीक्षा साहित्य का गहन अध्ययन किया और साहित्य-कारों की विशेषताओं का अन्वेषण तथा उनके अन्तः प्रवृत्ति की उपनिर्दिष्ट करने वाली उभय कटि की समालोचना प्रस्तुत की। हर युगमें, और जगहों पर शिखी गयी उनके आलोचनाओं हिन्दी साहित्य की अतुल्य निधि बन गयी हैं। उनकी निम्न, विवेचना तथा विद्वान्ता की स्थापना सुख है। उन्होंने अत्यन्तान्तक और गवेषणात्मक आलोचनाओं का प्रारम्भ करके इस क्षेत्र में सदा के लिये गन्ना रम्य बना दिया।

अपने गुरु बान में प्रेमचन्द तथा प्रमथ नारायण मिश्र ने जिन समालोचना पत्रों की नींव दी थी वह इस युग में आनी करने सीखा देने लगे।

निबन्ध—

पद्यों के प्रकाशन ने साथ ही साथ हिन्दी की आत्मरचना का अनुभव हुआ था। भातेन्दु तथा उनके साथियों ने इस कला का हिन्दी में सुरुवात किया। प० बालकृष्ण भट्ट, बालमुकुन्द गुप्त, प्रताप नारायण मिश्र की तरह इस युग में व्यक्तिगत और मनोवैज्ञानिक विचारों की कभी विस्फावी पड़ी। इस समय हिन्दी की भाषा की सुधार रहे थे, इनविषये मनमानी करने वालों की कुछकी लेने के लिये उन्होंने भी निबन्ध लिखे। 'महेश्वरजन' उनके निबन्धों का समूह है जिसमें उन्होंने सुरुवाती और आलोचनात्मक निबन्ध लिखे हैं। 'कविता' 'कालदास की निरङ्कुशता' 'कान्त की उपश्रिता उमिता' उस समय के अत्यन्त सफल प्राप्त निबन्ध हैं। उनकी भाषा समृद्ध और व्याकरण सम्पन्न है। बिगम चिन्ता एवं पैगदास व ऊन उन्होंने बड़ा ध्यान दिया है। उनकी मूल और आत्मिक है। उनसे परचन सर भी श्याम सुन्दर बाव, पृथुलाल पुष्पाञ्जल बरगी तथा प० रामचन्द्र शुक्ल का समय आया है। बाबू साहब न आलोचनात्मक और सांकेतिक निबन्ध लिखे जिसमें पर्याप्त मौलिकता है। एक ही शाल की बाग बार समझने की प्रवृत्ति उनमें इसलिये मिलती है कि वे अस्वाभाविक थे। अस्वाभाविक यह चाहता है कि उनसे विराधी किसी बात का विना समझ न लाए। यही बाबू साहब भी चाहते थे। प० रामचन्द्र शुक्ल ने साहित्य के इस रूप की भी आत्मरचना का ध्यान दिया। भातेन्दु काव्य के लक्ष्य नागम्य भाषा के मन्दिर की निष्पत्ति के पुण्यो में भर देना चाहते थे। भाषा और शैली की ओर तो उनका ध्यान गया परन्तु भाषा की शुद्धता पर उनकी दृष्टि में पड़ गई। बहुत से शायरी प्रयोग और व्याकरण की अशुद्धता ने उनका साहित्य नग्न पड़ा है। प० महाश्वरी प्रसाद हिन्दी के व्याकरण पर ध्यान दिया और हिन्दी शब्द कोष की समस्त धन में व्यवस्थापन पर ध्यान दिया। उन्होंने अपने निबन्ध लेखकों की आगे बढ़ने के लिये लक्ष्य आशा की कला का अन्तःकरण की राह पर बढ़ा कर मन्द नया सरोज बना दिया। हिन्दी का निबन्ध आचार्य ही थे। गूढ - भा गूढ विषयों की ओर न दानवीर की तरह मूल और म्याना वह बना दिया था। कदाचित् इसमें प० रामचन्द्र शुक्ल ने उनके निबन्धों का 'कान्त' का मन्दिर कहा है। दिवस का हिन्दी का जानकन थे। उन्होंने प्रयत्न में हिन्दी की अनेक

निबन्ध लेखक मिले। प० माधव प्रसाद मिश्र, चन्द्रधर शर्मा गुलेरी, मिश्रधनुष, पद्मनिह शर्मा, अष्टावक्रपूर्ण मिह, ब्रजनन्दन सहाय, श्यामसुन्दर ठाम, पद्मलाल पुनानान चखगी, रामचन्द्र शुक्ल तथा गुलाबराय द्विवेदी युग के प्रसिद्ध लेखक हैं।

प० माधव प्रसाद मिश्र के अधिकांश निबन्ध भाषात्मक हैं। प्राचीन भारतीय संस्कृति की दुर्दशा पर वह रो उठे हैं। देश भक्त निबन्धकार की भाषा में मर्मस्पर्श को स्पर्श करने की शक्ति है और है पहाड़ी भरना का अदभ्य प्रवाह। चन्द्रधर शर्मा के निबन्ध विचारात्मक हैं। शैली मजबूत हुयी तथा सुबोध है। पद्म निह शर्मा ने बड़े मनोरञ्जक निबन्ध लिखे हैं। उनकी भाषा चलती हुयी है। शैली चुनचुत्ता हुयी। पूर्ण मिह जी ने नैतिकता से पूर्ण सरल एवं सुबोध भाषा में निबन्ध लिखे हैं। प० रामचन्द्र शुक्ल ने चित्तामणि के अतर्गत अनेक मनोवैज्ञानिक निबन्ध लिखे। 'नोध' और 'उत्साह' जैसे विषयों पर उन्होंने लेखनी उठायी है और उनके सम्बन्ध में मौलिकता का स्तुत्य परिचय दिया है। अश्वेजी में वेदन के साथ उनकी तुलना की जा सकती है। स्थान स्थान पर सूक्तियों के भी दर्शन होते हैं। भाषा संस्कृत गर्भित तथा शैली समस्त है। बाबू गुलाबराय उस समय के वास्तविक निबन्धकार हैं। निबन्ध का विषय तो एक-सहारा मान होता है जिसके माध्यम से लेखक अपने व्यक्तित्व का चित्रण करता है। उन्होंने निबन्ध को इसी अर्थ में ग्रहण किया है। बाबू जी ने अपने ऊपर भी व्यापक निबन्धों की सृष्टि की है। उनका सा शिष्ट हास्य और व्यंग्य निबन्ध लेखक इस युग में पहली बार हिन्दो को मिला। भाषा शुद्ध सड़ी बोली तो है परन्तु उन्होंने उन विदेशी शब्दों का भी प्रयोग किया है जिनका हम नित्य के जीवन में प्रयोग करते हैं और जिन्होंने हमारे व्याकरण के अनुशासन को स्वीकार कर लिया है। शैली में गतिशीलता है जो उनकी सरलता और विद्वत्ता का परिचायक है। इन सब विशेषताओं को ध्यान में रखते हुये यह बड़े विश्वास के साथ कहा जा सकता है कि बाबू गुलाब राय इस युग के सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत निबन्ध लेखक (personal essayist) हैं। निःसन्देह द्विवेदी युग हमारे साहित्य के इस अंग की एक बड़ी कमी को पूरा करने का पुण्य कार्य करता है।

पत्र पत्रिकायें—

भारतेन्दु काल में पत्र पत्रिकाओं के सामने पाठक उत्पन्न करने का

से निकला करता था। नाम था उसका 'मालवमयूर' तथा उसका सम्पादन करते थे पं० हरिभाऊ उपाध्याय। काशी विद्यापीठ से डाक्टर भगवान दास तथा नरेन्द्र देव शास्त्री के सम्पादकत्व में विद्यापीठ निकलता था। उसी समय समस्या पूर्ति को लक्ष्य में रख कर अनेक पत्रिकायें निकली। बाबू देवकीनन्दन खत्री ने साहित्य सुधा निधि का सम्पादन किया। जिसमें काशी समस्या पूर्ति का पहला भाग प्रकाशित हुआ। कुछ दिनों तक रत्नाकर जी भी इसके सम्पादक रहे। राय देवीप्रसाद पूर्ण ने कानपुर से 'रसिकामन' निकाला। सनेहीजी का 'सुकवि' तो अब तक निकल रहा है। प्रयाग से विज्ञान, भूगोल, और सेवा नामक अपने दग की अफेलो पत्रिकायें निकली।

मासिक पत्रिकाओं के अतिरिक्त अनेक साप्ताहिक, पाल्कि एव दैनिक पत्रों का प्रकाशन इसी समय प्रारम्भ हुआ। पटना से डा० काशी प्रसाद जायसवाल के सम्पादकत्व में पाटलिपुत्र का प्रकाशन होने लगा था। उसमें गवेषणा-पूर्ण ऐतिहासिक लेख निकला करते थे। प्रयाग से कर्मयोगी तथा भविष्य नामक पत्र पं० सुन्दरलाल के सम्पादकत्व में निकले। मनसुखा, मतवाला, मीजी ऐसे अनेक साप्ताहिक पत्र थे जिनके कारण अनेक लोगों ने हिन्दी सीखी। 'मतवाला' पहले कलकत्ता से निकलता था। बाद को मिरजापुर से निकलने लगा। स्वर्गीय भीमहादेव प्रसाद सेठ, शिवपूजन सहाय, निराला, पाण्डेय बेचन शर्मा उग्र आदि इसके सम्पादकों में से थे। उग्र के साहित्य को लेकर हिन्दो में जो विवाद उठ खड़ा हुआ था उसमें भाग लेने वाला यह एक प्रमुख पत्र था। मतवाला की सम्पादकीय टिप्पणियाँ अत्र इतिहास की घरोहर हो गयीं। प्रयाग से पं० मदन मोहन मालवीय की प्रेरणा से अभ्युदय निकला था। लीडर के सचालकों ने 'भारत' नामक एक सुन्दर साप्ताहिक पत्र निकाला। पं० नन्द दुलारे बाजपेयी ने भी बाद में इसका सम्पादन किया। स्वर्गीय गणेशशंकर त्रिपाठी का 'प्रताप' राजनीति के क्षेत्र में अपनी स्वतन्त्रता निष्कपटता के लिये मटेव विख्यात रहा। जबलपुर से माधव राय सप्रे ने 'कर्मवीर' निकाला था। रतौना का कसाईपाना मन्द करने के लिये इसी ने आन्दोलन छेड़ा था। पंडित माखन लाल चतुर्वेदी अब इसका सम्पादन कर रहे हैं।

इन पत्रों के अतिरिक्त इसी समय अनेक दैनिकों का प्रकाशन भी प्रारम्भ हुआ। काशी से 'आज' निकला। आरम्भ में ही इसे आशातोत सफलता

मिली। इसका श्रेय उसके सुधीन सम्पादक पं० वाट्सन विष्णु पण्डित के है। कानपुर में 'वर्तमान' और 'प्रताप' निकला। 'प्रताप' का सम्पादन अमर मोदी गणेश शर्मा विद्याधी करते थे। दिल्ली में 'अर्जुन' तथा लाहौर में 'हिन्दी मित्र' कलकत्ते में विश्वमित्र, भारत मित्र तथा लोकमान्य नामक पत्र निकले। इन पत्रों ने देश में लोक जेतना की जगाया। हिन्दी युग भारतीय स्वातंत्र्य संग्राम का युग है। मुफ्तों का युग है। इस क्षेत्र में उपर्युक्त पत्रों ने पर्याप्त कार्य किया। इसी समय बच्चों के लिये भी लोगों ने साहित्य के अभाव का अनुभव करके प्रयास से बालसंग्रह, शिशु आदि मासिक पत्र निकाले। यद्यपि वे इतनी बड़ आगची। इस प्रकार हम देखते हैं कि पत्र पत्रिकाओं के बिना भी हिन्दी युग हिन्दी साहित्य के इतिहास में एक प्रमुख स्थान रखता है।

नवयुग

(सं० १६८० में आज़ तक)

भूमिका

द्वितीय युग में हिन्दी गद्य को प्रत्येक दृष्टि में परिपूर्ण बनाने का गद्दप्रयत्न किया गया। भाषा की अभिव्यञ्जना शक्ति का बढ़ाने के लिये अन्य भाषाओं के प्रचलित शब्दों को अपने व्याकरण के अनुसार प्रयोग करने उन्हें प्रामाण्यता प्रदान की गयी। विगम चिन्हों का उचित रूपेण प्रयोग भी चल पड़ा। गेहियों एवं समाचार पत्रों के आन्वयिक प्रचार एवं प्रसार के कारण हमारे गद्य लेखकों को अनेक विषय मिले। यह युग संक्रान्ति का युग है। राष्ट्रीय एवं अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्रों में तेज़ा में परिवर्तन हो रहा है, इसलिये हमारे लेखकों को प्रत्येक दृष्टि से बड़ा भवेष्ट रहना पड़ता है। इस समय गद्य के विभिन्न कला रूपों का विकास हुआ तथा उनके अनेक नूतन रूप सूर्य के प्रकाश में आये। इसी समय शब्द चित्र, एकांकी तथा गिर्णोवाज़ का भी प्रयोग किया गया। शीर्षिका की नवीनता तथा शैली की अनेक रूपता इसमें पहले कभी देखने को नहीं मिली थी।

द्वितीय युग के आविष्कार लेखकों की प्रतिभा का पूर्ण विकास इसी समय हुआ। प्रेमचन्द का 'गोदान' इसी समय प्रकाशित हुआ। इस युग में उनकी विचार धारा में भी महान् अन्तर दृष्टिगोचर होने लगा। इस समय गद्य में वृत्त पाठ की अवस्था आ गयी। इसने हिन्दी समार को लक्ष्मी नागायण मिश्र तथा रामकुमार वर्मा जैसे नाट्यकार, अज्ञेय, कृष्णचन्द्र तथा उपेन्द्रनाथ अशक जैसे उपन्यासकार, जेनेन्द्र, यशराज, कृष्णचन्द्र जैसे कहानीकार, डा० हजारि प्रसाद द्विवेदी, मन्द दुलारे वात्सेयी, शान्ति प्रिय द्विवेदी डा० नगेन्द्र नाथ तथा प्रसाद चन्द्र गुप्त, अमृत राय और गिरदान मिश्र चौहान जैसे आलोचक, प्रसादचन्द्र श्रीवास्तव 'जगत्' रामदत्त बेनीपुरी जैसे शब्दविशारद तथा अमृत राय और डा० जगन्नाथ राय इन गिर्णोवाज़ लेखक भेंट किये। यन्त्र के क्षेत्र में अंग्रेजी आदर्शों की स्थापना हो गयी। अनेक देशी और विदेशी उपन्यासकारों की रचनाओं का भी बड़ी सफलता से अनुवाद किया गया। हमारे हिन्दी लेखक विदेशी गद्य

लेखकों के समक्ष में भी छा रहे हैं। वैज्ञानिक युग की सुविधाओं का लाभ उठाते हुये एक देश के लोग दूसरे देश की आधुनिकतम साहित्यिक गतिविधियों के भी परिचित हो रहे हैं। इस प्रकार हमारा गद्य साहित्य उत्तरोत्तर विभक्त हो रहा है।

सरन्यास

इस काल ने पूर्व हिन्दी उपन्यासों की छाद्दनाही परम्परा चलायी रही परन्तु इस समय लोग यथार्थवाद की ओर अधिक रुझान में लुप्त हो गये। प्रेमचन्द ने अपने गोदान में 'होरी' का चित्र खींचकर हिन्दी उपन्यास की धारा की एक गहरी मोड़ दी। इसमें एक आमोद विराम की मानिक कथाओं की मान्यतावादी व्यवस्था का शिखर है। इसने चित्रण का पल्लव डूबा कि लया सम्पन्न और मजबूरी के जीवन की सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक एवं मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निरास करने के लिये उत्तुङ्ग दिग्गजावस्था में लगे। गोदान का नायक होरी श्रमचल होकर भी हमें 'भेड़ा' का जगने की शक्ति रखता है। प्रेमचन्द ने मानव स्वभाव का अध्ययन स्वभाविक एवं मनोवैज्ञानिक उद्घाटन किया है। उन्होंने ज़मीनी कथायुग के उदयकाल जीवन के अनेक क्षेत्रों से लिये हैं। वे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में गहरा हुये पद दलितों की वकालत करते हैं। उनका अंतिम ध्येय उपन्यास इस बात की सिद्ध करता है कि वे मनुष्यता का सर्वोपरि तो मानते हैं किन्तु किसी प्रकार के सामाजिक, धार्मिक, अथवा राजनैतिक अनौचित्य का महान् कर्म लेने के पक्ष में नहीं हैं। आमोद जीवन उनकी कथायुग का प्रिय विषय है। सामाजिक जीवन की दुखना में वे आम जन जीवन की ही नैतिक दृष्टि से रुझान मानते हैं। वह यह भी मानते हैं कि स्वयंभूत और शिला के क्षेत्र में गाँवों की शहरी में बहुत कुछ श्रमिता है। यही कारण है कि उनके उपन्यासों में हमें दुःख के क्षणक मिलते हैं। वे प्रत्येक समस्या का बड़ी तीव्र दृष्टि = समाधान प्रस्तुत करते हैं। उनकी सा सरल भाषा और मनोहारी वर्णन कर्म का शक्ति अध्ययन देखने की गहरा मिलती।

प्रेमचन्द की की प्रेरणा में कवि प्रसाद ने भी उपन्यासों पर लक्ष्यता उठायी। उन्होंने 'बकाल' और 'तेलला' की सृष्टि की। 'बकाल' में उन्होंने देश व धार्मिक तथा मानविक परम्पराओं एवं छायाचित्रों का नद्वारोंद किया। उनका पात्र कनाय्य द्वारा दुःखयुगे हुये हैं परन्तु लेखक की सदातुष्टि उन्हें न साथ है।

‘तितलो’ का कथानक भी गाँव के चारों ओर चक्कर काटता है। ग्रामीण समस्या इसमें मूर्त सी होकर अरुणा समाधान माँगती हैं। यथार्थ चित्रण होते हुये भी प्रसाद जो का कवि कभी कभी उपन्यासकार को आनन्दित कर लेता है। मुन्ना जो से ही प्रभावित होकर भगवती प्रसाद बाजपेयी भी इस क्षेत्र में आये। श्यामभ में उनकी रचनाओं पर उन्हीं का प्रभाव था किन्तु बाद में उनमें मनोविज्ञान की प्रमुखता होने लगी। जैनेन्द्र जो के उपन्यासों में मनोविज्ञान और दर्शन का मशिकाचन योग हुआ है। धीरे-धीरे उपन्यासों में मध्यवर्गीय आर्थिक सामाजिक एवं राजनैतिक समस्याएँ उठाई जाने लगीं। अज्ञेय ने ‘शेखर : एक जीवन’ लिखा। उसका नायक शेखर राजनैतिक दृष्टि से आतंकवादी एवं जीवन में व्यक्तिवादी है। शैली की दृष्टि से यह उपन्यास पिछले रोवे के उपन्यासों से भिन्न है। इसमें अज्ञेय की बौद्धिकता और विश्लेषण करने की शक्ति देखने लायक है। ‘नदी के द्वीप’ उनका दूसरा उपन्यास है। उसके पात्र अभिजात वर्ग के हैं। इनमें नर नारी से सम्बन्धित जीवन की अनुभूतियों का एकीकरण है। उनका यथार्थ चित्रण कहीं कहीं अश्लीलता का रूप धारण कर लेता है। श्री इलाचन्द्र जोशी ने ‘संन्यासी’, ‘पदे’ की रानी’, ‘प्रेत और छाया’ तथा ‘निर्वासित’ नामक उपन्यासों की रचना की है। उनके अधिकतर पात्र सुशिक्षित तथा मानसिक दृष्टि से विकारग्रस्त हैं। सामाजिक पृष्ठभूमि में व्यक्ति का निस्संग मानसिक ऊहापोह ही जोशीजी की रचनाओं की विशेषता है। जब कभी मनोविश्लेषण अपनी सीमा पार करने लगता है तब ऐसा मालूम होता है कि यह उपन्यास है अथवा मनोविज्ञान की कोई पुस्तक !

श्री भगवतीचरण वर्मा ने फ्रेंच लेखक अनातोले फ्रांस के थायस की तरह हिन्दी में चिनलेता उपस्थित किया जिसमें उन्होंने पाप और पुण्य की सीमा रेखा को ओर इंगित करने का प्रयत्न किया। कथास्तु और तीन विधान की दृष्टि से यह अत्यन्त सफल रचना है। केवल यही पुस्तक उन्हें अमरत्व प्रदान करने के लिए पर्याप्त है। इसके बाद उन्होंने ‘टेटे मेढ़े रास्ते’ लिखकर गाँवों की ओर देखने का प्रयत्न किया। ‘आखिरी दाँव’ चलचित्र के निर्माताओं की काली करतूतों का चित्रण करता है। यह एक पुत्रारो की निष्फल प्रेम कहानी है। पं० देवीदयाल चतुर्वेदी ‘मस्त’ हिन्दी के प्रमुख गान्धीवादी उपन्यासकार हैं। उनकी रचनाओं में गरीबी की पिशाचताएँ, सामाजिक पिडम्बनाएँ, अमीरों की

वैभव विलासिता का यथार्थ चित्रण हुआ है। उनका कलाकार जीवन की गद् में ताकुर निरुत्तर हुआ कलाकार है, जो परिस्थितियों के आगे माया टेकना जानता हो नहीं। उनके उपन्यासों में प्रेम की रंगीनियाँ देखने को मिलती हैं किन्तु वे 'ए न्याय मोठस ए गल' के पार्श्वों पर आधारित नहीं रहती। उनका एक अपना स्वस्थ आदर्शवादी दृष्टिकोण है। 'देनबसेरा, प्यानीआरि, रङ्गमदल' अपनारसवा, अनुष्ठान तथा प्रथाह उनकी औपन्यासिक वृत्तियाँ हैं।

श्री रावेश्वर प्रसाद सिंह हिन्दी के जन प्रिय उपन्यासकार हैं। उन्होंने अभिनव, खेल, साथी, मृत्यु विरग, आदि अनेक उपन्यासों की रचना की है। उनमें अशक अभिव्यञ्जना शक्ति है। अग्नी तपस्वी हुयी शैली के माध्यम से उन्होंने जीवन के अनेक चित्र रचें हैं। उनका 'आदमी और त्रिन्दगी' आधुनिक जीवन के अनेक उलके हुए प्रश्नों को उठाकर उनका अपने दंग में समाधान प्रस्तुत करता है। श्रीराम शरद नयी पीढ़ी के मूल-य उपन्यासकार हैं। अविम वेला, माता-रिशता, आचल का अक्षरा, गूल रसानी और दाग उनकी औपन्यासिक वृत्तियाँ हैं। जिनमें नारी की कक्षा, और समाज के गतिशील यथार्थ का पारदर्शी प्रतिबिम्बन हुआ है। भाषा की सरलता, तन्विधान की गरिमा, पात्रों के दिवा विभक्त जीवन का मार्मिक उद्घाटन उनकी विशेषता है। हिन्दी का 'शरद' अपने दंग का अनोखा लेखक है।

इपरभागीय इतिहास संशान्तिकाल से गुजर रहा है। हमारे उपन्यास लेखकों ने द्वितीय महायुद्ध और उसका दुष्परिणाम, मन् ४२ का विद्रोह, बंगाल का अफात, भारत विभाजन, शरणार्थी समस्या, साम्राज्यवादी वृत्तिवादी समाज की विडम्बनाओं पर गूढ़ लिखा है। आज का उपन्यास-साहित्य यथार्थ की कठोर भूमि पर लिखा जा रहा है। अमृतलाल नागर, यशपाल, अशोक, कृष्ण चन्द्र, प्रताप नागायण श्रीवास्तव के उपन्यासों में जीवन की यथार्थवादी दृष्टिकोण से चित्रित करने का प्रयत्न किया गया है। हिन्दू मुसलिम दंगे पर आधारित रामानन्द नागर ने 'और इन्सान मर गया' नामक एक नये दंग के उपन्यास की रचना की। कुछ लोगों ने जीवन के विभिन्न बसों का चित्र खींचने का भी प्रयत्न किया है। डा० गोपेन्द्र गण्ड ने अपने प्रसिद्ध सामाजिक उपन्यास 'घोड़े' में हिन्दुस्तानी प्राणधारियों, बालेज के विचारविर्षों, एवं छात्राश्रों के बलेज जीवन का मुन्द चित्रण किया है। इपर कुछ लोगों ने समस्या मूलक उपन्यास भी लिखे हैं। इस प्रकार के

उपन्यासों में भी रामचन्द्र निवासी का 'सागर सरिता और अकाल' एक महत्वपूर्ण रचना है। इसकी समस्या है "अधिक अन्न उरवाओ" जिसमें सिद्ध हस्त लेखक ने गाँवों की आश्रित जनता की बेवशी तथा प्राचीन ढंग से खेती करने के कारण उत्पन्न पैदावार की शोचनीय दशा का मार्मिक वर्णन किया है। साथ ही साथ शिक्षा प्रसार तथा वैज्ञानिक यंत्रों के द्वारा खेती करने के ढंग और उसकी उपभोगिता बताने सुधार का एक कल्पनाकारी मार्ग प्रदर्शन किया है।

हिन्दी में ऐतिहासिक उपन्यास लेखकों की संख्या उँगलियों पर गिने जाने योग्य है। बाबू कृन्दाचन लाल वर्मा ने भारतीय इतिहास के मध्य युगीन कुन्देल एण्ड की स्थिति लेकर 'गढ़ बुडार' और 'विराटा की पत्नी' आदि बड़े सुन्दर उपन्यास लिखे हैं। इसके अतिरिक्त उनका 'पूर्व की ओर' तथा 'मृगनयनी' भी इसी श्रेणी की महत्वपूर्ण कड़ियाँ हैं। राहुल सांकृत्यायन तथा रामेय रायच' ने प्राचीन संस्कृतियों के अज्ञात तथ्यों की खोज कर के उसी को आधार बनाकर अपने उपन्यासों की रचना की है। राहुल जी का 'सिंहसेना-ति' तथा डा० रायच का 'सुरदो का दोना' इसी प्रकार का उपन्यास है। इनमें विद्वान लेखकों ने अपने पुरातन ज्ञान का पूरा लाभ उठाया है। आश्चर्यकृतानुसार कल्पना की सहायता भी ली गयी है लेकिन उससे ऐतिहासिकता की हत्या नहीं हुयी है। अब इस क्षेत्र में किसी नये लेखक का प्रवेश नहीं देरलायी पड़ रहा है। इधर जिन उपन्यासों की अधिक चर्चा रही है उनमें भरव प्रसाद गुप्त का गंगा मैया धर्मवीर भारती कृत 'सूरज का सतर्फी घोड़ा' उपेन्द्रनाथ अशक' का गिरती दीवारें, अमृतनाथ का बीज, नागार्जुन का 'बलचनमा' तथा शोकार शरद के दादा का नाम उल्लेखनीय है। इन सब उपन्यासों के बावजूद मध्यम और निम्न श्रेणियों से लिखे गये हैं जिनमें दृढ़ते हुये इन गाँवों का यथार्थवासी चित्रण हुआ है। डा० धर्मवीर भारती का 'गुनाहों का देवता' एक अत्यन्त मनोरंजक उपन्यास है। उसमें उन्होंने रोमान्स की आदर्शों-गुप्त करने की चेष्टा की है। इसमें आदर्श का अधिक निर्वाह करने के पेर म पड़कर उन्होंने अपने नायक को पुस्तकहीन बना डाला है। उपन्यास का प्रचार अब इतना अधिक बढ़ रहा है कि, "दूरेक, भोजक, अग्रज, दूध, दूध, दिशा, में, आत्ममार्ग, का, लोभ, संवरण करता नहीं दीरा पड़ रहा है। प्रसन्नता की बात है कि डा० हजारो प्रसाद द्विवेदी ने भी 'वाणभट्ट की आत्मकथा' नामक एक अत्यन्त सफल उपन्यास की

सृष्टि की है। इसके अतिरिक्त अन्य भाषाओं के प्रसिद्ध उपन्यासों का अनुवाद भी पर्याप्त संख्या में हो रहा है। बंकिमचन्द्र, रविद्राज, शरत् बाबू, प्रभात मुरारजी, परशुराम, ताराशंकर बंदोपाध्याय, कन्दर्पालाल मणिकलाल मुंशी, अनन्त गोपाल सेनगुप्त, अनन्तोले क्रान्ध, लियन हार्ट फ्रीड, रमेश बसन्तलाल देसाई, अलेक्जेंडर बुधिन, मैक्सिम गोर्की, टालस्टाय, बैट्टा वैमिल्युका, इग्ने-
जियोमिल्लोनी, हारटाफबर्ग की आदि के प्रमुख उपन्यासों के मूल हिन्दी अनुवाद किये जा चुके हैं। हमारे साहित्य का यह अंग अभी चिन्तुल नया है परन्तु इतने कम समय में हो इतने इतनी अधिक उन्नति कर ली है।

कहानी—

द्विपेदी युग में पटना प्रधान, कल्पनाया पर आधारित कहानियाँ प्रचलित सारंग म लिखी गयीं। उसके बाद मनोविज्ञान का प्रवेश इस क्षेत्र में ही हुआ। मुंशी प्रेमचन्द ने साहित्य के इस अंग का भी नेतृत्व किया। उनकी कहानियों में पटनाया का स्थानात्मक विकास, सामाजिकता तथा मनोवैज्ञानिक चरित्र चित्रण की विशेषता दर्शनीय है। कुछ दिनों तक तो इसी प्रकार काम चलता रहा किन्तु बाद के कहानी लेखक पुष्पाक्षय्याओं और रूपक कथाओं के सहारे निजी तथ्य के उद्घाटन का चेष्टा करने लगे। प्रेमचन्द की कला उत्तरोत्तर विकसित होती गयी। उन्होंने प्रेमती और प्रीति से तन विधान लिया और उर्दू की सुस्त शैली के साथ मानव प्रवृत्ति का मूल चित्रण किया। उन्होंने विभिन्न प्रणालियों में कहानियाँ लिखी। पटनाप्रधान, चरित्रप्रधान और भावप्रधान। समाज पर व्यापक जीवन में कथास्तु सुनकर उसमें समशीलता भर देना उनकी विशेषता है। उनका मूल निरीक्षण और वर्णन करने की क्षमता अद्वैतीय है, ऐतिहासिक कथास्तु का संयोजन भी उन्होंने बहुत सफलता से की है। सजा ही हिन्दी में अत्यन्त प्रौढ़ तथा संवेदनशील कहानीकार हैं। श्री जयशंकर प्रसाद की कहानियाँ साहित्यिक पुष्टार्थों से युक्त हैं। उनका कवि भाव भी उभर कर सामने आ गया है। उनकी अधिकांश कहानियाँ भाषात्मक हैं। जनय स्वयं प्रत्यक्ष का माता आनन्द आता है। उनमें चरित्र विकास का मार्ग प्रशस्त हो जाता है। उनकी काल्पनिक कहानियों में पञ्चि का उद्घाटन का प्रमुख अंग मिलता है। शब्द का उन्होंने भी यथार्थगती कहानियाँ लिखी। माता-पिता हमारे मानव जीवन की असाधारण परिस्थितियों में आशा का मनोवैज्ञानिक उद्घाटन

रते हैं। यहाँ भी उनका दार्शनिक प्रभाव दूर नहीं होता। हाँ। वे नाटकोप-
निर्णय से परिपूर्ण अवश्य रहती हैं। सर्व श्री सुदर्शन, राजेश्वर प्रसाद सिंह और
शिशु ने प्रेमचन्द की परम्परा को ही आगे बढ़ाने का कार्य किया। वातावरण,
गंगा, चिरंतन और सामयिक सत्य सभी कुछ उनकी रचनाओं में रहता है।

भगवतीचरण वर्मा की कहानियों में कथानक नाम मात्र को रहता है।
उनका कहानियाँ अधिकतर प्रभाव वाली हैं। फेनन अपनी कल्पना और शैली
की सहाय्य से कहानी कद डालते हैं। उनकी कहानियाँ मनोरंजक तो हैं ही
लेन्तु कभी-कभी अत्यन्त निर्दय व्यंग्य भी करते हैं। भगवतीप्रसाद बाजपेयी
प्रभावोत्पादक एवं कलात्मक कहानियाँ कही हैं। अज्ञेय अपनी कहानियों में
मानव जीवन के रहस्य का उद्घाटन करते हैं। शब्द चित्र रचनेमें वे आदितीय
हैं। हिन्दी के अधिकांश लेखक रोमांटिक कहानियाँ ही लिखा करते थे परन्तु
प्रेमचन्द ने 'कपन' के द्वारा एक नयी दिशा का और सचेत किया। अथ-
वा नैतिक तथा यथार्थवादी कहानियाँ भी लिखी जाने लगीं। दृष्टते हुए
मध्यम वर्ग का वर्णन किया जाने लगा। स्त्री पुरुष के प्रेम चित्रण के अतिरिक्त
प्राधुनिक जीवन की मानसिक एवं भौतिक विषमताओं का चित्रण भी किया जाने
लगा। सत्यवती महलिक, कमला चौधरी शिवरानी देवी तथा हीरादेवी चतुर्वेदी
मध्यवर्गीय नारी जीवन की अनेक समस्याओं को कहानियों में उठाया और उनके
समाधान की ओर सचेत किया। श्रीमती हीरादेवी चतुर्वेदी की सुनी हुई कहानियाँ
उलझी लड़ियाँ में संगृहीत की गई हैं। श्री देवीदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' के अनेक कथा-
समूह निकल चुके हैं। उनमें मध्यवर्गीय परिवारों की दृष्टी हुई दशाओं
का मार्मिक चित्रण मिलता है। 'हवा का दर' में उनकी अधिकांश सर्वश्रेष्ठ
कहानियाँ संगृहीत हैं।

कहानी साहित्य की आधुनिक गति निम्निको समझने के लिये सर्वश्रीलाचन्द्र
जोशी, पहाड़ी, उपेन्द्रनाथ अशक, अज्ञेय, अमृतलाल नागर, यशपाल, वृष्णचन्द्र
मेनन प्रसाद गुप्त, चतुरसेन शास्त्री, धर्मवीर भारती, जैनेन्द्रकुमार, रागेय रायच,
श्रीकांत शरद, तथा अमृत राय की रचनाओं का अध्ययन परमावश्यक है। जोशी
जी की कहानियों में मानव मनोविज्ञान का विश्लेषणात्मक अध्ययन मिलता है।
पहाड़ी जी की अधिकांश रचनाओं में सामाजिक यथार्थ का चित्रण मिलता है।

उनके नायकों में रुढ़ियों की तोड़ने की प्रवृत्ति प्रगति परिलक्षित होती है। मध्य युद्ध जाय तो वह प्राचीन और अर्वाचीन हिन्दी कहानी कथा के बीच की कड़ी है। उपेन्द्रनाथ अरूफ ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र को अपनी कहानियों का विषय बनाया है। उनमें रोमान्स भी है, यथार्थ भी और प्राचीन सामाजिक आदर्शों की दुहरा कर आगे बढ़ जाने का सपना भी। अरूफ जी ने कुछ बड़ी शिष्ट कहानियों के द्वारा हास्य की सामग्री दी है। उनका 'अड्डो चक भूतना' हँसी प्रसार का है। पञ्चाशी होने के कारण वह पञ्चाशी शब्दों का भी कहीं कहीं प्रयोग करते हैं। आगे चलकर आन्तिकारी जीवन का अच्छा अनुभव है। उनकी 'कॉटरी की बात' में जिन आन्तिकारी कहानियों का संग्रह है उनका ऐतिहासिक और साहित्यिक मूल्य है। अमृत लाल नामर आनी शैली के आगे जीवन के कारण एक भिन्न ही स्थिति के कहानी लेखक हैं। उन्होंने सामाजिक जीवन की यथार्थवादी दृष्टि से देखने का प्रयत्न किया है। यद्यपि उनकी रचनाओं में चोर यथार्थवादी विषय मिलता है। इस दृष्टिकोण में जहाँ वह रोमान्टिक कहानियाँ लिखने बैठते हैं वहाँ कहीं-कहीं आधुनिकता की नींवों भी टूट जाती हैं। अपनी रचनाओं के द्वारा वह वर्तमान सामाजिक व्यवस्था के प्रति गहरा व्यंग्य करते हैं। ठरू से श्रीमचन्द्र की तरह एक नया कहानीकार हमें प्राप्त हुआ है। वह है वृष्ण चन्द्र। उनकी कहानियाँ में जीवन का अनुभूतिपूर्ण मूल भी हो उठी है। वर्तमान सामाजिक समस्याएँ अपने समाधान चाहती हैं। उन्होंने इस पञ्चाशी व्यवस्था की शर पराकांक्षा का है। उन्होंने रोमान्टिक वातावरण में कुछ ऐसी कहानियाँ बड़ी हैं जो आधुनिक प्रभावोत्पादक हैं। वृष्णचन्द्र में वर्णन करने की अपूर्व क्षमता है। वह अन्तर्द्वारा विषयों पर कहानियाँ लिखते हैं। 'हम बहरी है' में पञ्चाश का लह लुहान चित्र देखने का मिलता है। मानव की मानव के रूप में दिगन्ताकार उन्नति हमारे प्राचीन महाकाव्य की ध्वनियाँ उड़ा रही है। उनकी कहानियाँ में प्रगति का उड़ा करित्व पूर्ण चित्रण मिलता है। उनकी शैली में सम्मान भंगना का जग है। 'अंग प्रसाद गुप्त की अधिकांश कहानियाँ सामाजिक प्रभाव का जग गायती हैं। स्वयम्भूत शास्त्रों में मुगल कालान्तर निशान में कालान्तर का जग मार्मिक कहानियाँ लिखी हैं। यह सम्राट और मेला जग का जग के कामन पत्रा का चित्र गीत है। शैली में करिब का प्रभाव प्रभाव है। उनकी भाषा का कथानक उनके वैश्वीय प्रवृत्तियों का परिचायक है। उनकी भाषा उड़ा

अलकर पूर्ण है जिसके मोह में पड़कर कहीं-कहीं पर उन्होंने कहानी के वास्तविक ज्यों की हत्या कर दी है। जैनेन्द्र जी की रचनाओं पर उनके आदर्शवादी दर्शन ही छाए हैं। गणेश राघव की कहानियों में उनका प्रगतिवादी दृष्टि कोण मिलता है। अमृत गय साम्यवादी जीवन दर्शन में विश्वास रखते हैं। अपनी कुछ कहानियों में उन्होंने मिटते हुये मध्य वर्ग और जनमते हुये मजदूर वर्ग के जीवन का चित्र खोचा है। इन लेखकों के कहानी संग्रहों के अतिरिक्त अनेक देशों विदेशों कथाकारों के संग्रहों का अनुवाद निकल चुका है। वि. बाधू, परशुराम, बनभूष, सदाशिव सुखठणकर, शम्भुचन्द्र, प्रभात कुमार मुखोपाध्याय, शैलजानन्द मुखोपाध्याय प्रेमचन्दमित्र, प्रवीण कुमार सान्याल, नन्दगोपाल सेनगुप्त, बुद्धदेव वसु, राजेन्द्रसिंह बेदी, रजिया सज्जाद जहीर, मिंटो, कुमिन, अर्न्स्ट डॉलर, सिमोनोव, कतापेय, तिह लिङ्ग, गान्धिया देलेदा, मोर्पोसा, रुसजा अहमद अन्वास, अण्णा भाऊ साठे तथा मुल्कराज आनन्द के कहानी संग्रह अब हिन्दी में भी प्राप्त हैं। 'विदेशों के महाकाव्य' की सारकथाओं को मरल भाषा एवं चुभती शैली में प्रस्तुत करके गोपेश जी ने हिन्दी का बड़ा भारी उद्धार किया है। उसमें यूनानी, रोमन, स्कैंडिनेवियन, जर्मन, ईटैलियन, फ्रांसीसी तथा अंग्रेजी साहित्य के प्रमुख महाकाव्य का परेचय एक स्थान पर मिल जाता है। जार्ज मिसिंग की प्रमुख कहानियों का अनुवाद उन्होंने 'पूजावति' नाम से किया है।

उपर्युक्त हिन्दी लेखकों के अतिरिक्त जी० पी० श्रीवास्तव, अन्नपूर्णानन्द, वैद्य बनारसी, राधाकृष्ण दास ने हास्यरस की सुन्दर कहानियाँ लिखी हैं। उभरते हुये कहानी लेखकों में श्रीराम शर्मा 'राम', रावी, राजेन्द्र यादव, श्रीराम शर्मा, शिव प्रसाद सिंह, ज्ञान प्रकाश आदि लोगों का नाम उल्लेखनीय है। इनकी कहानियों में विकास की पूर्ण संभावनाएँ हैं। आजकल कहानी की अनेक परिभाषें निकल रही हैं, जिनमें कभी-कभी ऐसी प्रतिभाएँ भी दिग्लायी गई जाती हैं जिनसे हिन्दी के कहानी साहित्य के उज्ज्वल भविष्य की आशा की जा सकती है।

अनेकोंकी एवं एसांकी नाटक—बीसवीं शताब्दी के प्रथम दोन बरों में हिन्दी नाटकों का पर्याप्त विकास न हो सका। उस समय देश में वागगी रंग मंच या थोलाबाला या इस्तिफ़ जिन लोगों ने नाटक पर लेखनी उठायी उन्होंने भी

रंगमंच का पथसि ध्यान रखा। चैतन्य, आद्या दश कश्मीरी, जौहर, रीझ तथा रायेरशाम कथावाचक ने उसी के लिये नाटक रचे हैं। उस समय नाटकों में रोमांचकारी एवं चमत्कारपूर्ण दृश्यों की योजना करके दर्शकों में आश्चर्य तथा कौतूहल की भावना पैदा करने की चेष्टा की जाती थी। उनमें भद्दा तथा अपरिष्कृत हास तथा अद्भुत एवं भयानक रसों का समिधण रहता था। इनमें कथामकता तो नाम के लिये भी नहीं थी। इनके विकसित एक ओर आन्दोलन भी चल रहा था। मग आद्या में स्वर्गीय द्विजेंद्र लाल राय तथा श्री गिरीश घोष साहित्यिक नाटकों की रचना कर रहे थे। उसमें रंगमंचों पर आचर्यकता की पूर्ति के साथ ही साथ पराग साहित्यिकता भी थी। कुछ लोग ने इनका हिन्दी में भी अनुवाद किया।

श्री जयप्रकाश प्रसाद के आधिर्भाव से साहित्य के इस क्षेत्र में नामि हो गयी। उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से भारतवर्ष के प्राचीन औरक का गुण-गान किया। उन्होंने अपने नाटकों के लिये प्राचीन भारतीय इतिहास से कथामक लिये। इनों के कारण उनमें खासा दीप भा आ गया है। प्रसाद जी आदर्श, मर्याद तथा चरित्रचित्रण की दृष्टि से बड़े सरल नाटककार सिद्ध हुये हैं। उनकी रचनाओं में आदर्शवादी, दार्शनिकता तथा कवितापूर्ण रीति स्पष्ट है। चन्द्रगुप्त, राम भी, विशाल, अज्ञात शत्रु, भूत श्यामिनी, जनमेजय का नागधन, उनन प्रसिद्ध नाटक हैं। उनके नाटकों में घब, मुद्र तथा आत्म-हत्या व दृश्य भी दिखलाये गये हैं। प्राचीन भारतीय नाट्यशास्त्र के नियमों के विरुद्ध यह माने है। यह सब होते हुये भी उनके नाटकों से परिष्कृत साहित्यिकता है। एक बात है, यह यह कि प्राचीन नाट्यशास्त्र के नियमों का पालन न करने में तथा भाग की कठिनाता का कारण उनका अभिनय नहीं किया जा सकता। उनका नाटक में भारतीय रसाद एवं पाश्चात्य शील वैचित्र्यवाद का अद्भुत सामन्त हुआ है। प्रसाद जी की परम्परा की आगे बढ़ाने में सर्व भी इतिष्ठ प्रेमा, उदयशकर भट्ट तथा योगिन्द्र बल्लभ पन्त का नाम उल्लेखनीय है। प्रसाद जी ने अपना लेख प्राचीन हिन्दू काल के भीतर सुना था प्रेमा जी ने सुनिम काल का अपनाना लिया। उनके कथोपकथन बड़े स्वभाविक बन पड़े हैं। उदय-शकर का न पौराणिक नाटक लिखे हैं। अम्मा, सागरविजय, मन्थरा, निरामिन् उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। इनके अतिरिक्त 'टाटर का मित्र पन्त' तथा 'त्रिकमहिन्' उनके ऐतिहासिक नाटक हैं। 'कमला' एक सामाजिक नाटक

भी है। गोविन्द वल्लभ पन्त ने 'बरमाला' और 'शंगूर की बेटी' की रचना की। 'शंगूर की बेटी' में शराब की बुराईयों को नाटकीय कौशल के साथ उन्होंने दिखाया है।

उपर्युक्त लेखकों के अतिरिक्त पं० माखनलाल चतुर्वेदी ने 'वृष्णार्जन युद्ध' पाण्डेय बचन शर्मा उग्र ने 'महात्मा ईशा' प्रेमचन्द ने सग्राम और प्रेम की बेड़ी, सुदर्शन ने 'अज्ञता' कौशिक ने 'भोष्म' चतुरसेन शास्त्री ने 'अमर राठीर' तथा उत्तम, जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द ने 'प्रताप प्रतिष्ठा' तथा जी० पी० श्रीवास्तव ने हास्यमूलक अनेक नाटक लिखे। सैठ गोविन्ददास ने भी पौराणिक, राजनीतिक तथा ऐतिहासिक नाटक लिखे हैं। उनमें कुलोनता, कर्ण, प्रकाश, कर्तव्य तथा हर्ष का प्रमुख स्थान है। इन्सन और शा का प्रभाव जन हिन्दी पर पड़ा तब यहाँ भी बुद्धिवाद के आधार पर धार्मिक सामाजिक तथा व्यक्तिगत जीवन के आडम्बरों तथा परम्परा पालन एवं रूढ़िवादिता का विरोध होने लगा। पं० लक्ष्मीनारायण मिश्र ने अनेक समस्या प्रधान नाटक लिखे। राजयोग, सिन्दूर की होली, गरुडध्वज, आधीरात, मुक्ति का रहस्य, तथा सन्यासी उनकी प्रमुख रचनाएँ हैं। पं० रामनरेश त्रिपाठी का 'प्रेम लोक' तथा सुमिनानन्दन पन्त की 'जोत्सना' भी उत्कृष्ट रचनाएँ हैं। सङ्कृत की तरह हिन्दी में भी इस समय गीति नाट्य लिखे गये। प्रसाद जो का कुरुक्षेत्र, भट्ट जी का विश्वामित्र तथा मत्स्य गथा, और मैथिलीशरण गुप्त का अनघ इसी प्रकार की रचनाएँ हैं।

आगे चलकर अनेकानेकियों का स्थान एकाकी नाटकों ने ले लिया। हिन्दी में यह कला अंग्रेजी से होकर आयी है। इसमें विषय चयन, पृष्ठभूमि, वातावरण का निर्माण, कथाविस्तार, मानव के किसी एक भाव का चित्रण, सामाजिक आचार विचार, चरित्र चित्रण, संवाद, कार्य का उत्कर्ष अपकर्ष तथा प्रभाव आदि की सृष्टि के लिये अनुभूति तथा तंत्रविधान की कुरालता का होना अत्यन्त आवश्यक है। डा० रामकुमार वर्मा हिन्दी में एकाकियों के जनक के रूप में प्रख्यात हैं। उनकी रेशमी टाई, पृथ्वीराज की आँखें भेष्य कृतियाँ हैं। 'बादल की मुलु' आका सर्व प्रथम एकद्वी है। उनकी रचनाओं में फाँटफाँट शैली का बड़ी सफलता पूर्वक समावेश हुआ है। आरके अधिकारा एकाकी आदर्शवादी हैं। भाषा बड़ी मजबूत हुई और कवितापूर्ण है। हरिकृष्ण प्रेमी के सात एकाकियों का समूह 'मंदिर' नाम से प्रकाशित हुआ है। उनके कथानक मध्यकालीन भार-

तीय दृष्टिगत के पृष्ठों से लिये जाते हैं। उन्होंने अपनी रचनाओं में चरित्र वैशिष्ट्य के लिये रस पद्धति का सर्वथा त्याग नहीं किया है। भाषा सरल एवं रसाभाविक है। शब्दों का प्रसाद द्विवेदी के 'एकान्तो सम्यक्' का नाम 'मुद्राग हिन्दी' है। यद्यपि उन्होंने थोड़े से एकान्तो लिखे हैं किन्तु उनमें उत्कृष्ट एकाकी नाटकों के सभी गुण विद्यमान हैं। सरल और हृदय प्रादित्यो भाषा लिखने के लिये आर प्रख्यात है। सद्गुरु शरण्य अवस्थी ने पौराणिक कथानकों पर बड़े सुन्दर एकाकी लिखे हैं। 'ठा एकाङ्को' और 'मुद्राग' नाम से उनके दो संग्रह प्रकाशित हो चुके हैं। उनकी भाषा बड़ी मँजी हुई और शिष्ट होखी है। सेंट सीविन्स हास के एक किताब का नाम 'संसारमि' नाम से निकला है। उन पर इन्धन का पर्याप्त प्रभाव है। भाषा बहुत सरल है। 'उदय शंकर मठ' एक श्रेष्ठ एकाङ्को लेखक है। उनके नाटकों का संग्रह 'छी का हृदय' नाम से प्रकाशित हुआ है। इसमें उन्होंने आधुनिक जीवन के यथार्थ और मार्मिक चित्र खींचे हैं। भाषा चलती हुयी है। उसमें हिंदी भाषाओं के प्रचलित शब्द भी प्रयुक्त हुये हैं। श्री ठपेन्द्रनाथ अक्षर ने समाज की अनेक समस्याओं पर एकाङ्को लिखे हैं। उनका 'छुटा बैठा' हिन्दी का प्रसिद्ध एकाकी संग्रह है। अभिनय ताल उनकी रचनाओं को उत्कृष्ट एवं सरल रचनाओं की श्रेणी में स्थापित करता है। भाषा प्रसाद पुर्य है। इन लक्षकों के अतिरिक्त भीमती होमदेरी चतुर्वेदी तथा डा० लक्ष्मी नागयण लाल ने भी सुन्दर एकाङ्को लिखे हैं। भीमती होमदेरी जी का 'रंजीत पदा' अनेक सामाजिक एवं पारिवारिक समस्याओं को उठाता है। डाक्टर लाल के 'परत के पीछे' में ग्रामीण कुष्ठ रोग में मानवता के अनेक कोपन पहलुओं का उद्घाटन हुआ है। श्री गोरेण एक सिद्धहस्त रेडिया रूपककार हैं। उनके चौदह पौराणिक रूप 'अर्जुन और प्राचीन के परे' नामक ग्रन्थ में समर्पित हैं। आतापण विष्णु, अभिनयानकता तथा अलङ्कृत सहायक के दृष्टि से उनके रूप बड़े ही सफल हुए हैं।

इस प्रकार नवयुग में नाट्य साहित्य का कलात्मक विकास ती हुआ किन्तु चरित्र चित्रण के प्रसार के कारण समस्य का विकास न हो सका। प्रवृत्तियों को ध्यान दे कि भारतीय चलाचित्र व प्रसिद्ध अभिनेता पुरोभाज कपूर पृथ्वी शिवराम के द्वारा लिखी समस्य को व्यवस्थित करने का प्रयत्न कर रहे हैं।

निन्दन—नवयुग में हिन्दी निबन्ध के कवयित का भी विकास हुआ है

श्रीर विद्वान्त पत्न का भी । पुस्तक रूप में निबन्ध हमारे सम्मुख कम आते हैं परन्तु पत्र पत्रिकाओं में बहुतों उच्च कोटि के निबन्ध प्रकाशित होते रहते हैं । ऐसे युग के प्रमुख निबन्धकार हैं पं माधन लाल चतुर्वेदी, वियोगी हरि, वेचन शर्मा उग्र, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, महादेवी वर्मा, घोरेंद्र वर्मा, डा० नगेन्द्र, डा० सत्येन्द्र, शान्ति प्रिय द्विवेदी, नन्द दुलारे बाजपेयी, डा० रघुवार, राहुल जी, जैनेन्द्र, प्रभाकर माचने, प्रकाश चन्द्र गुप्त, अमृत राय, रायकृष्ण दास, नामवर सिंह तथा विद्या निधान मिश्र ।

पं० माधन लाल चतुर्वेदी, उग्र, तथा वियोगी हरि ने भाषात्मक निबन्ध लिखे हैं । चतुर्वेदी जी के निबन्धों में काव्य के चरम उत्कर्ष का दर्शन होता है । उनके निबन्ध छन्द विहीन काव्य हैं । उग्र महोदय अपनी काव्यात्मक एवं प्रेरणात्मक शैली के द्वारा अपने की अन्य निबन्ध लेखकों से अलग रखते हैं । उनकी भाषा चलती फिरती लहरीबोली है । उग्र जी की शैली अपनी है, सोचने का ढंग अपना है । उनका व्यक्तित्व उनके निबन्धों में मूर्त हो उठा है । वियोगी हरि के निबन्ध आध्यात्मिक हैं । उनकी भाषा कोमल और सानुप्रास वाच्यों से निर्मित होती है । भावधारा पाठकों की रस के सागर में डुबी देती है । कहीं-कहीं पर गलिदाश्रुता के कारण उनकी रचनाएँ निबन्ध की सीमायें लाँघने लगती हैं फिर भी वह हमारे साहित्य के उच्चकोटि के निबन्ध लेखक हैं । कलात्मक क्षेत्र में सर्व श्री डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी, डा० नगेन्द्र, रायकृष्ण दास तथा महादेवी वर्मा के नाम उल्लेखनीय हैं । डा० नगेन्द्र ने बाणो के मंदिर में, तथा 'वीरन के द्वार पर' लिख कर अपने की एक उत्कृष्ट कलाकार सिद्ध कर दिया है । विद्वान्तों की गम्भीरता की बोध्य बनाने के लिये उन्होंने कहीं राम का वातावरण उलटित किया है, कहीं संसार शैली से काम लिया है और कहीं-कहीं पर हास परिक्षाम, तथा करतब ध्वनि के वातावरण की सृष्टि की है । रायकृष्ण दास के निबन्ध मगधोक्त की लीमाओं के निकट हैं । डा० हजारीप्रसाद द्विवेदी अपने निबन्धों में आचार्य और कलाकार दोनों रूपों में हमारे सामने आते हैं । उनके अधिकांश निबन्ध साहित्यिक एवं सांस्कृतिक हैं । विद्वान्तों का विवेचन करते समय उनकी भाषा तत्सम शब्दों के प्रयोगों से भरी रहती है; परन्तु कलात्मक निबन्धों में वह अपनी स्वभाविकता के निरतार पर आ जाती है । गम्भीर विषयों के प्रति पादन की जैली विवेचनात्मक है । 'अशोक के फूल' में उनकी

निबन्ध के क्षेत्रों में नये-नये प्रयोग हो रहे हैं। इस दृष्टि में हिन्दी निबन्धों का भविष्य अन्धकार भय नहीं दिखलाये पड़ता।

समालोचना—

द्वितीय युग में जिन आलोचना पद्धति की नींव डाली गयी थी इस युग में उसका पूर्ण विकास हुआ। आचार्य पंडित गनचन्द्र शुक्ल ने इस युग में भी अनेक गहन विद्वान् तथा यथार्थ विश्लेषण शक्ति का परिचय दिया। उन्होंने काल में 'अभिनवजागृत' तथा काल में 'रहस्यवाद' नामक आलोचनात्मक प्रबंधों में 'अभिनवजागृत' तथा 'रहस्यवाद' का विस्तृत सैद्धान्तिक परिचय दिया। ये मैथिली आलोचन तथा आर्ट० ए० रिचार्ड्स की तरह वैज्ञानिक समालोचना के पट लेखक थे। इसी समय प्रभावभिनयक समालोचना पद्धति की भी एक शाखा बनी। हमारे साहित्य पर यह शाखा का प्रभाव था जिसके अनुसार अत्यन्त काल्पनिक और भावुकता युक्त समीक्षा का वर्णन किया जाता था, चाहे कवि का तत्पर्य कुछ दुःख ही क्यों न हो। कुछ लोग तो अश्रेष्ठ तथा बगला के समालोचना लेख में कुछ बड़कीले शब्दों को लाकर सभी कवियों पर चिट कर दिया करते थे। हमारे हमारे साहित्य की बड़ी क्षति हुई। प्रभावभिनयक समीक्षा में डा० नरोत्तर और शशि प्रिय द्विवेदी की ही थोड़ी बहुत सफलता मिली। उनका 'सुमित्रानन्दन पंथ' एक सफल रचना है। पंथ जी पर हो सान्तिमित्र द्विवेदी ने भी 'व्योमिद्विग' लिखा है। कालानुर में हमारे आलोचकों में कुछ ने शस्त्रों समीक्षा पद्धति ग्रहण की और कुछ प्रभावभिनयक पद्धति को ही लेकर बड़े रहे। गान्धीय समीक्षकों ने हमारे आलोचना साहित्य को पुष्ट करने में कुछ छोड़ न रखा। हिन्दी साहित्य के इतिहास में प्रमुख कवियों को लेकर उनकी अनेक प्रशंसियों भाषा और यैली का वैज्ञानिक अध्ययन किया गया। मिरा विशालरा के अन्वेषक छात्रों ने भी आज यह क्षेत्र समृद्ध होता चला जा रहा है। इस समय कबीर का अध्ययन बड़े मनोनीय पूर्वक किया गया। डा० बृहस्पति का 'हिन्दी काल में निरुत्थ मध्यरात्र', डा० रामकुमार वर्मा का 'संत कबीर' और 'कबीर का रहस्यवाद' आचार्य हजारीप्रसाद द्विवेदी के 'कबीर' में कबीर की साहित्यिक प्रतिभा उसका विकास तथा उसकी सहायक परिस्थितियों का भी विस्तृत विवरण दिया गया है। इसी प्रकार ज्ञानपीठ पर कमल कुलशेठ, तथा रामगन भटनागर ने लिखा है। सबसे अधिक आलोचना

दुयो तुलसी और सूर की। तुलसी पर डा० मानप्रसाद गुप्त का 'तुलसी दास' बलदेव प्रसाद मिश्र का 'तुलसी दर्शन, सदगुरुशरण्य अवस्थी कृत-तुलसी के चार दल, न्योदार राजेन्द्र सिद्ध का गोरखामी तुलसीदास की समन्वय साधना, राम रत्न भटनागर का 'तुलसी साहित्य की भूमिका' चन्द्रबली पण्डेय कृत तुलसी दास तथा डा० भी कृष्ण लाल का 'मानस दर्शन' आदि आलोचनात्मक कृतियाँ उल्लेखनीय हैं। सूरदास पर भी डा० दोन हयासु गुप्त का 'अष्टाक्ष तथा चलन समप्रदाय' ब्रजेन्द्रर वयो का सूरदास, सुशी राम शर्मा कृत 'सूर वीरभ' जनार्दन मिश्र का सूरदास, डा० हजारी प्रसाद द्विवेदी का 'सूर साहित्य' प्रभुवान्न मीतल कृत सूर निरुपय, नरोत्तम स्वामी की सूरसमीक्षा नलिनी मोहन सायान्न प्रणीत 'महाकवि सूरदास डा० रामरत्न भटनागर का 'सूर साहित्य की भूमिका' प्रस्तुत उद्य कोटि की आलोचनात्मक पुस्तकें लिखी जा चुकी हैं। मीरा पर भी पं० परशुराम चतुर्वेदी तथा डा० भीकृष्णलाल ने प्रामाणिक ग्रन्थ लिखे हैं। रीतिकालीन काव्य का भी वैज्ञानिक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। केशव पर पं० कृष्ण साहू शुक्ल का केशव की काव्यकला, नगेंद्र कृत रीतिकाल्य की भूमिका, देव और उनकी कविता, आलीवी गुप्ताप्रसाद की 'पद्माकर की काव्य साधना नामक पुस्तकें उल्लेखनीय हैं। आधुनिक कवियों पर कुछ कवियों का इतन्य और कुछ का समितित अध्ययन हुआ है। गुन जी पर प्रो० मत्येन्द्र कृत 'गुप्त जी की कला' प्रसाद जी पर 'प्रसाद के नाटकों का शारीर अध्ययन' डा० जगन्नाथ शर्मा द्वारा लिखा गया है। इसके अतिरिक्त प्रसाद की पर रामनाथ सुमन का 'प्रसाद की काव्य साधना नन्द दुलारे बागेश्वरी कृत जय-राक्षस प्रसाद, गुनार राय का 'प्रसाद जी की कला' रामलाल और विरभर मानव का कामायनी अध्ययन नामक अनेक पुस्तकें लिखी गयी हैं। महादेवी पर मानव कृत 'महादेवी की रहस्य साधना' एक प्रामाणिक ग्रंथ है। निराला पर गुप्ता प्रसाद पाण्डेय प्रणीत 'महाकाव्य निराला' भारतेन्दु पर ब्रजलाल दास कृत भाग्यन्दु हरिचन्द्र, बापूराय का भारतेन्दु की विचारधारा डा० रामविनाय शर्मा का भाग्यन्दु युग, महावीर प्रसाद द्विवेदी पर प्रमनारायण टंडन का 'मानसा' प्रेमचन्द पर मन्मथ नाथ गुप्त का 'कपाकर प्रेमचन्द' १९५१ ई० की प्रणीत प्रेमचन्द घर में डा० रामविलास शर्मा का 'प्रेमचन्द' १९५१ ई० की इतन मैमचन्द की उपन्यास कला सत्येन्द्र प्रणीत प्रेमचन्द जी उनको कहानी

कला, आदि ग्रंथ उपर्युक्त लेखकों के जीवन और कृति का अच्छा परिचय देते हैं।

समालोचना पर अनेक सैद्धान्तिक ग्रंथों का भी प्रणयन किया गया है। इस प्रकार की पुस्तकों में नलिनो मोहन सान्याल का 'समालोचना तथा' सुधाशु का 'काव्य में अभिव्यंजनावाद, गुलाब राय का सिद्धान्त और अध्ययन, गोविन्द दास का नाट्यकला मोमाशा, पुढ्योत्तम लाल का आदर्श और वधार्थ नगेन्द्र प्रणीत विचार और अनुभूति तथा विचार और विवेचन गंगा प्रसाद पाण्डेय की निबन्धनी हजारप्रसाद द्विवेदी का विचार और चिंतन, इलाचन्द्र जोशी का 'साहित्य सर्जना' विनोद यादव व्यास का कहानी कला और उपन्यास कला, डा० रामकुमार वर्मा कृत साहित्य और समालोचना, प्रसाद जी का 'काव्य और कला' गङ्गा प्रसाद पाण्डेय का छापावाद-महत्त्ववाद, अंचल का समाज और साहित्य शिवचन्द्र का प्रगतिवाद की रूपरेखा, धर्मवीर भारती का प्रगतिवाद, विजयशङ्कर मल्ल कृत 'हिन्दी काव्य में प्रगतिवाद' शिखरान विह चौहान का प्रगतिवाद के नाम उल्लेखनीय हैं।

साहित्य के इतिहास पर भी आलोचनात्मक पुस्तकें निकली हैं। डा० रामकुमार वर्मा ने 'हिन्दी साहित्य के इतिहास का आलोचनात्मक अध्ययन में हिंदी के प्रारम्भिक दो कालों का विस्तार से आलोचनात्मक अध्ययन किया है। इधर प्रयाग विश्वविद्यालय की डॉ० मिल० के लिये स्वीकृत तीन आलोचनात्मक प्रणव्यों में भी हिन्दी साहित्य का ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। वे हैं डा० लक्ष्मीशारदा वाष्पेय कृत आधुनिक हिन्दी साहित्य (१८५०-१९००) डा० श्रीरूपा लाल प्रणीत आधुनिक हिन्दी साहित्य का विकास (१९००-१९२५) तथा डा० भोलानाथ का हिन्दी साहित्य (१९२६-१९४७)। इनमें १८५० से १९४७ तक के हिन्दी साहित्य के विकास का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रस्तुत किया गया है। कवियों का सम्मिलित रूप में भी अध्ययन हुआ है। शिलीगुल ने 'सुकवि समीक्षा' में कबीर, सूर, जायसी, तुलसी, मीरा, बिहारी, भूपाल, भारतेन्दु, मैथिली शरण गुप्त तथा प्रसाद पर समीक्षात्मक प्रबन्ध लिखे हैं। इसी प्रकार गुलशन राय का काव्य निर्मर्श, स्यान्ति प्रिय द्विवेदी का हमारे साहित्य निर्माता चन्द्रबली पांडेय कृत हिन्दी काव्य चर्चा, तथा नन्दलाले बाजपेयी का हिन्दी साहित्य : बीसवीं शताब्दी आदि महत्वपूर्ण रचनाएँ हैं।

इसके ऐतिहिक पत्रिकाओं में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य परशुराम चतुर्वेदी, बाबू गुलाम राम पं० नलिनी बिलोचन शर्मा तथा कुमार विमल सिंह के आलोचनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित होते रहते हैं। उपर्युक्त आलोचक राष्ट्रीय पद्धति से समालोचनायें लिखते हैं। डा० राम विलास शर्मा, प्रफ़ा चन्द्र मूल-महादेव साहा, शिवदान सिंह चौहान तथा अमृत राय सामग्रीदी दृष्टिकोण साहित्य की आलोचना करते हैं। देश विदेश के विश्वविद्यालयों में हिन्दी विभाग की ओर से सुयोग्य विद्वानों की देस रेख में शोध के कार्य हो रहे हैं। आलोचना दिन प्रतिदिन वैज्ञानिक होती जा रही है। केवल साहित्य पर ही नहीं भाषा पर भी पथोस कार्य हो रहा है। डा० सुनीति कुमार चाटुर्जी, हमारे देश के ही नहीं एशिया के सबसे बड़े भाषा वैज्ञानिक हैं। हिन्दी के अनेक सेवियों ने उनके कार्यों में पैठकर हिन्दी भाषा के विकास का अध्ययन किया है। भाषा विज्ञान पर हिन्दी में इने गिने लेखक हैं डा० बाबू राम सक्सेना, डा० धीरेन्द्र वर्मा, डा० हरदेव माहरी, डा० उदय नारायण तिवारी, तथा डा० विश्वनाथ प्रसाद प्रभृति विद्वानों का देस रेख में भाषा सम्बन्धी शोध के कार्य हो रहे हैं।

आलोचना की अनेक पत्रिकाएँ भी निकल रही हैं। विचारियों के सामर्थ्य आगरा से बाबू गुलाम राम का साहित्य सदेश निकलता है। इसमें प्रति मास हिन्दी के सुयोग्य आलोचकों के समालोचनात्मक ग्रन्थ प्रकाशित होते रहते हैं। दिल्ली के राजबमल प्रकाशन वाले 'आलोचना' नामक एक त्रैमासिक पत्रिका निकल रहे हैं। इसमें देश विदेश की साहित्यिक विचारधाराओं पर शेषणात्मक प्रबन्ध प्रकाशित होते रहते हैं। इस तरह हमारे आलोचना साहित्य का भण्डार दिन प्रति दिन भरता जा रहा है। उसका भविष्य बड़ा आशा प्रद है, इसमें संदेह नहीं।

शब्दचित्र, रिपॉजिट तथा पत्र पत्रिकाएँ

हिन्दी तथा में इस समय दो साहित्यिक रूपों का प्रयोग और किया गया। एक का नाम है शब्दचित्र और दूसरे का रिपॉजिट। एक में शब्दों के धरारे किसी नियम का दृश्य रखने का प्रयत्न किया जाता है। यह कदाही और निरूप के बीच की कलु होती है। श्री प्रकाशचन्द्र गुप्त, महादेवी वर्मा

रामचन्द्र घेनीपुरी तथा श्रीराम 'शरद' ने अन्धे शब्दविशेषों की सृष्टि की है। रिवोताज एक प्रकार का साहित्यिक रिपोर्ट है जिसमें लेखक बिन्दुल तटस्थ रहता है। यह हिन्दी की कृषी साहित्य की देन है। डा० रामेश्वरराय के प्रसिद्ध रिवोताज का नाम है "तूफानों के बीच"। बंगाल के अकाल के विपदग्रस्तों की सहायता करने आगरे का मेडिकल मिशन गया था। उसके अधिकारियों द्वारा आलो देखा काफ़िलक एवं बीभत्स दृश्यों का वर्णन इस पुस्तक में किया गया है। इसी प्रकार अमृतदास ने चीन पर अपना रिवोताज 'लान धलो' लिखा है। धीरे धीरे यह प्रवृत्ति हिन्दी में बढ़ेगी, ऐसी आशा है।

इस युग की यदि हम पत्र-पत्रिकाओं का युग कहें तो कई अशुक्ति न होगी। भारतेन्दु और द्विवेदी युग की अनेक पत्र-पत्रिकाएँ बहुत दिनों तक हिन्दी की सेवा कर आर्थिक कठिनाइयों की शिकार हो गयीं। किन्तु उन्हीं से अनेक आज भी हृदयापूर्वक हिन्दी के पाठकों का मनोरञ्जन एवं ज्ञान वर्धन का पुण्य कार्य कर रही हैं। द्विवेदी जी की 'सरस्वती' का भार आजकल साहित्य-सचस्यति एवं पदमलान पुतालाल बख्शी तथा प्रसिद्ध कहानी और उन्मत्त लोचक एवं वेधोदयाल चतुर्वेदी 'मस्त' के कन्धों पर है। वह आज भी अपनी परम्परा के गौरव की रक्षा करती चल रही है। प्रेमचन्द का 'हंस' प्रगतिवादियों का प्रमुख पत्र हो गया था। सरकारी आज्ञा से सब उसका प्रकाशन बन्द कर दिया गया है। 'चाँद' का भी दर्शन अब दुर्लभ हो गया है। माया और मनोहर कंठानियाँ उसी प्रकार निकल रही हैं। कहानी की सर्वश्रेष्ठ पत्रिका प्रयाग की 'कहानी' है। प्रांत माग देश विदेश के प्रसिद्ध कहानी लेखकों की मौलिक एवं अमूर्तित रचनाएँ इसमें प्रकाशित होती हैं तथा कहानी साहित्य पर 'कहानी ज्ञान' स्तम्भ के अन्तर्गत इसकी चर्चा भी होती है। दिङ्ग से महावीर स्थायी के सम्पादकता में समाज नामक एक स्रेष्ठ मासिक पत्रिका निकली है। उसका सम्पादन महे उषा शर पर हो रहा है। नयी-नयी प्रणिभाओं को हृद् हृद् कर निकालने का यह पत्रि कार्य कर रहा है। 'सरिता' भी अच्छी रचनाएँ प्रकाशित कर रही है। राजधानी से चन्द्रगुप्त भिवालकर के सम्पादकत्व में 'आजकल' निकल रहा है। इसमें 'गिर दर्शन' भी सम्मिलित है। पश्चात्त साहित्यिक एवं सांस्कृतिक दूसरा राजनीतिक। इस युग में तीन मासिक पत्रिकाएँ, भी निकलीं जो आर्थिक कठिनाइयों के कारण बन्द हो गयीं। उन्होंने हिन्दी पत्रिका साहित्य के

हिन्दी : मूल और शारदा

इतिहास में अपना महत्वपूर्ण स्थान बना लिया है। पहला है वाला 'दिमालय' जिसका संग्रहन वाङ्मय ध्वज ध्वज तथा किया करते थे। इसमें हिन्दी के प्रथम कोटि के लेखकों का नाम प्रकाशित होती थी। दूसरा है अज्ञेयजी के सम्पादकत्व में प्रकाशित 'वर्ष' में होने वाली पद्म श्रुतियों के नाम पर इसके अङ्क प्रकाशितियों का यह प्रमुख पत्र था। तीसरा था शिवदान सिंह के 'साहित्य' का 'नया साहित्य'। इसका प्रकाशन होता था जन प्रकाशन - बम्बई में। इसमें भी प्रगतिवाद के प्रमुख साहित्यकारों को रचनाएँ प्रकाशित होती थीं। आजकल पटना से मुपाशु जी के सम्पादकत्व में अवन्तिका, त्रिवेन्द्र नगर की देव रेख में अकोला से प्रवाह का प्रकाशन हो रहा है। इनमें प्रतिमास मुनि-पूर्ण सामग्री प्रकाशित होती है।

हिन्दी में साहित्यिक शोध की भी पत्रिकाएँ निकल रही हैं। काशी नगरी प्रचारस्थी पत्रिका, तथा सम्मेलन पत्रिका के अतिरिक्त कुछ विश्व-विद्यालयों की हिन्दी पत्रिकाएँ भी शोध सम्बन्धी प्रश्नों का प्रकाशन करती रहती हैं। सामयिक पत्रों में दिल्ली से निकलने वाला 'हिन्दुस्तान' इस समय उच्च-कोटि का मानसिक स्तर दे रहा है। काशी का 'आज' भी अपने साहित्यिक विशेषांक में अपनी परम्परा का गौरव निभाता चल रहा है। प्रयाग के 'अमृत-पत्रिका' का साहित्य विभाग हिन्दी के प्रसिद्ध कवि एवं लेखक श्री कृष्णदास जी सम्पादन रहे हैं। प्रति सप्ताह साहित्यिक एवं सांस्कृतिक विषयों पर उच्चकोटि के प्रश्न उसमें प्रकाशित हो रहे हैं। इसी प्रकार बानपुर का 'प्रताप' विहार का योगी, कलकत्ते का विश्वमित्र भी हिन्दी की वफावत सेवा कर रहा है। साहित्यिक विषयों के अतिरिक्त स्वास्थ्य सम्बन्धी अनेक पत्रिकाएँ इस समय प्रकाशित होने लगी हैं। सबसे प्रसिद्ध और पठनीय पत्र है गोरखपुर से निकलने वाला 'आरोग्य'। इसका सम्पादन श्री निठुलदास मोदी करने हैं। धार्मिक पत्रिकाओं में 'कल्याण' उल्लेखनीय है। श्री हनुमान प्रसाद पोद्दार इसमें सम्पादक हैं। 'वैशाली' प्रयाग से आरंभ की निकल रहा है। काशी में और ग्वाल्सर पर बर्हिपेट नगरपुर से 'उदय' निकल रहा है। ग्वाल्सर के जिये 'दीदी' प्रयाग से टापुर भीमार्थसिंह के सम्पादकत्व में निकल रही है। अर्थशास्त्र पर भीमनारायण अग्रवाल तथा हर्षदेव माधवीय के सम्पादकत्व में दिल्ली से

निकल रही है। अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आधिक्य प्रमुखान विभाग का पत्रिक पत्र होने के कारण उसमें केवल बेचार ही पढ़ने को मिल सकते हैं। क्या की भी अनेक पत्रिकाएँ से ही बालसखा, लाला, बालनोष आदि साहित्यिक पत्रिकाएँ निकल रही हैं। ना का 'बालक' तथा मद्रास का 'बाला माना' बच्चों के लिये उचित साहित्यिक सामग्री प्रस्तुत कर रहा है। खेद की बात है कि बाला मनोमा साहित्य की ओर कीड़े पान नहीं दे रहा है। जिस प्रकार अंग्रेजी और बंगाल में बच्चों के लिये साहित्य रचा जा रहा है उसी प्रकार हिन्दी में भी कार्य होना चाहिये।

आग्रेजी में जिस प्रकार 'रोडर्स डार्वेल्स' निकलता है उसी प्रकार दिल्ली से 'हिन्दी डार्वेल्स' भी प्रकाशित होने लगा है। इसमें उचकोटि की सांस्कृतिक सामग्री प्रकाशित होती है। देशविदेश के विद्वानों के विचार एक स्थान पर पढ़ने को मिल जाते हैं। जब से हिन्दी की सम्प्रभावा घोषित किया गया है तब से हिन्दी का प्रचार दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है इसने आज कल पत्र पत्रिकाओं की बाढ जा गयी है किन्तु अधिकांश पत्र केवल राजनैतिक दलों के ही हैं। आजकल देश संक्रान्ति काल से गुजर रहे हैं ऐसी दशा में ऐसा होना स्वाभाविक भी है। शान्ति और अवकाश के समय में साहित्य और संस्कृति सम्बन्धी अधिक पत्रिकाएँ प्रकाशित होनी, ऐसी आशा है।

साहित्यिक संस्थायें तथा वृत्तमन्थन आन्दोलन—एक युग का इतिहास साहित्यिक आन्दोलनों तथा नवीन संस्थाओं के जन्म एवं विकास का इतिहास है। द्वितीय युग में आर्य समाज के आन्दोलन से भी हिन्दी का परान्त प्रचार हुआ था। एक युग में अनेक राजनैतिक उलट पर हुये। सन् १८५० में देश की स्वतंत्रता के लिये ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध लड़े जाने वाले युद्ध का अंत हो गया। देश के शासन की बागडोर कॉर्नेस ने संभाली। देश का विभाजन हुआ। आर्य भाषी क्षेत्र के लोग हिन्दी के क्षेत्र में आये। जब सरदारों समस्या की हो तरह जदिल अनेक समस्याओं से राष्ट्र की अवकाश मिला तब राष्ट्रभावा की समस्या सामने आयी। सद् मुखोत्तम दाम टॉन्स, सद् मुखोत्तम, डा० राजेन्द्रप्रसाद, सैठ गोविन्द दास, विरेन्द्र दास, हरिभाऊ उन्नावर, रामनरेश त्रिपाठी तथा बालकृष्ण शर्मा नवीन आदि लोगों के सद्पत्रों तथा जनता की

हिन्दी मूल और शाखा

५०२

दुआ से हिन्दी को राष्ट्र भाषा के आसन पर बिठाया गया। हमारी परिभाषिक शब्दों का अभाव है इसलिए जितनी शीघ्रता से हिन्दी को काव्य, अन्य राजकीय कार्यालयों में स्थान मिलना चाहिये था, नहीं मिला, सम्बन्ध में शीघ्र विनि तथा हिन्दी टंकण यंत्रों की सम्प्राप्ति पर पहले ही साक्षात् जगह हुआ है। राष्ट्रभाषा सम्बन्धी मिल जिन समय पर दुआ मन्त्र हिन्दी के समर्थन में अनेक साहित्यिक संस्थाओं ने जनता से इलाज कर सरकार के पास भेजे थे।

साहित्यिक संस्थाओं में हिन्दी साहित्य सम्मेलन की प्रारम्भ में आरम्भ प्रगति हुई। उसका अन्तः सुदृष्ट यत्र आ गया। उसके सम्प्राप्त्य भवन पुस्तकालय राज्य की प्राथमिकता व्यवस्थाओं की गयी। हिन्दी साहित्य अतिरिक्त अन्य विषयों का साक्षात् पुस्तकों का यहाँ संग्रह किया गया। अन्वेषण विभाग में दुर्लभ पाण्डु लिपियों का संग्रह है। खेद की बात है कि अधिवेशन के समय दो बरसों में मतभेद हो जाने के कारण कोई रचना कार्य न हो सका। उसका सपर्यय यहाँ तक बढ़ा कि राज्य की उसके प्रचार एक प्रशासक की संज्ञा पड़ा। अज्ञात कल प्रशासक हो उसके साथ करता है। नगरीय प्रचारिणी सभा की कोई उल्लेखनीय प्रगति नहीं हुई। के सम्बन्ध में यहाँ भी सपर्यय हुआ। हिन्दी साहित्य सम्मेलन से साक्षात्भाषा प्रचार समिति ने अहिन्दी भाषी क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य किया।

इस युग में अनेक साहित्यिक गोष्ठियाँ बनीं और मिल गईं। उल्लेख साहित्यिक गोष्ठियों में काशी की 'काश्मिरी' 'प्रसाद-परिषद्' तथा गुलशरीर परिषद् हैं। इसमें हिन्दी साहित्य के जोष सम्बन्धी कार्य होते हैं। प्रसाद में नयी पीढ़ी के श्रुत साहित्यकार हैं। उनमें परिषद्, गुलशरीर पर सम्बन्धी कार्य करने वाली तथा उनकी साहित्य का प्रचार करने वाली संस्था प्रजात के नयी पीढ़ी के साहित्यकारों में 'परिषद्' नामक साहित्यिक संस्था नीचे डाली है। सम्मेलनों की प्रसिद्ध साहित्यिक संस्था प्रगतिशील संस्था की स्थापना भी अनेक नगरों में स्थापित हो गयी है। प्रजात के युग में नये साहित्यिकों ने यशोवृद्ध ५० सम्मेलन विज्ञानों की प्रपञ्च में लोक-भाषा स्थापना की है। कोई भी समाचार पर उठाकर देव लीजिये आरंभ की अ

एक सत्वाश्री के नाम देखने को मिल जायेंगे। यह युग गोष्ठियों का युग खेद है कि जितनी गोष्ठियाँ आज चल बनी रही हैं उसका शतांश भी एक कार्य नहीं हो रहा है। वहाँ पर केवल चुनाव के खेल ही देखने को हैं। अधिकांश संस्थाएँ संघर्ष रत हैं।

व्यसंहार—हमारा हिन्दी साहित्य कबीर, जायसी, चूर और तुलसी जैसे का साहित्य है। उसे भीरा ने दुलाहा है। विद्यापति तथा रसदास ने माधुर्य भरा है। प्रसाद, महादेवी तथा पंत ने उसे सँवारा है। निराला ने के माध्यम से अन्याय और अत्याचारों के विरुद्ध संघर्ष करते रहने की प्रेरणा दी है। आचार्य शुक्ल और दजारीप्रसाद द्विवेदी ने उसमें गंभीरता दी है तथा प्रेमचन्द ने उसी के माध्यम से—“दरिन्दों से लड़ने के लिये की शूर उठाना पड़ेगा” आदि संदेश दे कर अनन्त की राह ली है। उनकी एक तथा साधना का हो यह फल है कि आज हिन्दी, संसार की किसी भाषा से कम नहीं समझी जाती। विद्वानों की एक अन्तर्जनसंख्या इसके पठन पाठन में कल है। नवयुग के नये साहित्यकारों के दुर्लभ कंधों पर उसकी गौरवमयी परम्परा दलों के है। इसके लिये उन्हें शक्ति का संचय करना पड़ेगा। यह शक्ति व्यर्थ होना हो है त्याग और साधना से आती है। बिन्दु खेद है कि आज का हिन्दी साहित्यकार चुनावों का खेल खेल रहा है। वह पद के पीछे दौड़ रहा है। पर यह राजनीति का प्रभाव है। साहित्यकारों का तो एक ही चरम होता हो के द्वारा वह मानवता की रक्षा करता है। अन्याय का विरोध करता है। विश्व शिव और सुन्दरम् के उपासकों का दो लक्ष्य हो ही नहीं सकता। उसे विश्व शांति की सोमार्थ अपने में नहीं बाँध सकती। आजकल कुछ प्रचार विचारों के लोग कल्याणकारी विचारों का भी यह कह कर विरोध देना करते हैं कि यह विदेशी विचार हैं। ज्ञान के अन्वेषकों पर तो मानव मान श्रत है बाँर होता है, इसलिये प्रत्येक अच्छे विचारों का स्वागत करना अत्यन्त जरूरी हो जाता है। यदि हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमें इस शताब्दी के समस्य के विचारों से वंचित रह जाना पड़ेगा। मार्क्स, एंगेल्स, कार्लिन, मायके राष्क्रेडन आदि ऐसे अनेक महर्षियों के विचारों का हमारे साहित्य पर प्रभाव पड़ा है। इसे हमें स्वीकार करना ही पड़ेगा। आज का युग राजनीतिक संघर्षों का युग है। विरोध की स्थिति बँवाई होली है। इसका प्रभाव मानवता पर भी पड़ रहा

द । वास्तविक स्नेह और विश्वास की भावना मिटती जा रही है । इस साहित्य को दो मान्यता को रखा करनी होगी । हमारे साहित्य का मूल ही है । आज इसकी शाखाएँ फूट गयी हैं । उनमें पवित्रता लय गयी है । हम छाया मिल रही है । छाया को बनो करने के लिये हमें मूल को प्रेम ही सीखना होगा तभी उसमें प्रेम के फल भी लग सकेंगे जिनको बल मानव अमरत्व को प्राप्त कर सकेगा ।